

BL·D·65

ಪ೦.೩.೧.

ಶಿವಾನುಭವ

೧೯೫೭.

ಶಿ ವಾ ನು ಭ ವ

ಸಂಪಾದಕರು
ಡಾ|| ರಾ. ಬ. ಛ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟೆ,
ಡಿ. ಎ. ಎಲ್. ಎಲ್. ಡಿ.
ವಿಜಾಪುರ.

[ವಾರ್ಷಿಕ ಚಂದಾ ೫-೧೨-೦ ಅಂಚೆಯ ವೆಚ್ಚ ಬೇರೆ]

ಎಪ್ರೇಲ, ಮೇ ೧೯೫೭

★ ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ ★

೧. ವೀರಶೈವವು ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವೇ ಹೌದು	೧೬೩
— ಶ್ರೀ. ಶಿವಾನಂದಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗವಿಮಠ, ತೆಗ್ಗಿ ಹಳ್ಳಿ	
೨. ಭಕ್ತಿಯೋಗ.	೧೭೫
— ಶ್ರೀ. ಶಿವಾನಂದಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗವಿಮಠ, ತೆಗ್ಗಿ ಹಳ್ಳಿ	
೩. ವೀರಶೈವರ ಸಮತಾವಾದ	೧೮೧
— ಸತ್ಯವಾದಿ	
೪. ನಂಜನಗೂಡು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹಾಡು	೧೯೦
— ಶ್ರೀ. ಮ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜ್ಞಾನಮಂದಿರ, ಹಲಗೂರು.	
೫. ಅನುಭವಸಾರ	೧೯೯
೬. ಅಯ್ಯಾಚಾರ	೨೦೧
— ಸತ್ಯವಾದಿ.	
೭. ಮಹಾಂಕನ ಶ್ರುಧಾವ	೨೦೫
— ಶ್ರೀ. ಕೆ. ಶಾಂತಯ್ಯ ವಾಲನಹಳ್ಳಿ.	
೮. ಸುಖದ ನೆಲೆವೀಡು	೨೧೧
— ಶ್ರೀ. ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ, ಚಡಚಣ.	
೯. ಜಗತ್ತಿನ ಮಹಾಪುರುಷರ ಸದ್ಗುಣಗಳ ಸಂಗಮವೆಲ್ಲಿ?	೨೧೯
— ಛತ್ರಮಠ, ತಿಪಟೂರು.	
೧೦. ಹಂಸಧಾವಿ ಶಿವಾನುಭವ ಸಮ್ಮೇಲನ	೨೨೮
— ಸಂಪಾದಕರು.	
೧೧. ಘನವಿಚಾರಗಳು	೨೪೯
— ಶ್ರೀ. ರು. ಪ. ಮಟ್ಟೀಕಲ್ಲಿ, ಬಿ. ಎ.	

ಒಟಾಯಡ್ ಸಬ್ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್, ಬೆಳಗಾವಿ

ಶಿವಾನುಭವ

ಸಂಪುಟ ೩೧

ಏಪ್ರೇಲ ೧೯೫೭

ಸಂಚಿಕೆ ೪೫೫

ವೀರಶೈವವು ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವೇ ಹೌದು.

(ಬರೆದವರು:- ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗವಿಮಠ, ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ)

ಆತ್ಮ ವಿಚಾರ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಎಮ್. ಎಲ್. ನಾಗಣ್ಣ ನವರು ಆತ್ಮ ವಿಚಾರ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವರು. ಅಲ್ಲದೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅನೇಕ ಬಿನ್ನವತ್ತಳೆಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಕಳಿಸಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವರು. ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಹು ಆನಂದ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುವದು. ಆದರೆ ಅವರು ವೀರಶೈವವು ಶಿವಾದ್ವೈತ ಅಥವಾ ಅದ್ವೈತ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವರು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಮಾಯಾ ವಾದವೇ ವೀರಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತವೆಂದು ಸಹ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವರು. ಮತ್ತು ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳೂ ಕೂಡ ಅದ್ವೈತ (ಮಾಯಾ) ವಾದವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಬರೆಯುತ್ತಿರುವರು. ವೇದಾಂತಕ್ಕೂ ವೀರಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೂ ಅತಿ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳುವರು. ಆದರಂತೆ ಅವರು ವೀರಶೈವ ಮಹಾ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ರಂಭಾಪುರಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರಿಗೆ, ಪಂಚ ಸಿಂಹಾಸನದವರಿಗೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಬಿನ್ನವತ್ತಳೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಿಖಾಮಣಿಯ ಕೆಲ ಶ್ಲೋಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ, ಶಿವಾದ್ವೈತ ಅಥವಾ ಅದ್ವೈತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅನೇಕರಿಗೆ ವಿಮರ್ಶಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಕೋರಿರುವರು.

ಆತ್ಮ ವಿಚಾರ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮುಖಪುಟದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಸಲವೂ ಅಂಬಿಕೆಯ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿದೇವತೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿರುವರು. ಇದರಿಂದ ಆಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಕೆಯ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಿದೆ. ಆದರೂ ಅವರು ಅದ್ವೈತ (ಮಾಯಾವಾದ) ವನ್ನೇ ಏಕೆ ಶ್ರುತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವರೋ ತಿಳಿಯದಾಗಿದೆ. ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲೆನ್ನುವವರು ಆಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆದರವೇಕೆ? ಆಕೆಯ ಚಿತ್ರ ಮೂರ್ತಿಗಳೇಕೆ?

ವೀರಶೈವ ಎಂದರೆ ಏನೆಂದು ವಿಚಾರಿಸಿ ನೋಡುವಾ. ವೀರ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿ ಬಲಗಳನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುವದು. ವೀರ ಶೂರ ಎಂದರೆ ಒಂದೇ ಸರಿ. ಶೂರರಿಗೆ ಬಲ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಗಳು ಅವಶ್ಯ ಬೇಕು. ಶೈವ ಶಿವೋಪಾಸಕ ವೀರಶೈವನೆಂದರೆ ಶಕ್ತಿ ಶಿವರ ಉಪಾಸಕರೆಂದು ಸರಳ ಅರ್ಥವಾಗುವದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟದ್ವೈತಗಳೆಂದೂ ವೀರಶೈವರೆಂದೂ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟದ್ವೈತಃ— ಇದಾದರೂ ಕೂಡ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವದು. ಅದರೆ ಶಕ್ತಿಯು ಮಾತ್ರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವದು. ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿಯು ಸತ್ಯ ನಿತ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸಾಗುವರು. ಆಕೆಯೇ ಪರಶಿವನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿ ಅದ್ವೈತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವಳು. ಶಿವನ ಕೀಲಿ ಹಾಗೂ ಕೀಲಿಕೈಗಳೆರಡೂ ಈ ಶಕ್ತಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವವೆಂದು ಅನುಭವದಿಂದ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರೂ, ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮೊದಲಾದವರೂ ಕೂಡ ೨೦ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವರು. ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿರುವರು. ಆದರೂ ಇವರು ವೀರಶೈವ ಶರಣರಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ.

ವೀರಶೈವರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೊಸ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿದ್ಧಾಂತವೆನಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟದ್ವೈತವನ್ನು ಎಂದೋ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ನಿರ್ಗುಣ, ಕೆಲವರು ಸಗುಣ, ಕೆಲವರು ಶಿವ, ಕೆಲವರು ವಿಷ್ಣು, ಕೆಲವರು ಗಣಪತಿ, ಕೆಲವರು ಶಕ್ತಿ, ಕೆಲವರು ಸೂರ್ಯ, ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಾ, ಕೆಲವರು ಕ್ರಿಶ್ಚ, ಕೆಲವರು ಬೌದ್ಧ, ಕೆಲವರು ಜಿನ ಹೀಗೆ ಇವು ಒಂದೇ ದೇವತೆಯೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮಹಾ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರದು ಪೂರ್ಣ ಪೂಜೆಯಲ್ಲ. ಇವರು ಪೂರ್ಣ ಯೋಗಿ

ಗಳೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ವೀರಶೈವರು ಒಬ್ಬರೇ ಮಾತ್ರ. ಶಿವ+ಶಕ್ತಿಗಳೆರಡನ್ನು (ತಂದೆ+ತಾಯಿ) ಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದಕ್ಕೆ ವೀರಶೈವನೆಂದು ಅಭಿಧಾನವಿರುವದು. ಇವರೇ ಪೂರ್ಣ ಮಾನವರು; ಯೋಗಿಗಳು.

ಲಿಂಗವನ್ನು ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಧರಿಸುವ ಧರ್ಮವು ಇದೊಂದೇ ಜಗದಲ್ಲರುವದು. ಉಳಿದ ಯಾವ ಧರ್ಮೀಯರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೈವವನ್ನು ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಧರಿಸುವದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜಕರು. ವೀರಶೈವರು ಮಾತ್ರ ಮೂರ್ತಿಪೂಜಕರಲ್ಲ. ಇವರು ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವನ್ನೂ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದಿಂದ ಭಾವಲಿಂಗವನ್ನೂ ಕಾಣುವರು. ಆದಕ್ಕೆ ಅದು ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲ. ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸಹ ಶಿವ+ಶಕ್ತಿಯರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೀಠವು ಶಕ್ತಿ, ಅದು ಪಾರ್ವತಿಯ ಗುರ್ತು. ವೆಂಡಿಕೆಯು ಶಿವನ ಗುರ್ತು. ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಈ ಇಬ್ಬರ ಪೂಜೆಯಾಗುವದು. ನಾವು ಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಿಗಳೆಂಬುವದಕ್ಕೆ ಲಿಂಗವು ಬಲವಾದ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿರುವದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಶಿವಾನುಭವ ೧೯೫೬ ನೇ ಇಸ್ವಿಯ ಅಗಷ್ಟ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿರಿ.

(೧) ಸತ್ಯ (೨) ರಜ (೩) ತಮ (ಇದು ಅಪರಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಮಾಯಾ.) (೪) ಸತ್ (೫) ಚಿತ್ (೬) ಆನಂದ (ಇದು ಪರಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಚಿಚ್ಚಕ್ತಿ ಪಾರ್ವತಿ.) (೭) ಪರಶಿವ.

ಶಿವಯೋಗಿಗಳು— ಶಿವನನ್ನು ಕೂಡುವದು ಶಿವಯೋಗ. ಶಿವನನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡುವದು? ಆದಿಶಕ್ತಿ ಶಿವನನ್ನು ಕೂಡುವದೇ ಶಿವಯೋಗ. ಅನ್ಯರಾರೂ ಶಿವನ ಕೂಡ ಕೂಡಲು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸಹಸ್ರ ದಳದಲ್ಲಿ ಶಿವನು ವಿರಾಜಿಸುವನು. ಮೂಲಾಧಾರದಲ್ಲಿ ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿಯು ಕೆಳ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಬಿದ್ದಿರುವಳು. ಆಕೆಯನ್ನೇ ಆರು ಚಕ್ರಗಳನ್ನೇರಿಸಿ ಶಿವನ ಕೂಡ ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಶಿವಯೋಗವಾಗುವದು. ಶಕ್ತಿಯ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸವಿರುವದರಿಂದ ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವೆಂದು ವೀರಶೈವರು ಶೋಧ ಮಾಡಿಯೇ ಈ ಹೆಸರನ್ನಿಟ್ಟಿರುವರು. ಉಳಿದವರು ಯಾರೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿಯೋಗ, ರಾಜಯೋಗ, ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವು ನಮ್ಮ ಶಿವಯೋಗದಂತೆ ಹೊರಡುವದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೂ

ಕೂಡ ಬಹಳ ವಿಚಾರಿಸಿ ನಮ್ಮವರು ಶಿವಯೋಗವೆಂದಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ದೇಶ್ಯ ಧರ್ಮದವರಿಗಂತು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದ ಇದನ್ನು ವೇದಾಂತದ ಮಾಯಾ ವಾದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಅದ್ವೈತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸುವದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ.

ಅದ್ವೈತ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಎರಡೆಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ. “ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯಂ ಜಗನ್ನಿಧ್ಯಾ” “ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮಂ” ಮಾಯೆ, ಭ್ರಮೆ, ಭ್ರಾಂತಿ, ಅವಿದ್ಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಎರಡಾಗಿ ಬಹುವಾಗಿ ತೋರುವದೇ ಹೊರತು ಇರುವದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇರುವದೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಆದರೆ ಶುಕ್ಲ ಪರಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಯೆ, ಭ್ರಮೆ, ಭ್ರಾಂತಿ, ಅವಿದ್ಯೆಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವು ? ಇವೇ ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪುಗಳು. ಶಕ್ತಿಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿಲ್ಲವರು.

ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ವೀರಶೈವ ಶಿರೋಮಣಿಗಳು ಬಹು ವಿಚಾರಿಸಿ ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಕಂಡುಂಡು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮವರು ನೀಡಿದ ಮಹಾ ದಾನವೇ ಸರಿ. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಕ್ರಿ. ಶ. ೮ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನೀಲಕಂಠಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರೆಂದು ಹೇಳುವರು. ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರೇ ಇವರ ಆಚಾರ್ಯರೆಂದು ಅನ್ನುವರು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಶೋಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತೂ ಇದನ್ನು ವೀರಶೈವರೇ ಮೊದಲು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ. ಅದ್ವೈತಕ್ಕೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು, ದ್ವೈತಕ್ಕೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು, ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಇದ್ದಂತೆ ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಕ್ಕೆ ನೀಲಕಂಠಾಚಾರ್ಯರೇ ಮೊದಲಿಗರೆಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಕ್ಕೆ ಶಿವಾದ್ವೈತ, ದ್ವೈತಾದ್ವೈತ, ವಿಶೇಷಾದ್ವೈತ, ಭೇದಾ ಭೇದಾತ್ಮಕ ವಿಶೇಷಾದ್ವೈತ ಎಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದಲೂ ಕರೆಯುವರು.

ಶ್ರೀ ನಾಗಣ್ಣನವರು ಶಿವಾದ್ವೈತಕ್ಕೆ ಅದ್ವೈತ ಎಂದು ಮಾಯಾ ವಾದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವರು. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮವರು ಶಿವಾದ್ವೈತ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣವೇನಿತ್ತು ? ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಂತೆ ಅದ್ವೈತ ಮತದವರೆಂದು ವೀರಶೈವರಿಗೂ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾವು ಬರೇ ಅದ್ವೈತಿ

ಗಳಲ್ಲಿಂದು ತಿಳಿದೇ ಶಿವಾದ್ವೈತ, ಶಕ್ತಿವಿಷ್ಣುವಾದ್ವೈತ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವರು.

ಶಕ್ತಿಯು ಶಿವನ ಅಂಗವಾಗಿರುವಳು. ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೂಕವನ್ನು ಇದು ಹೇಳುವದು. ವೀರಶೈವರು ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ, ಪರಶಕ್ತಿ, ಪರಶಿವ, ಇವು ನಾಲ್ಕನ್ನೂ ಒಪ್ಪುವರು. ಪ್ರಕೃತಿ ಇದು ಜಡವಾದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇದರ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಪುರುಷನು ಜಾಡ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾರವನು. ಪರಶಕ್ತಿಯು ಮಾತ್ರ ಜೈನನ್ಯ ಸೂಚಕವಾಗಿರುವಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಶಕ್ತಿಯುತನಾದ ಪರಶಿವನು ಜೈತನ್ಯತತ್ವನಾಗಿರುವನು. ಇದೇ ವೀರಶೈವದ ಶಕ್ತಿವಿಷ್ಣುವೈಷ್ಣವದ ಸಿದ್ಧಾಂತವು. ಶಿವಶಕ್ತಿಯರು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರ ಮೇಘದೊಳಗಿನ ಮಿಂಚಿನಂತೆ, ನೀರೊಳಗಿನ ಕಿಚ್ಚಿನಂತೆ, ಫಲದೊಳಗಿನ ನವರುಚಿಯಂತೆ, ಚಂದ್ರನೊಳಗಿನ ತಂಪಿನಂತೆ, ಮರೀಚಿಯೊಳಗಿನ ಬಿಸಿಲಿನಂತೆ, ಅಲಿಯೊಳಗಿನ ತೇಜದಂತೆ, ಶಿಲೆಯೊಳಗಿನ ಪಾನಕದಂತೆ, ಉದಕದೊಳಗಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತೆ, ಚಿನ್ನದೊಳಗಿನ ಬಣ್ಣದಂತೆ, ಬೀಜದೊಳಗಿನ ವೃಕ್ಷದಂತೆ, ನನೆಯೊಳಗಿನ ಪರಿಮಳದಂತೆ, ಕೆನ್ನೆಯೊಳಗಿನ ಸ್ನೇಹದಂತೆ, ಹಸುಳೆಯೊಳಗಿನ ಸ್ಪೃಶ್ಯದಂತೆ, ಶಬ್ದದೊಳಗಿನ ನಿಶ್ಯಬ್ದದಂತೆ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯೊಳಗಿನ ಕಾರದಂತೆ, ಹಾಲಿನೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ, ಬೆಲ್ಲದೊಳಗಿನ ರುಚಿಯಂತೆ, ಬೆಂಕಿಯೊಳಗಿನ ಉರಿಯಂತೆ, ಉಸಿರೊಳಗಿನ ಜೈತನ್ಯದಂತೆ ಶಿವಶಕ್ತಿಯರು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ವಚನಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದು ಬಹು ವಿಚಾರಿಸತಕ್ಕದ್ದೇ ಇರುವದು.

ಶ್ರೀ ಚನ್ನ ಬಸವಣ್ಣನವರು:— “ಕಾಯವು ಜೀವವು, ಜೀವವು ಕಾಯವು. ಇವು ಎಂತು ಬೆರಸಿಪ್ಪನಂತೆ, ಲಿಂಗದೊಳಗೆ ಜಂಗಮ, ಜಂಗಮದೊಳಗೆ ಲಿಂಗ ಬೆರಸಿಪ್ಪದು ಭಿನ್ನಭಾವವಿಲ್ಲದೆ. ” “ ನ ಶಿವೇನ ವಿನಾಶಕ್ತಿ | ನೃಶಕ್ತಿ ರಹಿತಃ ಶಿವಃ | ಸುಷ್ಣ ಗಂಧ ವಿನಾದೈವ ಮರುತಾಂಬರ ಯೋರಮಾ | ಭಾವ ಭೇದವಿಲ್ಲದ ಜಂಗಮವೇ ಲಿಂಗವು ಕೂಡಲಿ ಚನ್ನ ಸಂಗಮದೇವಾ.”

ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರರು:— “ಭಕ್ತನಾದರೇನು, ಮಹೇಶನಾದರೇನು? ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಜಪ ನೋಡಾ, ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಜಪ ನೋಡಾ. ಜಪ

ರೇತಿ, ಜಪಲಕ್ಷಣ, ಜಪಪ್ರಣವಗಳನೆಯದೆ ತಾಪತ್ರಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಭವ
ಕ್ಕೇಡಾಗಿ ಹೋದರು ಕಪಿಲಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ.”

ಶ್ರೀ ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು— “ಇಂಗಡಲೊಳಿಂಪು, ಬೆಳದಿಂಗೆ
ಳೊಳು ತಂಪು, ಕುಸುಮಂಗಳೊಳು ಕಂಪು ಬೆರೆದಂತೆ ನತನವ್ವೆ.”

ನಿಜದೊಳು ಸದಸತ್ತಾಗಿಹ ಶಕ್ತಿ | ಅಜೆ ಎನಿಸುವದು ವಾಯಾ
ಶಕ್ತಿ | ಅದುವೆ ಜಗತ್ತಾರಣಮಾಗಿಹುದು | ಅನಂದಾಚ್ಛಾದಕಮಾಗಿಹುದು |
ಸದ್ಭಾವನದ ಮುಸುಕಿರುತಿಹುದು | ಉಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮವನಿಲ್ಲಿನಿಸುವದು | ಇಲ್ಲದ
ಲೋಕವನುಂಟೆನಿಸುವದು | ಮಾನ್ಯನೆ ಇದು ನಿನ್ನನು ನೆಮ್ಮಿಹುದು |
ಅನ್ಯಾನನ್ಯತರಮಾಗಿಹುದು || — (ಪಾರಮಾರ್ಥ ಗೀತೆ)

ಶರ್ಮಗೆ ಸರ್ವಶಿ ಸರ್ವಾತ್ಮ | ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿತ್ವವಹುದಾರ ಬಲದಿನಾ |
ಸರ್ವ ಮಂಗಳಿಗೆ ನತನವ್ವೆ || — (ಅನುಭವಸಾರ)

ಉಂಟೆನಿಸದಿಲ್ಲಿನಿಸದ್ದುಂಟೆನಿಸದಖಳ | ಕಂಟಕದ ಬೀಳವೆನಿಸನಾದಿಯ
ವಿದ್ಯೆ | ಯುಂಟಾತ್ಮ ಸತ್ತೆಯೊಡಗೂಡಿ ಆಧಾರವಾಬ್ರಹ್ಮವಾದೇಯವೀ
ಮಾಯೆ | ಮಾಧಾರದಲ್ಲಿ ಬೆರಸಿ ಬೇರಿಲ್ಲದಂತಾ ಧೇಯವಿದು ಸುತ್ತು ||
ದೇವಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯೆಂಬಾ ವಾಕ್ಯದಿಂ ಸಾರು | ವಾ ವೇದದಲ್ಲಿ ತಿಳಿ ಮಾಯೆ
ತತ್ವದೊಳೊಡೆ ಬೇರಿಲ್ಲದಿಹುದೆಂದು || — (ಅನುಭವ)

ಶಿವ ಶಕ್ತಿ; ಸಗುಣ ನಿರ್ಗುಣ; ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾಯೆ; ಸತ್ಯ ಮಿಥ್ಯ;
ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ ದೃಗ್ವೈಶ್ಯ | ಎಂದು ವಸ್ತುದ್ವಯಗಳಂಟು. (ವಿವೇಕ ಚಿಂತಾ
ಮಣಿ) ಮಲ, ಮಾಯಾ, ಕರ್ಮ, ಬಿಂದು, ತರೋಧಾನ (ಶಿವಶಕ್ತಿ
ವಿಶೇಷ) ಪಾಳ ಪಂಚಕಗಳುಂಟು. ಸದಾ ತುಷ್ಟಿ, ಸರ್ವಜ್ಞತಾ, ನಿತ್ಯ
ಸುಖೋದತ್ತ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ನಿತ್ಯ ಶಕ್ತಿತ್ವಂ, ಅನಂತ ಶಕ್ತಿತ್ವಂ ಎಂದು
ಷಡಂಗಗಳುಂಟು.

ಶೈವ ವೈಷ್ಣವ, ಶಾಕ್ತೀಯ, ಜೈನ, ಬೌದ್ಧ, ಸಾಂಖ್ಯ ಪಂಚತಗಳುಂಟು.
ಈ ಆರರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಪಾತ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಪರಿಸೂರ್ಣ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪಮಪ್ಪ ಬಿಂದುವು ಮಹಾಮಾಯೆ
ಕುಟಿಲೆ, ಕಂಡಿಲೆ, ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ, ಪರನಾದ, ಪರಬಿಂದು, ಪರಿಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿ,

ಪರವಿದ್ಯೆ, ಶಬ್ದತತ್ತ್ವ, ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮ, ಶುದ್ಧ ಮಾಯೆ, ಶಿವತತ್ತ್ವ, ಶಿವಲಿಂಗ ಪೀಠ, ವೈಷ್ಣವವಿದ್ಯೆ, ವಿದ್ಯಾಶಕ್ತಿ, ವಾಗೀಶ್ವರಿ, ಅಸಾಹತೆ, ಅಘೋರ, ವಾಕ್ಯು, ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಇರುವವೆಂದು ವಿವೇಕಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಕೈವಲ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಒನೇ ಲನೇ ಫನೇ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳೇ ಇರುವವು. ೧೯೫೬ನೇ ಸಪ್ತಂಬರ ಶಿವಾನುಭವವನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ನಿಜಗುಣರು ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟದ್ವೈತವನ್ನೇ ಆರು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದರೆಂದು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ.

ಪರಮಾನುಭವ ಬೋಧೆಯಲ್ಲಿ—ಪಾರ್ವತಿಯ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯ ಸ್ತೋತ್ರ ವನ್ನೂ ಮಾಡಿರುವರು. ಕಲ್ಪಿತ ಪುರುಷನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಆದಿಶಕ್ತಿಯೇ ಸು.

ಓಂ ಪ್ರಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ । ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದು ಜ್ಯತೇ । ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ । ಪೂರ್ಣಮೇವ ಶಿಷ್ಯತೇ ॥

ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ— ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟ ಜೀವನಿಗೂ ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟ ಶಿವನಿಗೂ ಸಾಮರಸ್ಯ— “ಶಕ್ತಿಶ್ಚ ಶಕ್ತಿಶ್ಚ ಶಕ್ತಿತಾಭ್ಯಾಂ ವಿಶಿಷ್ಟಾ ಜೀವೇಶೌ, ತಯೋಃ ಅದ್ವೈತಂ ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟದ್ವೈತಂ” ಶಕ್ತಿಯು ಸ್ಥೂಲ ಚಿದಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಿದಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಜೀವ ಶಿವರು ಆಗುವರು. ಈ ಎರಡು ವಿಧ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜೀವ ಶಿವರ ಐಕ್ಯವೇ (ಸಾಮ ರಸ್ಯವೇ) ಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟದ್ವೈತವೆನಿಸುವದು. ಶಕ್ತಿಯು ಪರಶಿವನಲ್ಲಿ (ಬ್ರಹ್ಮ ದಲ್ಲಿ) ಅವಿನಾಶವಾದ ಸಂಬಂಧದಿಂದಿದ್ದು ನಿತ್ಯವೆನಿಸುವದು.

—ಶ್ರೀತಾತ್ಪರ ಶ್ರುತಿ

ಪರಾಸ್ಯ ಶಕ್ತಿರ್ವಿವಿಧೈವ ಶೂಯತೇ ಸ್ವಾಭಾವಿಕೇ ಜ್ಞಾನ ಬಲ ಕ್ರಿಯಾ ಚ” ಪರಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯು ಸ್ವಭಾವಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವದೆಂದೂ ಈ ಶಕ್ತಿಯು ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಮೊದಲಾದ ರೂಪದಿಂದ ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರ ವಾಗಿರುವದೆಂದೂ ಸಿದ್ಧವಾಗುವದು.

—ಶ್ರೀತಾತ್ಪರ ಶ್ರುತಿ

ಮಾಯೆಯು ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ಮೂಲ ವಿದ್ಯಾ ರೂಪ ಮಾಯೆಯಾಗಿರದೆ, ವಿಮರ್ಶೆ, ಶಕ್ತಿರೂಪ ಮಾಯೆಯಾಗಿರುವದು.

— ಸಿದ್ಧಾಂತಗಮ

ಶಕ್ತಿಯು ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವಳು. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯು ಸ್ವಭಾವಿಕವಾಗಿರುವಳು. (ಯಜುರ್ವೇದ ತೈತ್ತಿರೀಯ ಸಂಹಿತೆ.)

ಪರಮೇಶ್ವರನು ಉಮಾ ರೂಪ ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತನಾಗಿರುವನೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದು. (ತೈ. ಸ. ೪. ೫. ೮.)

ಉಮಾ ಸಹಾಯಂ ಪರಮೇಶ್ವರಂ ಪ್ರಭು (ಕೈವಲ್ಯ ಶ್ರುತಿ)

ಯಥಾ ಚಂದ್ರೇ ಸ್ಥಿರಾ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ವಿಶ್ವವಸ್ತು ಪ್ರಕಾಶಿನೀ |
ತಥಾ ಶಕ್ತಿರ್ವಿಮರ್ಶಾಖ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶೇ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಸ್ಥಿರಾ ||೩೨||

ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುವ ಚಂದ್ರಿಕೆಯು ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವದೋ ಹಾಗೆ ವಿಮರ್ಶನಾಮಕವಾದ ಶಕ್ತಿಯು ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಪರಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವದು. ಚಂದ್ರನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಚಂದ್ರಿಕೆಯೂ ಚಂದ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಚಂದ್ರನೂ ಹೇಗೆ ಇರುವದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಶಿವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಕ್ತಿಯೂ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಿವನೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಶಕ್ತಿಯು ಶಿವನಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶವ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವದು.

— ಸಿ. ಶಿ.

ಅಂತಃಕರಣ ರೂಪೇಣ ಜಗದಂಕುರ ರೂಪತಃ | ಯಸ್ಮಿನ್ ವಿಭಾತಿ ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಃ ಸ ಉಚ್ಚತೇ ||೩೩||

ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿಯು ಮೂಲಾಹಂಕಾರ ರೂಪದಿಂದಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಗದ್ರೂಪದಿಂದಲೂ ಯಾವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವದೋ ಆ ಶಿವಯೋಗಿಯೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪನೆಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು.

— ಸಿ. ಶಿ.

ಕಾಳಿದಾಸನು ರಘುವಂಶದಲ್ಲಿ: — “ವಾಗಾಥಾವಿವ ಸಂಸೃಕ್ತೋದಾಗರ್ಥ ಪ್ರತಿಪತ್ತಯೇ ಜಗತಃ ಪಿತೌ ವಂದೇ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರಾ||”

ಪಾರ್ವತೀ ಪರಮೇಶ್ವರರಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಹಾಗೂ ಅದರ ಅರ್ಥಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಿತ್ಯ ಸಂಬಂಧವಿರುವದೋ ಹಾಗೇ ಸಂಬಂಧವಿರುವದು. ಶಬ್ದ ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ, ಅರ್ಥ ಬಿಟ್ಟು ಶಬ್ದ ಹೇಗೆ ಇರುವದಿಲ್ಲವೋ ಅದರಂತೆ ಶಿವನ ಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ವತಿ (ಶಕ್ತಿ), ಪಾರ್ವತಿ (ಶಕ್ತಿ) ಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಿವನು ಇರುವದಿಲ್ಲೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ೯, ೧೦, ೧೧, ೧೨ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವನೊಡನೆ ಶಕ್ತಿಯ ನಿತ್ಯತ್ವ ಸತ್ಯತ್ವಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸುವ ಪದ್ಯಗಳಿರುವವು. ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

“ ಸತ್ತಾ ಪ್ರಾಣಮಯೀ ಶಕ್ತಿ ಸದ್ರೂಪಂ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಕಂ ತತ್ಸಮಂ ರಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗೀಕಥ್ಯತೆ ” — ಸಿ. ಶಿ.

ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿ ಕಾರಣೀಭೂತ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವರೂಪಳೂ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತುಗಳಿಗೆ ಮಾತೃ ಸ್ವರೂಪಳೂ, ಪುಂಗಳಕರಳೂ ಆಗಿರುವಳು. ಯಾವಳು ಪರಿಶಿವನ ಜ್ಞಾತೃ-ಇಚ್ಛೆ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುವವಳೂ ಆಗಿರುವಳೆಂದು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. — ಸಿ. ಶಿ.

ಉಮಾ ನಾಮಕ ಮಹಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವವನೂ ಹಂಸ ರೂಪನೂ ಆದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೋಹಂ ಭಾವದಿಂದ ಧ್ಯಾನಿಸು.

— ಸಿ. ಶಿ. ೧೨, ೩೧.

ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅನೇಕ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಶಕ್ತಿಯ ಸತ್ಯತ್ವ ನಿತ್ಯತ್ವ ಶಿವನೊಡನೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧದಿಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವವನ್ನು ನೆನಿಸಿದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯೂ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವದೇಬುವದ್ದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಲೀಲೆಯಿಂದ ಜಗದ ವೈಭವಗಳನ್ನು ನಟಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆನಹುದೋರಲು ಆ ನೆನಹು ನಿರ್ಫಲವಿ ಚಿತ್ತೆನಿಸಿತ್ತು. ಆ ಚಿತ್ತಿನಿಂದ ಚಿನ್ನಾದ ಚಿದ್ವಿಂದು ಚಿತ್ಕಳೆಗಳೊದಗಿದವು. ಆ ಚಿನ್ನಾದ ಚಿದ್ವಿಂದು ಚಿತ್ಕಳೆ ಆ ಮೂಲ ಚಿತ್ತು ಸಹವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಗೊಂಡು ಅಖಂಡ ಗೋಳಾಕಾರ ತೇಜೋಮೂರ್ತಿಯಸ್ತು ಮಹಾಲಿಂಗವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಮಹಾಲಿಂಗವೇ ಪಂಚ ಮುಖವನ್ನೈದಿ ಸದಾಶಿವನೆಂದೆನಿಸಿತ್ತು. ಆ ಸದಾಶಿವನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ರುದ್ರರೆಂಬ ತ್ರೈಮೂರ್ತಿಗಳುದಿಸಿದರು. ಆ ತ್ರೈಮೂರ್ತಿಗಳಿಂದ ಸ್ವರ್ಗ, ಮೃತ್ಯು, ಪಾತಾಳಗಳೆಂಬ ಲೋಕಗಳು ಜನಿಸಿದವು. ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಚರಾಚರ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ನಾಮ ರೂಪ ಕ್ರಿಯಾದಿ ಸಕಲ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿತ್ತು. ಇಂತೆಲ್ಲವು ನಿಮ್ಮ ನೆನಹು ಮಾತ್ರದಿಂದಾದವು ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.

ಲೋಕಾದಿ ಲೋಕಂಗಳೇನೂ ಇಲ್ಲದಂದು ನೆನಹು ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು ನೋಡಾ. ನೆನಹಿಲ್ಲದ ಘನವನ್ನೂ ನೆನೆದ ನೆನಹವೇ ಸವಯವಾಗಿ ಚಿತ್ತೆನಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಚಿತ್ತೇ ಸತ್ತು ಚಿತ್ತಾನಂದ ನಿತ್ಯ ಪರಿಸೂರ್ಣವೆಂದು ಐದಾಗವಣಂಗೀಕರಿಸಿ ನೀಕಲ ಶಿವತತ್ವವೆನಿಸಿತ್ತು ನೋಡಾ. ಆ ನೀಕಲ ಶಿವತತ್ವ ತಾನೊಂದೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಚಲನೆ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಒಂದೆ ರಡಾಯಿತ್ತು ನೋಡಾ. ಆ ಪರಿವನ ಚಿತ್ತೇ ಶಕ್ತಿ ಆರು ತೆರನಾಯಿತ್ತು. ಚಿತ್ತಶಕ್ತಿ, ಆದಿಶಕ್ತಿ, ಪರಾಶಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ. ಇನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಕಲೆಯ ಸಂಕಲ್ಪಮಾತ್ರದಿಂದ ಮಾಯಾ ಶಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ನೋಡಾ. ಈ ಮಾಯಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರಭುವೇ.

ಆ ನಿರಂಜನ ಬ್ರಹ್ಮವು ನೆನೆದ ನೆನಹೇ ನಿರಂಜೋಂಕಾರ ಶಕ್ತಿ. ಆ ನಿರಂಜೋಂಕಾರ ಶಕ್ತಿಯ ನೆನಹು ಯಾತ್ರದಿಂದ ವಾಚಪ್ರಣಮ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಶೂನ್ಯಲಿಂಗವು ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಶೂನ್ಯಲಿಂಗಕ್ಕಂಗವಾಗಿರುವಂಥಾದ್ದೇ ಮಹಾಜ್ಞಾನಚಿತ್ತು. ಮಹಾಜ್ಞಾನ ಚಿತ್ತುವಿನ ನೆನಹು ಮಾತ್ರದಿಂದ ಕಲಾಪ್ರಜ್ವಲ ಸ್ವರೂಪವಾದ ನೀಕಲಬ್ರಹ್ಮವು ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ನೀಕಲ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಂಗವಾಗಿರುವಂಥಾದ್ದೇ ಜ್ಞಾನಚಿತ್ತು. ಆ ಚಿತ್ತಿನ ಚಿನ್ನಾದವೇ ಬಕಾರ ಚಿದ್ವಿಂದುವೇ ಸಕಾರ ಚಿತ್ಕಳೆಯೇ ವಕಾರ. ಈ ಚಿನ್ನಾದ ಚಿದ್ವಿಂದು ಚಿತ್ಕಳೆ ಮೂಲ ಚಿತ್ತೆಂಬ ಚತುರ್ವಿಧವು ಗಟ್ಟಿಗೊಂಡು ಗೋಳ ಕಾಕಾರ ತೇಜೋಮೂರ್ತಿಯಪ್ಪ ಮಹಾಲಿಂಗವಾಯಿತ್ತು.

ಗಗನದ ಮೇಲೊಂದು ಅಭನವ ಗಳಿ ಹುಟ್ಟಿ ಸ್ವಯಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮಾಡಿತ್ತು. ಒಂದು ಗಳಿ ಇವತ್ತೈದು ಗಳಿಯಾಯಿತ್ತು. ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಗಳಿಗೆ ಹಂಜರನಾದ ವಿಷ್ಣುವಾಗಿಳಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳವಾದ ರುದ್ರಾನಾಗಿಳಿಗೆ ತಾ ಕೊಲನಾದ ಇಂತೀ ಮೂವರ ಮುಂದಣ ಕಂದನ ನುಂಗಿದ ದೃಷ್ಟಿ ನಾಮನಷ್ಟವಾಯಿತ್ತು. ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ.

ಇಲ್ಲಿ ಗಳಿ ಅಂದರೆ ಜತ'ಶಕ್ತಿ, ಈ ಚಿತ್'ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೊದಲಾದ ೨೫ ತತ್ವಗಳಾದವು.

ಏನೆಂದೆನಿಲ್ಲದ ಮಹಾಘನವು ತನ್ನ ಲೀಲೆಯಿಂ ತಾನೆ ಸ್ವಯಂಭು ಲಿಂಗಸ್ಥಳವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಲಿಂಗದಿಂದಾಯಿತ್ತು ಶಿವಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮಕ. ಆ ಶಿವ ಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮಕದಿಂದ ದುಡು ಆತ್ಮ, ಆ ಆತ್ಮನಿಂದಾದುದು ಆಕಾಶ, ಆ ಆಕಾಶ

ದಿಂದಾಯಿತ್ತು ವಾಯು, ಆ ವಾಯುವಿನಿಂದಾಯಿತ್ತು ಅಗ್ನಿ, ಆ ಅಗ್ನಿಯಿಂದಾಯಿತ್ತು, ಅಪ್ಪು, ಆ ಅಪ್ಪುವಿನಿಂದಾಯಿತ್ತು ಪ್ರಥಿ, ಆ ಪ್ರಥಿಯಿಂದಾಯಿತ್ತು ಜಗ ಜೀವವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ನೆನಹು ಮಾತ್ರದಿಂದಾದವು ಸಿಮ್ಮಲಿಗಯ ಚನ್ನರಾಮಾ.

ಜಲದಲ್ಲಿ ನೊರೆ ತೆರೆ ಬುದ್ಬದವಿದ್ದಂತೆ ಕನಕದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರವಿದ್ದಂತೆ, ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಶಾಖೆ ಹಣ್ಣು ಹೂಗಳಿದ್ದಂತೆ ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಗುಣತ್ರಯವಾದವು. ಗುಣತ್ರಯದಿಂದ ಮಲತ್ರಯಗಳಾದವು. ಮಲತ್ರಯದಿಂದ ಲೋಕ ರಚನೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಲೋಕರಚನೆ ಹೆಚ್ಚಿದಲ್ಲಿ ಪಾಪಪುಣ್ಯಗಳಾದವು. ಪಾಪಪುಣ್ಯಗಳಿಂದ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕವೆಂದಾಯಿತ್ತು. ಸ್ವರ್ಗನರಕದಿಂದ ಭೇದವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟಕೇಡು ನೋಡಿ ತನ್ನ ಮಾಯೆ ಸೆಳೆದನು. ಸೆಳೆವಲ್ಲಿ ಸರ್ವವು ಲಯವಾಗಿ ನೀನೊಬ್ಬನೆ ಉಳಿದೆ ಉಳಿದೆ. ಎಂಬುದು ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಮೇಘವಾಗಿ ಮೇಘದ ನೀರು ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಮುದ್ರವಾದಂತೆ ನೀನಾದರೂ ಅದರಂತೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಲೊಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಸ್ಥಾನಗಳ ಧೃತಿ ಹೋಗುವದು ಉಚಿತವಲ್ಲ, ಎಲೇ ಜೀವನೆ ಎಂದು ಬೋಧಿಸಿದ ಸದ್ಗುರು ಚನ್ನ ಬಸವಣ್ಣನ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಎಂದು ಬದುಕೆದಿನಯ್ಯ ಎಲೆ ಕಪಿಲಸಿದ್ಧಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ.

ಮಹಾಕರ್ತನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ವಿನೋದಕ್ಕೆ ಜಗವ ನಿರ್ಮಿಸಿದ. ಅನಂತಲೋಕಗಳನ್ನು.....ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚಗಳನ್ನು ನಿಜಗುರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೀಶ್ವರನು.

ನಿಮ್ಮಿಂದ ನೀವೇ ಶೂನ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂದು ಸ್ವಯಂಭುವಾದಿರಲ್ಲ! ಜೀವವೃಕ್ಷವಂತೆ ಸಾಕಾರ ನಿರಾಕಾರ ನೀವೆಯಾದಿರಲ್ಲ. ಮಹಾಕರ್ತನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ವಿನೋದಕ್ಕೆ ಜಗವನಿರ್ಮಿಸಿದ. (ನಿ. ಹ. ಸ್ವ. ಸಿದ್ಧ)

“ಶಿವೋ ಉಮಾ ಪಿತರಾ ಪಿತೃದೇವೋ ಭವತಿ ಪಿತರಾ ಪಿತೃದೇವೋ ಭವತಿ ಪಿತರಾ ತಸ್ಯ ಮಹಿ.” — ಅಥರ್ವ ವೇದ

ನಿಮ್ಮ ನೆನಹೇ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯಾಯಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಸಮರಾಯೇ ನಿಮಗೆ ಅಖಂಡವೆಂಬ ನಾನು ಸೂಚನೆಯಾಯಿತ್ತಲ್ಲ ಮಹಾಲಿಂಗ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ನಿಮ್ಮ ಆದಿಗೆ ಇದೇ ಪ್ರಥಮವಾಯಿತ್ತಲ್ಲ.

ಅರ್ಥ:— ನೀಕಲವಾಗಿಪ್ಪ 'ಪರಬ್ರಹ್ಮವೆಂಬ' ಪರಮ ಚೈತನ್ಯ ಚಿತ್ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತಸ್ತು ಪರಬ್ರಹ್ಮವು ತನ್ನ ಸ್ವ ಚಿತ್ತಿನಿಂದ ತನ್ನ ನೆನೆವುತ್ತಿಪ್ಪ ಚಿತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ತನಗೆ ಚಿತ್ ಶಕ್ತಿಯಾಯಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಪರಬ್ರಹ್ಮವು ತನ್ನ ಅಭಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯುಪ್ಪ ಚಿತ್ತುವಿನ ನೆನಹಿನ ರತಿಸುಖದಿಂದ ಅತಿಶಯ ವಾಗಿ ಅಖಂಡ ತೇಜೋಮೂರ್ತಿಯಾದ ಮಹಾಲಿಂಗವಾಯಿತ್ತು.

ಶರೀರವು ಸ್ವನ್ನಕ್ಕ ನೆಳಲಿಲ್ಲದಿರಬಾರದು. ಭೂಮಿಯುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕರ ಆಕಾಶ ವಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಾರದು. ನಾಮವುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಾರದು. ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವು ಶಕ್ತಿಗೊಳಗಾಗಿತ್ತಾಗಿ ಬಚ್ಚ ಬರಿಯ ಬಯಲೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಉಪ ಮಾನವಿಲ್ಲ.

ಶಿವಶಕ್ತಿ ಸಂಪುಟವೆಂಬುದೇನು ಹೇಳಿರಣ್ಣಾ ? ಶಿವನೇ ಚೈತನ್ಯಾತ್ಮನು. ಶಕ್ತಿಯೇ ಚಿತ್ತು. ಇಂತು ಚೈತನ್ಯಾತ್ಮನೇ ಚಿತ್ ಸ್ವರೂಪನೆಂದ ರಿಯಬಲ್ಲರೆ ಭಿನ್ನವೆಲ್ಲೆಯದು ಗುಹೇಶ್ವರ.

ಲಿಂಗವೆಂಬುದು ಪರಶಕ್ತಿಯುತ ಪರಶಿವನ ನಿಜದೇಹ. ನೀಕಲ ಶಿವ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಚಿತ್ತು ಉದಯವಾಯ್ತು. ಆ ಚಿತ್ತಿನಿಂದ ಆ, ಉ, ಮ, ಕಾರಗಳು ಉಂಟಾದವು. ಅಕಾರವೇ ನಾದ, ಉಕಾರವೇ ಬಿಂದು, ಮಕಾ ರವೇ ಕಳೆ. ಇಂತೀ ತ್ರಿವಿಧಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಚಿತ್ತು. ಇಂತೀ ನಾಲ್ಕು ಒಂದಾ ದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರವೆಂಬ ಪ್ರಣಮ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಯಿತ್ತು. ಈ ಓಂಕಾರವೇ ಅಖಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗೋಳಕಾಕಾರ ತೇಜೋಮೂರ್ತಿಯುಪ್ಪ ಮಹಾಲಿಂಗ ನೋಡಾ.

ಮೇಲೆ ಅನೇಕರ ವಚನಗಳನ್ನು ವೇದ, ಆಗಮ, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾ ಮಣಿ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಆ ಎಲ್ಲರ ನುಡಿಗಳನ್ನು ವಚನಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಪರ ಮಾತ್ಮ ಪರಶಿವನಲ್ಲಿ ಪರಶಕ್ತಿಯು ಅವಿನಾಭಾವದಿಂದ ಇದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪರಶಕ್ತಿಯು ಅನೇಕ ಆಟ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಆಡಲ್ಪ ಜಗತ್ತನ್ನೂ ಜೀವಕೋಟಿಗಳನ್ನೂ ; ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮೊದಲಾದ ಚರಾಚರ ಜೀತನ ಅಜೀತನ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಆಳುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಹೊಳೆಯುವದು. ಇದರಿಂದ ಜಗತ್ತೇ ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದೈವ್ಯತ ತತ್ತ್ವ ದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಿಲ್ಲದರಿಂದ ನಾವು ಬರೇ

ಅದ್ವೈತಿಗಳು, ನಾವು ದ್ವೈತಿಗಳು, ನಾವು ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಿಗಳು, ನಾವು ಶಾಕ್ತರು, ನಾವು ಗಾಣಪತ್ಯರು ಎಂದು ಮೊದಲಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವರು. ಜಗತ್ತಿನ ಸರ್ವಮತೀಯರು ಶಿವಶಕ್ತಿಯರಿಂದಲೇ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಿಗಳೇ ಹೊರತು ಬೇರೆಯಲ್ಲ.

(ಮುಂದುವರಿವು)

ಭಕ್ತಿಯೋಗ.

[ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದೆವರಿಸುವುದು]

(ಬರೆದವರು:— ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದಸಿದ್ಧವಿಗಳು ಗವಿಮಠ, ತೆಂಗುಹಳ್ಳಿ)

ಜಗತ್ತಿನ ಸರ್ವ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಹೆಚ್ಚಿನದಂದು ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಚಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹನಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವನೇ ಹೆಚ್ಚಿನದಂದು ಈಗೀಗ ಬಹುಜನರಿಗೆ ಅನಿಸಿದೆ. ಅಂಥ ಧರ್ಮದ ಅನುಭವವು ಸರಿಯಾಗಿ ಇದ್ದವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಗುರುಗಳು ಶಿಗಬಹುದು? ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲಕಡೆಗೂ ಸಿಕ್ಕರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಜನರು ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮೇಲಿನ ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನವು ಸರಿಯಾದ ಅನುಭವ ಪಡೆದ ಗುರುವಿನ ಜಾತಿ ಉಮ್ಮೋಗ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ನೋಡಬಾರದೆಂದು ಇರುವುದು. ದ್ವೈತ, ಅದ್ವೈತ, ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ, ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಮೊದಲಾದ ಪಂಗಡಗಳಿರುವವು. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವೇ ಅವಶ್ಯ, ಹೆಚ್ಚಿನದು, ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು, ನಮ್ಮ ಶರಣರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿರುವುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತತ್ವವೇತ್ತನಾದ ಯಾವನೇ ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಗಡದವನಿಂದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಅತಿ ಇಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಸಿಕ್ಕವರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಸಿಕ್ಕಸಿಕ್ಕಂತೆ ಆಗುವುದು. ತಮ್ಮ ರೀತಿ ಮತಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಗುರುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಬಹುದು, ಹೊರತು ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಾರದು. ಹುಸಿಯಾಗುವುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಳ್ಳೇ ಸದ್ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣ

ದಲ್ಲಿ ಅನುಭವವು ಇದ್ದ ಗುರುಗಳಿಂದಾದರೂ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಶಿಷ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ಅದರಂತೆ ಗುರುಗಳು ಸಹ ಶಿಷ್ಯನನ್ನೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೇ ಏನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಕೂಡದು. ಮೊದಲು ಶಿಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಅವನು (೧) ಶುದ್ಧ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮನಸ್ಸಿನವನಿರಬೇಕು. (೨) ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನಕಾಂಕ್ಷೆಯುಳ್ಳವನಿರಬೇಕು. (೩) ಅಲ್ಲದೆ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲನಾಗಿರಬೇಕು. (೪) ದೃಢನಂಬಿಗೆ ಇರಬೇಕು. (೫) ಶುದ್ಧ ಪವಿತ್ರ ಆಚರಣೆ ಇರಬೇಕು. (೬) ತ್ಯಾಗ ವೈರಾಗ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿರಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಗುಣಗಳಿದ್ದರೆ ಅವನು ನಿಜವಾದ ಶಿಷ್ಯನಾಗುವದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮವು ಬೋಧೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪುತ್ರಕ ಓದುವದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಕಾಲ ದೀರ್ಘಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಧಿಸುವದು. ಈಗಿದ್ದ ಜೀವನದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡಿಸಿ ಪಾರಮಾರ್ಥ ಜೀವನದ ಕಡೆಗೆ ಸಹಜ ಒಲಿಯುವದಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧನೆಯಾಗಿರುವದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸಾಧಿಬಹುದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುಕಾಲ ಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಭೀಮ, ಕೋಳೂರ ಕೊಡಗೂಸು, ನಾಮದೇವನ ಮಗ ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ ಅಲ್ಪಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ೯ ತಿಂಗಳ ಹಿಡಿದವು. ತೋತಾಸುರಿಗೆ ೪೦ ವರ್ಷ ಹಿಡಿದವು. ಇದೆಲ್ಲ ಅನರವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಲದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಗೂ ತೀವ್ರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರಿಗೂ ಆಗಿರುವದು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ಅವಲಂಬಿಸುವದು. ಅದಕ್ಕೆ “ಪ್ರಯತ್ನದಂತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ”ನೆಂದು ಗಾಸಿಯಾಗಿರುವದು.

ಇನ್ನು ಸದ್ಗುರುವಿನ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವಾ:— ಮೊದಲು ಅವನ ಗುರುಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಪರಂಪರೆಯವನಿರಬೇಕು. ಎರಡನೆಯದು ಅವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆದ ಅನುಭವಿಗಳ ಗುರುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಬರುವದು. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಬಹುತರ ಎಲ್ಲ ಶಿವಶರಣ ಶರಣಿಯರು ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಡಿಗ್ರಿ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರಲ್ಲ. ಯಾವ ಹಾಯಸ್ಕೂಲ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೋದವರಲ್ಲ.

ಎನೋ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲ ವನ್ನೂ ಪಡೆದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಯದಿದ್ದರೂ ದಿವ್ಯ ಕಾವ್ಯಮಯ ವಚನಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಇಟ್ಟರು. ಅದರಂತೆ ಶುಕಾರಂವು ಮೊದಲಾದವರು ಕಲಿಯಲಾರದೆ ಬೋಧಿಸಿದರು. ಬರೆದರು. ಇಂಥವರು ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಶಬ್ದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮೊದಲಾದ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೇ ಘನ ಗಂಭೀರವಾದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಭವದಿಂದ ನಿತ್ಯ ಒಳ ಕೆಯ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸರಳ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬೋಧಿಸುವರು. ಇದಾದರೆ ನಿಜವಾದ ಅನುಭವಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗುವದು. ನಾಲ್ಕನೇ ಗುಣ ನೆಂದರೆ, ಪಾಪದೋಷನಾರಬೇಕು. ಪಾಪಕ್ಕೂ ಅಂಜಬೇಕು. ಗುರುವಿನ ಶೀಲವನ್ನು ನಾವು ಅವಶ್ಯ ನೋಡಬೇಕು. ಬರೇ ಅವನು ಹೇಳುವದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕೆಂದರೆ ನಡೆಯುವದಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ ಬೇಕಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಂದರೆ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಆರೋಗ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಷಯ ಮೊದಲಾದ ಭೌತಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯ ಬೇಕಾಗಿರುವದು ಅದು ಬರೇ ಬುದ್ಧಿಮಾತ್ರ. ಇವೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಬರೇ ಬುದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಬರೇ ಬುದ್ಧಿಯ ಕಸರತ್ತಿನ ಕೆಲಸಗಳು. ಆದರೆ ಅಭ್ಯಾತ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹೃದಯ ಮಾತ್ರ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ನಡೆನುಡಿ ಒಂದಾಗಿ ರಬೇಕು, ಸಾಪಭೀರು ಇರಬೇಕು. ಒಳ್ಳೇ ಶೀಲವುಳ್ಳವನಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಹೃದಯ ಕಮಲವು ಅರಳುವದು. ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಬುದ್ಧಿಗೂ ಮಹದಂತರ ಉಂಟು. ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಾರದೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಗಳನ್ನೂ ಲೇಖಗಳನ್ನೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯ ಕಸರತ್ತೇ ಸರಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಯ ವಧೆಯ ನೋಡಿ ಕೇಳಿ ಮಹಾ ದುಃಖವಾಗಿ ಬಿಡುವದು. ಹೃದಯವು ಅಷ್ಟು ಕೋಮಲವಾಗುವದು. ಸವಿತ್ರ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯದ ಕೆಲಸವು ಬಹು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುವದು. ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಭವವೆನ್ನುವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸವಿತ್ರತೆ ಆತ್ಮಾ ವಶ್ಯಕ. ಕಾಮ ಕಾಂಕ್ಷನದಿಂದ ದೂರರಬೇಕು. “ಕಾಮನಿದ್ದಲ್ಲಿ ರಾಮನಿಲ್ಲ ರಾಮನಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಮನಿಲ್ಲ” ಕಾರಣ ಪಶ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾದ ಗುರುಗಳೇ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಥವರ ಶೀಲವನ್ನು ಅವಶ್ಯ ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಮುಖನಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷಹಾಕಬೇಕು ಅವನ ಶೀಲ ಗುಣ ತಕೊಂಡು ನಮಗೇನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದದೆ, ನಾವು ಅವಶ್ಯ ಮಾತನ್ನು ಉಪ

ದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರಾಯಿತು, ಎಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ನಡೆಯುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬುದ್ಧಪ್ರಧಾನವಾದ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವವನ ಶೀಲದಕಡೆಗೆ ನೋಡದೆ ಅವನ ಪಾಂಡಿತ್ಯದಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಬಹುದು. ಶೀಲದಿಂದಲೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಶಕ್ತಿ ನೆಲಗೊಳ್ಳುವದು. ಶೀಲವಿರದಿದ್ದರೆ ಅದು ಇವಲಾರದು ಹೀಗಾದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಎಂತು ಹೇಳಬಲ್ಲನು? ತನ್ನಲ್ಲಿ ಆಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಏನುಕೊಡಲು ಶಕ್ಯವಿದೆ, ಹೇಳಿ ನೋಡುವಾ.

ನಡೆನುಡಿ ಒಂದಾದರೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿವೆ, ನುಡಿಗೆ ತಕ್ಕನಡೆಯಕಂಡರೆ ಮೆಚ್ಚುವ, ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದರೆ ಈಜನ್ಮಕಡೆ, ನುಡಿಯೊಂದು ನಡೆಯೊಂದಾದರೆ ಶಿವಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲರಯ್ಯ, ಒಳಗೆ ಕುಟಿಲ ಹೊರಗೆ ವಿನಯವಾಗಿ ಭಕ್ತರಾದವರ ಬಲ್ಲನೊಲ್ಲನಯ್ಯ, ಒಳಹೊರಗೊಂದಾದವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುವನೇ, ಎರಡೆಲೆಯಂತೆ ಒಳಗೊಂದು ಹೊರಗೊಂದಾದರೆ ಮೆಚ್ಚುವನೇ? ಹೀಗೆ ಇದ್ದವರೇ ನಿಜವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಗುರುಗಳಾಗಬಲ್ಲರು. ಇಂಥವರಿಂದ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮಪ್ರಸಾರ ವಾಗುವದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರಮಾತಿಗೂ ನಡೆತೆಗೂ ತಕ್ಕ ಮೇಳ ಸಾಮ್ಯವಿರಬೇಕು.

ಇನ್ನು ಗುರುಗಳೆಂಬವರು ಹೆಸರು, ಕೀರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭ ಕಾಮ ಕಾಂಡನದ ಆಶೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗಾಗಿ ಬೋಧಿಸಕೂಡದು. ಈಗಂತೂ ಈತರದಗುರುಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಟ ಚಹಾ ದಕ್ಷಿಣ ಮಾನ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾದಾಡುತ್ತಿರುವರು. ಇದರಿಂದ ದುಡಿಯದೆ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಚಮುನಿ ಮಾಡುವದು ಗಾಂಜಿ ದಾರುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಮಿನಿಯರ ಕೂಡ ವಿಹರಿಸುವರು. ಇಂಥಗುರುಗಳಿಂದ ಧರ್ಮ ದೇಶಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತಿರುವದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವೆವು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದೆ ನಿಷ್ಕಾಮವಾಗಿ ಸಪ್ರೇಮದಿಂದ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಉಪದೇಶ ನಡೆಸುವದು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಗುರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಶಿಷ್ಯನ ತನು ವ ನ ಧನವೆಲ್ಲ ತಮ್ಮದೆಂದೇ ಹೇಳಿ ತನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲು ಕೇಳುವರು- ಹೀಗಾಗಿ ಅನಾಚಾರ ನಿರುದ್ಯೋಗಿತನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದುರ್ಗುಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆದಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಸದ್ಗುರುಗಳೂ ಒಳ್ಳೇ ಶಿಷ್ಯರೂ ಸಿಗುವದು ದುರ್ಲಭವಾಗಿದೆ. ಗುರು ಎಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಂದೆ, ಶಿಷ್ಯ

ನೆಂದರೆ ಅವನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಗುವು ಇಂಥ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಸಂಬಂಧವು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುವದು. ಇದರಂತೆ ಶರಣರ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇತ್ತು. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅನೇಕ ಸಲ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ ಗುರುಗಳು ದೇಹ ಬಿಡುವಾಗ ಸಹ ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು ಕಂಡುಬರುವದು.

ಗುರುಗಳು ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಎಂದೂ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ಅದರಿಂದ ಗುರುವಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕುಂದುವದು. ತಿರುಗಿ ಅವರು ಹೊರಟಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟುವನು. ಇದೇನು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಮಂತ್ರ, ಚೀಟಿ, ತಾಯಿತ, ವಸೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಮದ್ದು ನೊದಲಾದವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಾಕ್ಷಸೀ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುವದು. ಇವು ಒಂದ ಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧವಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಪವಾಡ, ಸಿದ್ಧಿ, ಮಂತ್ರ, ಮಾಟ, ತಂತ್ರ, ಯಂತ್ರ ಮಾಡುವವನು ಗುರುವಾಗಲಾರನು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಗುರುಗಳು ಜನನಶ ಮಾಡುವಂಥ ಮಯೂರ ಶಿಖೆ, ಹಾತಜೋಡ, ಪಾಯ ಬಂದ, ಹೊರಮುಚಕ, ಒಳಮುಚಕ, ಮರುಳಮಾತಂಗಿ ನೊದಲಾದ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಕೂಡುವರು. ಇದಂತೂ ಬಹು ಹೇಯವಾದವುಗಳು. ಇವರು ಗುರುಗಳಲ್ಲ, ಅವು ಮಠಗಳಲ್ಲ ಅವನ ಹೊಲಸ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಯೂ ಕೂಡ ಜನರು ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಮರುಳಾಗಿ ಬೆನ್ನುಹತ್ತುವರು. ಜನರು ಮರುಳರಂತೆ ಅವರ ಬೆನ್ನುಹತ್ತಿ ಮೆರಿಸುವರು, ಬೇಡಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡುವರು ಇದು ಗುರುವಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲ.

ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಗುರುಗಳು ಮಸೋಬಾ ಅಂದರೆ ಭೂತಗಲ್ಲುಗಳಂತೆ ಅವು ತೆಲಂಗಣ, ಕೊಂಕಣ ನೊದಲಾದ ಮರಾಠಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಂಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವದಂತೆ, ಅದನ್ನು ತಂದು ಇಟ್ಟರೆ ಜನರನ್ನು ಮೇಲೆ ನಂತೆ ಮರುಳ ಮಾಡುವಂತೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಇವುಗಳನ್ನು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹುಗಿದು ಕಾರ್ಯಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರಂತೆ ಇಂಥವರೂ ಕೂಡ ಗುರುಗಳಾಗಲಾರರು. ಇವು ಇದ್ದವರಿಗೆ ಧನ ಕನಕಗಳ ಕೊರತೆಗಳು ಆಗಲಾರವು. ಜನರು ಬಂದು ನೆರೆಯುವರು. ಕೀರ್ತಿಗಳಿಸಿ ಸುಖಿಸುವರು. ಇದು ಗುರುಗಳ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ. ಬಹು ಹೇಯವಾದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಇಂಥವ

ರನ್ನು ನಂಬಬಾರದು. ಇವರು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ದಾನಮಾಡಲಾರರು. ಭಕ್ತರು ಇಂಥ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮರುಳಾಗಿ ಬಿನ್ನುಹತ್ತಿದರೆ ತೀರಿತು. ಸರ್ವನಾಶವಾಗಿ ಬಿಡುವದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳೆಂಬವರ ಗದ್ದಲಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಧನ ಮಾಡಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಗುರುಗಳಾದವರು ಕಡಿಮೆ. ಅನ್ಯರ ಗಂಟಿನ ಮೇಲೆ ಲಾಗ ಹೊಡೆಯುವ ಗುರುಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ವಿಚಾರವಂತರು ಇವರ ಬಿನ್ನುಹತ್ತುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಜ್ಞ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಿಡಿಯುವದು ಶಕ್ಯವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಬಹುತರ ಇಂಥ ಕೃತ್ರಿಮ ಉಪಾಯಗಳನ್ನೇ ಗುರುಗಳು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವರು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇವರು ಬಯಸುವದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಜವು ಇಂಥ ಗುರುಗಳಿಂದ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು. ಇವರಿಂದ ಧರ್ಮ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವದು, ಧನದ ಅಸಮೃದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವದು ದುರ್ಗುಣ ದುರಾಚಾರಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಿಧಿನಿಷೇಧಗಳೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಶಿಷ್ಯವೃಂದವನ್ನು ಅಸಂಖ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಸಾಧಿಸುವರು. ಇವರು ಎಂದೂ ಗುರುಗಳಾಗಲಾರರು.

ಸದ್ಗುರುಗಳು ಪ್ರೇಮದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಶಿಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದರೆ ತೀರಿತು ಅವನ ಉದ್ಧಾರವಾಗುವದು. ಹಸ್ತವನ್ನು ಮಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿದರೆ ಗುರುವಿನ ಪಾದವು ಶಿಷ್ಯನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತಾಕಿದರೆ, ಅವನು ಉದ್ಧಾರವನು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿರುವರು. ಆದರೆ ಶಿಷ್ಯನೂ ಕೂಡ ತಕ್ಕವನಿರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವೀರಶೈವರ ಸಮತಾವಾದ.

(ಲೇಖಕ:— ಸತ್ಯವಾದಿ.)

ಲಿಂಗಧಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎಂಬುದೇ ಸಮತಾವಾದ. ಇವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಗಳಿಲ್ಲ. ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲ ಮಾಹೇಶ್ವರರು ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯರು ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲ, ಪುರುಷರು ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ, ದಂದ್ರರು ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮಂತರು ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರರಹಿತರು ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲ. ವಂತೀಯರು ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ, ಆಗಂತುಕರು ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಯಕ ದವರು ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಕದವರು ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲ, ಗುರುಗಳು ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ, ಜಂಗಮರು ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ, ಅವಿದ್ಯಾ ವಂತರು ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲ. ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಧರಿಸುವವರೆಲ್ಲ ಸರಿಸಮಾನರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿಯೇ ಅಷ್ಟಾವರಣ ಪಂಚಾಚಾರ ಪಟಾಸ್ಥಲ ಗಳನ್ನನುಸರಿಸಿ ಸದ್ಗತಿಹೊಂದಲು ಅಧಿಕಾರವುಂಟು. ಇದ್ದರೆ ಭಕ್ತ-ಭವಿಗಳೆಂಬಿರದೇ ಭೇದಗಳಿವೆ. ವಿಪ್ರ ಮೊದಲು ಅಂತ್ಯಜ ಕಡೆಯಾಗಿ ಶಿವಭಕ್ತ ರಾದವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎಂಬೆ. ಹಾರುವ ಮೊದಲು ಶ್ವಪಚಕಡೆಯಾಗಿ ಭವಿಳಾದವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎಂಬೆ" ಎಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದಪ್ರಕಾರ ಲಿಂಗವಿದ್ದ ಭಕ್ತ ಲಿಂಗವಿಲ್ಲದ ಭವಿ ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವುಂಟಲ್ಲದೆ ಲಿಂಗಧಾರಿಗಳಾದ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಜಾತಿಯವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಅನ್ನೋದಕ ಹಾಗೂ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ ಇದಲ್ಲದೆ ಲಿಂಗಧಾರಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಣಕರ್ಮ ಅಥವಾ ನೀತಿ ಧರ್ಮಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನಪಡೆಯಲು ಅಧಿಕಾರವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಿವಶರಣರು ಸಮತಾವಾದವನ್ನು ವೀರ ಶೈವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಗೊಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜನರ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಂಕುಚಿತ ಭಾವನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮತಾವಾದವು ಮೂಲಿ ಗುಂಪಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭೇದಭಾವಗಳು ನೆಲೆಸಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತಿಹಾಕುವದು ವೀರಶೈವ ಮುಖಂತರ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆಯಾಯ ಭೇದಗಳನ್ನು ಇದರಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

೧. ಭಕ್ತ-ಮಾಹೇಶ್ವರ ಭೇದ.

ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯನವರೆಂಬದೊಂದು ವರ್ಗವು ಆಯ್ಯಾಚಾರವೆಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟಸಂಸ್ಕಾರಹೊಂದಿ ಭಕ್ತರಿಗಿಂತ ಅಧಿಕರೆಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಆಯ್ಯಾಚಾರವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು (ಆರ್ಯರು) ಮಾಡುವ ಉಪನಯನದ ಅಂಧಾನುಕರಣವು. “ಜನ್ಮನಾ ಜಾಯತೇ ಶೂದ್ರಃ ಸಂಸ್ಕಾರೇಣಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ” ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವಿರುವದರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಿಶುವು ಶೂದ್ರನಿದ್ದು ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರಹೊಂದಿಸ ಬಳಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ವೀರಶೈವ ಶಿಶುವಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಲನೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಿಂಗಧಾರಣವಾಗುವದರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಬಳಿಕ ಅದು ಶೂದ್ರನಾಗುವದಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ! ಶೂದ್ರನಾಗದಿದ್ದರೆ ಆಯ್ಯಾಚಾರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೇನು? ಒಂದುವೇಳೆ ಭಕ್ತನಿಗಿಂತ ಆ ಶಿಶುವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ಯಾಚಾರವು ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆಂದರೆ ಆ ಕೂಸು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಭಕ್ತನಿದ್ದು ಆಯ್ಯಾಚಾರವಾದ ಬಳಿಕ ಮಾಹೇಶ್ವರನಾಗುತ್ತಾನೆಯೇ ಹೇಗೆ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಭಕ್ತರೆಂಬವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಹೇಶ್ವರರಾಗಲಿಕ್ಕೇಕೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ? ಮಾಹೇಶ್ವರ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಸು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನಾಗಿಯೇ ಇರುವದಿಲ್ಲವೇಕೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಆಯ್ಯಾಚಾರವೇಕೆಬೇಕು?

ಮಾಹೇಶಸ್ಥಲವು ಸಟ್ ಸ್ಥಲಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ್ದರಿಂದ ಬೇಕಾದ ಭಕ್ತನಿಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಹೇಶನಾಗಲು ಬರುವದಿಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ ಆಯ್ಯನವರಿಗಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿರಿಸಿದ್ದೇಕೆ? ‘ಆಯ್ಯ’ ಈ ಶಬ್ದವು ‘ಆರ್ಯ’ ಇದರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅಯ್ಯನವರು ಮೂಲತಃ ಲಿಂಗಾಯತರಿರಬೇಕು ಆರ್ಯರಿರಬಹುದು. ಆರ್ಯರಲ್ಲಿ ಕಾರತಮೃಗಗಳಿದ್ದದ್ದು ಸರ್ವಶ್ರುತವಿದೆ. ಆಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಶಿವಭಕ್ತರಾದ ಲಿಂಗವಂತರ ಮತದನ್ನಂಗೀಕರಿಸಿ ಆ ಶಿವಭಕ್ತರಿಗಿಂತ ತಾವು ಅಧಿಕರೆಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಕುಲದ ಉಪನಯನವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಶಿವಭಕ್ತರಂತೆ ಕಾಯಕಷ್ಟದಿಂದ ದುಡಿಯದೆ ಭಕ್ತರ ಸೊತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಭಿಕ್ಷಾವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಉಪಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸ್ವಾರ್ಥದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಕ್ತರ ಮತಮಾನ್ಯಗಳನ್ನಪಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ಯಾಚಾರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ.

ಭಕ್ತರಿಗಿಂತ ಅಯ್ಯನವರು ಹೆಚ್ಚಿನವರೆಂದು ಯಾವ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಅವು ಅಯ್ಯನವರು ನಡುವೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಗ್ರಂಥಗಳಿರಬಹುದು. ಅಯ್ಯನವರೇ ಮಠಮಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಂದು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಈ ವರೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಭಕ್ತರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿಲ್ಲವೇ? ಇನ್ನೂ ಆಗುತ್ತಿರುವದಿಲ್ಲವೇ? ಅದರಿಂದ ಅಯ್ಯಾಚಾರವೆಂಬ ಆರ್ಯರ ಅಂಧಾನುಕರಣವು ಸಮಾಜದಿಂದ ತೊಲಗಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದವರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಎಡೆಕೊಟ್ಟಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ವೀರಶೈವ ಸಮತಾವಾದಕ್ಕೆ ಭಂಗಬರುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅಯ್ಯನವರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಒಬ್ಬರು ಹೆಚ್ಚು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಗುಣಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಪಡೆಯುವದಕ್ಕಾಗಲಿ ಮಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಲಿ ಉಭಯರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದ ಹಕ್ಕು ಇದೆ.

೨. ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷ ಭೇದ.

ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರೊಳಗೆ ಕೇವಲ ಲಿಂಗಭೇದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಉಳಿದ ಯಾವ ಭೇದವೂ ಇಲ್ಲ. ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಲಿಂಗಧಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮದ ಸೇನೆಗಾಗಿ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಂಡತಿ ಪತಿವ್ರತೆಯಾದರೆ ಗಂಡನು ಪತ್ನೀವ್ರತಸ್ಥನಾಗಬೇಕು. ಹೆಂಡತಿಯು ಗಂಡನ ಕೈಕೆಳಗಿನ ಅಳಿಲ್ಲ, ದಾಸಿಯಲ್ಲ. ಕೇವಲ ವಿಷಯೋಪಭೋಗದ ವಸ್ತುವಲ್ಲ. ಆರ್ಯಸ್ತ್ರೀಯಳಂತೆ ಇವಳಿಗೆ ಪತಿಯ ಪಾದವೇ ಗತಿಯಲ್ಲ. ಪರಸ್ಪರರು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಪಂಚಸಾಗಿಸಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಜರಗಿಸುವರು. ಸ್ತ್ರೀಯು ತನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಗಂಡನಿಗೆ ಮೋಜ್ಯಳಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಗಂಡನು ಎಂಥವನಿದ್ದರೂ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮೋಜ್ಯನೆಂಬ ಆರ್ಯರ ವಾದವು ವೀರಶೈವರಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಲ್ಲ. ತನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕೋನ್ನತಿಗೆ ಗಂಡನು ಅಡ್ಡಬಂದರೆ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯಳು ಗಂಡನನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿತ್ಯಜಿಸಿ ಪರಶಿವನನ್ನು ನಂಬಿ ಪಾರಮಾರ್ಥವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಆರ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಗಂಡನೇ ದೇವರ, ಹೆಂಡತಿಯು

ಪತಿಗೆ ದೇವತೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರಾಕ್ಷಸಿಯು. ಗಂಡನ ಪಾದ ಸೇವೆಯಿ: ದಲೇ ಆತನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ. ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಮರಿಹೊಕ್ಕರೆ ಆತನು ಪತಿತಳಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ. ಗಂಡಹೆಂಡಿರು ಸರಿಸಮಾನರು. ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಪಂಚ ಪಾರಮಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾಧಿಕಾರವುಳ್ಳವರು. ಆದರೆ ಗಂಡನಪಾದವೇ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗತಿಯೆಂಬ ಆರ್ಯರ ಅಂಧಾನುಕರಣವೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಕುಚಿತ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತೊಡೆದು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ನಮ್ಮಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ. ಪೂಜ್ಯ ಪೂಜ್ಯಕ ಭಾವಗಳ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಗುಣಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನವಲಂಬಿಸುವೆಯೇ ಹೊರತು ಸತಿಪತಿತ್ವವನ್ನಲ್ಲ.

೩. ದರಿದ್ರ ಶ್ರೀಮಂತ ಭೇದ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಾಗಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಾಗಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದುಡ್ಡಿದ್ದವನೇ ದೊಡ್ಡವ, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದ ಪಾಮರನೇ ಅಧರ್ಮನೆಂಬ ಗ್ರಹಿಕೆಯು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಭೂತವು ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಬಡೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ದರಿದ್ರರು ಕೇಳಿದೂ, ಶ್ರೀಮಂತರು ಹೆಚ್ಚಿದೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವದು ಆರ್ಯರ ವಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಈ ವಾದವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದಿರುತ್ತವೆ. ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ದರಿದ್ರನಿರಲಿ ಶ್ರೀಮಂತನಿರಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಅಷ್ಟೇ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಸಮಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ಶ್ರೀಮಂತರಿಗಿಂತ ಬಡವರೇ ಹೆಚ್ಚು ಸುದೈವಿಗಳು. ಅಂತೆಯೇ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಭೂಪತಿಯಾದ ಮಹಾದೇವರಸನು ರಾಜಕುಲದತ್ತನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಮೋಳಿಗೆಯ ಕಾಯಕವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ಶರಣರ ಆಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿದನು. ಶ್ರೀಮಂತರಿಗಿಂತ ಬಡವರಿಗೇ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವು ಬೇಗ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವದು. ವೀರಶೈವರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಗುಲಿಂಗಡಂಗಮದ ಸೇವಾರ್ಥವಾಗಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಮಾಜ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಧಾರೆಯೆಂಬೀಕೆಂಬ ನೇಮವಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡದರೆ ಶ್ರೀಮಂತನು ಕೂಡ ಬಡವನಾಗೇ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಬಡವನೂ ಹುಟ್ಟಿಬಡವನೂ ಆಸ್ತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರಿಸಮಾನರೇ ಸರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಿಜ

ವಾದ ಆಸ್ತಿಯಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜವೇ ಇವರಿಬ್ಬರ ಆಸ್ತಿಯು. ಸಮಾಜ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ದುಡಿಯಬೇಕು. ದುಡಿದದ್ದನ್ನು ಧಾರೆಯರೆಯಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಂತೆಯೇ ಬಕವಣ್ಣನವರು “ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮ ದಾಸೋಹಕ್ಕಲ್ಲದೆ ಎನಗೆಂದ, ಎನ್ನ ಮಡದಿಮಕ್ಕಳ ಒಡಲಿಗೆಂದು ಒಂದು ಕಾಸನ್ನಾದರೂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೆನಾದರೆ ನಿನ್ನಾಣೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮಥರಾಣೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ದೇವು” ಎಂಬ ತತ್ವವು ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆಯೆಂಬದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು.

ಇಂದಿನದು ನಾಳೆಗೆ ಬಂದೀತೆಂದು ಸರ್ವಥಾ ಕೂಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಈ ಶರಣರ ತತ್ವವನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾದ, ಬಡವರಾದ, ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖಿಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಸಮಾನರು. ಆದರೆ ಅಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನವು ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜ ಮುಂದಾಳುಗಳಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಶರಣರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಟ್ಟಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಶೇಖರವಾಗಿ ಬಹು ಸಂಖ್ಯಾಕರ ಬಾಯಿಗೆ ಗಡ್ಡಿಕೊಡುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾಯಕದಿಂದ ಗಳಿಸಲೂ ಭೋಗಿಸಲೂ ವೀರಶೈವನಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದ್ದರೂ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರಲು ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಆತನ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮದ ಸೇನೆಗಾಗಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಮಾಜ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಹೀಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಸಮಾಜದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಉನ್ನತಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಲಾರದೇ? ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆನೇ ಇದು ಮಾದರಿಯು ತತ್ವವಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲವೇ? ವೀರಶೈವ ಸಮತಾವಾದದಲ್ಲಿ ದಂದ್ರ ಶ್ರೀಮಂತರೆಂಬ ಭೇದಕ್ಕೆ ಎಡೆಯುಂಟೇ? ಶರಣರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಬಡವರಾದರು. ಬಡವರಾಗಿ ಮೃಡನಡಿವಿಡಿದರು. ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ನಮ್ಮದು. ಬಡವರ ಸೊತ್ತನ್ನು ಅನ್ಯಾಯ ದಿಂದ ಹಿರಿತಾನು ಸೊಕ್ಕುವದು ವೀರಶೈವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರು, ಬಡವರೂ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

೪. ಅಧಿಕಾರ ನಿರಾಧಿಕಾರ ಭೇದ.

ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತರಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಳಿದವರಿಗಿಂತ ಅಧಿಕರೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಜನತೆಯ ಸೇವಕರೇ ಹೊರತು ಪ್ರಭುಗಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನತೆಯ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸರ್ಕಾರವಾಗಲಿ,

ಸಮಾಜವಾಗಲಿ ಅಯಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜನತಾ ಸೇವೆ ಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಜನತೆಯು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಸಭೆಗೆ ಉಮೇದವಾರರನ್ನು ಆರಿಸಿ ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಆ ಉಮೇದವಾರರು ಜನಗಳ ಮರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುಹೇಗೆ? ಸಮಾಜವು ಮಠ ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸುವಾಗ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಂದೇ ಆರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆತ್ಮಾಡಂಬರ ವಿಸಯೋಪಭೋಗಕ್ಕಲ್ಲ, ಭಕ್ತರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಸೆಳೆದು ಅನೇ ಅಂಬಾರಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯುವದಕ್ಕಲ್ಲ. ಜನತಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವರವರು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದಲೂ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನದಿಂದಲೂ ಮಾಡಿದರೆ ತೀರಿತು. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಜನತಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿದರೇನು? ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಅಧಿಕಾರ ಮಹತ್ವವಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯ ಮಹತ್ವ ಗುರುಗಳೇ ಇರಲಿ, ವಿರಕ್ತರೇ ಇರಲಿ, ಭಕ್ತರೇ ಇರಲಿ ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಯ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಹಿತದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡುವರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸುಸಮಾನರು. 'ಯೋಗಃ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲಂ' ಎಂದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯ ತತ್ಪರರಾಗುವದೇ ಯೋಗವು. ಅಥಣಿ ಶಿವಯೋಗಿಗಳಾಗಲಿ, ನಾಲ್ಕತವಾಡದ ಶರಣರಾಗಲಿ ಯಾವ ಮಠಾಧಿಕಾರ ಪಡೆದಿದ್ದರು? ಅವರು ತಮ್ಮ ಯೋಗಬಲದಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೂಜ್ಯರಾಗಲಿಲ್ಲವೇ? ನಿಜವಾದ ಕಾರ್ಯನಿಷ್ಠವಾದವರೆಲ್ಲ ಸಂಸಮಾನರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರಲಿ, ನಿರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿರಲಿ ಒಳ್ಳೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವರೆಲ್ಲ ಸಂಸಮಾನರು. ಇದೇ ಸಮತಾವಾದವು.

೫. ವಂಶ್ಯ ಆಗಂತುಕ ಭೇದ.

ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮೂಲ ವೀರಶೈವ ಜಾತಿಯವರಿರುವರು. ಉಳಿದವರು ವೀರಶೈವ ಮತದಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಸೇರಿಕೊಂಡವರಿರುವರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಲಿಂಗಧಾರಿಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಆಗಂತುಕರೆಂದು ಕಡೆಗಣ್ಣಿನೋಡಲಾಗದು. ಬಳವಾದಿ ಪ್ರಮುಖರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಜಾತಿಯ ಶರಣರು ಗುರುವಿರಕ್ತಪೀಠಗಳನ್ನಲಂಕರಿಸಿ ಪೂಜ್ಯರಾಗ ಹೋಗಿಲ್ಲವೇ? ಆಗಂತುಕರನ್ನು ನಾವು ಕಡೆಮೆಯೆಂದು ತಿಳಿದರೆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಭಂಗವುಂಟು

ಗುತ್ತದೆ. 'ಲಿಂಗಧರಿಸಿದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗಮನಾಥನೆಂತೆ ಕಾಂಬೆ' ಎಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳುವ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಕಲಂಕವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಶುದ್ಧಾಂತಃಕರಣಗಳಿಂದೇ ವೀರಶೈವ ಮತದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವದಿಲ್ಲವೇ ? ಒಮ್ಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ವೀರಶೈವ ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ಆಗಂತುಕರಾಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟಾವರಣ ಸಂಚಾರ-ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಮಾರ್ಗವಿಡಿದು ಸದ್ಗತಿ ಹೊಂದಲು ಅವರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಮಠ ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವರಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಇರುತ್ತದೆ. ಮಂತ್ರಿಯರೊಡನೆ ಉಪೋಷಾರ ಶೃಂಗ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಅವರು ಬದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವೀರಶೈವ ಮತದ ಔದಾರ್ಯದ ಸದ್ವಿಧಿ ಅವನ್ನು ಸಂಕುಚಿತ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಗಂತುಕರನ್ನು ಅನ್ಯಕುಲದವರೆಂದು ಅವರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮವನ್ನೆಣಿಸದೆ ಅವನು ನಮ್ಮವರೇ ಎಂದು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ವೀರಶೈವ ಹಕ್ಕುಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವದು ಸಮಾಜದ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾಗೆ ನಡೆದರೆ ಮಂತ್ರ ಆಗಂತುಕರಲ್ಲಿರುವ ಭೇದವಳಿದು ವೀರಶೈವ ಸಮತಾವಾದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಳೆಬರುತ್ತದೆ.

೩. ಕಾಯಕಗಳಿ ಕುಲಭೇದ.

"ದೇವಸಹಿತವಾಗಿ ಭಕ್ತ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಕಾಯಕವಾವುದೆಂದು ಬಿಸಿ ಗೊಂಡೆನಾದರೆ ಆಣೆ, ನಿವಗ್ಗಾಣೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ. ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಕುಲ ವನಾರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಣಿವಾಸದಾಣೆ" ಎಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಾಯಕದಿಂದಲೇ ಅನೇಕ ಕುಲಗಳಾಗಿವೆ. ಒಕ್ಕಲಿಗ, ವ್ಯಾವಾರಫ, ಮಡಿವಾಳ, ಹಡಪಿಗ, ಉಪ್ಪರ, ಕಮ್ಮಾರ, ಕುಂಬಾರ, ಗಾಣಿಗ ಇತ್ಯಾದಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ? ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ? ಎಲ್ಲರೂ ಲಿಂಗಧಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸರಿಸಮಾನರು. ಒಂದು ಕಾಯಕ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ- ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಕ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಾಯಕಗಳೂ ಗುರುಲಿಂಗಜಾಗಮ ದಾಸೋಹಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೇರಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆಗಳನ್ನೆಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಆರ್ಯರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ ಎಂಬ ಜಾತಿಗಳು ಗುಣಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೂ ಮನುಷ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಶಕತವಾಗಿ ತಾರ

ತಮ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಸಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಯಕ ಮಾಡಿದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಮೊಚ್ಚೆಯ ಕಾಯಕ ಮಾಡುವ ಹೆರಳ ಯ್ಯನು ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಯ ಕಾಯಕ ಮಾಡುವ ಬಸವಣ್ಣ ನಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ ಸರಿಸಮಾನರು. ಮುಖ್ಯನ ಪಟ್ಟಪ್ಪರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು “ಕುರಿಯ ಕಾಯುತಿರಲಿ ಅವರು | ಕೆರವ ಹೊಲಿಯುತಿರಲಿ ಅವರು | ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಧರಿಸೆ ಶರಣಯೆಂಬೆನು ||” ಎಂದು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದ ಸರ್ವಾಂಗೀರು ಉನ್ನತಿಗಾಗಿಯೇ ವಿವಿಧ ಕಾಯಕಗಳ ಏರ್ಪಾಟು. ಅದರಿಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವರು ಭೇದವನ್ನೆಣಿಸಬಾರದು. ಅವರೊಡನೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಸಮಾಜ ಹಿತದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೇ ವಿನಾ ತುಚ್ಛರೆಂದು ಬಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಲಾಗದು. ನಮ್ಮವರು ಅನೇಕರೊಡನೆ ಬಳಿಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಧರ್ಮದ ಅವನತಿಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಜಾತ್ಯಾತೀತವಾದ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅವರನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ತೊಲಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೆ ತನ್ನೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಪೀಠಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ವೀರಶೈವ ಸಮತಾವಾದಕ್ಕೆ ಕಲಂಕವಾದಂತಾಗುವದು.

೭. ಗುರುವಿರಕ್ತರ ಭೇದ.

ಗುರುವಿರಕ್ತರಲ್ಲಿ ಭೇದವೇಕೆ? ನಿಜವಾದ ಗುರುಗಳಾರು? ನಿಜವಾದ ವಿರಕ್ತರಾರು! “ಏಕೋದೇವಸ್ತ್ರಯೋಭೇದಾಃ ಗುರುರ್ಲಿಂಗಂತು ಜಂಗಮಾಃ” ಎಂಬ ಆಗಮೋಕ್ತಿಯಂತೆ ಕ್ರಿಯಾಭೇದದಿಂದ ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮವೆಂದು ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿರುವವೇ ಹೊರತು ಮೂಲತಃ ಅವು ಒಂದೇ. ಈ ಅರಿವನ್ನಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆಚರಿಸುವವರು ನಿಜವಾದ ಗುರುವಿರಕ್ತರು. ಈ ಅರಿವಿಲ್ಲದವರು ನಿಜವಾದ ಗುರುವಿರಕ್ತರಲ್ಲ. ನಾಮಧಾರಿ ಗುರುವಿರಕ್ತರು. ಈಗಿನವರಲ್ಲನೇಕರು ನಿಜವಾದ ಗುರುವಿರಕ್ತರಲ್ಲದ್ದರಿಂದಲೇ ಪರಸ್ಪರ ನಾ ಹೆಚ್ಚು ನೀ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಹೊಡೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ; ಹಿಂದಿನವರು ನಿಜವಾದ ಗುರುವಿರಕ್ತರಾದ್ದರಿಂದ ಕಲಹವಿಲ್ಲದೆ ಪರಸ್ಪರರು ಗೌರವಾದರಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗಾದರೂ ಅನೇಕ ಗುರುವಿರಕ್ತರು ಹಿಂದಿನವರ ಕಿತ್ತೆಯನ್ನು ತೀಡುವದು ನಾಮಧಾರಿ ಗುರುವಿರಕ್ತರು ಮಾತ್ರ ತನ್ನೊಳಗೆ ಹೊಡೆದಾಡುತ್ತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಲಹಾಂಗ್ನಿ ಹೊತ್ತಿಸಿರುವರು. ಇದು ಭಕ್ತರ ದೋಷವು. ಗುರುಪೀಠ ವಿರಕ್ತಪೀಠ

ಈಗ ನಿಜವಾದ ಗುರುವಿರಕ್ತರನ್ನಾರಿಸಿದ್ದರೆ ಈ ಕಲಹಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತರು ಇನ್ನು ಮೇಲಾದರೂ ಎಚ್ಚರಾಗಿ ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿದ್ದಾದರೆ ಕಲಹದ ಸದ್ದಿಗಿ ಗುರುವಿರಕ್ತರು ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಾಣ್ಯದ ಎರಡುಮಗ್ಗಲುಗಳಂತೆ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಸಮತಾವಾದವು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವದು.

೮. ವಿದ್ಯಾವಂತ-ಅವಿದ್ಯಾವಂತರ ಭೇದ.

ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿತವರೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿತವರೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡ ಕಲಿತವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನೂ ಕಲಿಯದವರೂ ಬಹು ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ, ವಚನಗಳನ್ನೂ ಜಿನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದವರು ಕಡಿಮೆ. ಇಂಥವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು, ಯಾರು ಕಡಿಮೆ? ಏನೇ ಕಲಿಯಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಡಲಿ, ಕಲಿತವರಿಗಿಂತ ನುಲಿತವರೇ ಹೆಚ್ಚೆಂದು ನಮ್ಮ ಮತ. ವಿದ್ಯೆಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕೇಬೇಕೆಂಬದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮ್ಮತವು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧನ, ಅದರಿಂದ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಬೆಳೆಯದೆ ಧರ್ಮ ಹೀನತೆಯೂ, ಧರ್ಮಾಂಧತೆಯೂ ರೂಢಿಭಾವನೆಯೂ ಬೆಳೆದರೆ ಆ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿತ ಬಹುಜನರು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಎಂದು ತೆಗಳುವರು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿತವರು ಆಳವಾದ ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಅಪಾರ್ಥ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಲಹಾಂಗ್ನಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವಿದ್ಯಾವಂತರು ಯಾವ ದಡಕ್ಕೂ ಹತ್ತದೆ ಮೂಢ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರೇ ಇರಲಿ, ಅವಿದ್ಯಾವಂತರೇ ಇರಲಿ, ಧರ್ಮತತ್ವಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಥವಾ ಓದಿ ತಿಳಿದು ಅದರಂತೆ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಅವಿದ್ಯಾವಂತರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭೇದವಿದ್ದರೂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದು ನಡೆಯುವವರೆಲ್ಲ ಸರಿಸಮಾನರು. ಇದೇ ಸಮತಾವಾದ.

ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರಾದರೂ ನೀತಿ, ಧರ್ಮ, ಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ, ವೈರಾಗ್ಯಗಳನ್ನಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆಚರಿಸುವವರು ಪೂಜ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿದವರು ಪೂಜಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಭೇದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ತಾತ್ವಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೆಯೂ ಸಮತಾವಾದವು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಓರ್ವನಿ ಪಶ್ಚಿಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದೆನು ||೧೦||

ಶೀವ್ರದಿ ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶದಿ ನಿಂದೇನಪ್ಪಾ ।

ಓರ್ವನೆ ಉತ್ತರ ದೇಶದಿ ನಿಂದೇನಪ್ಪಾ ॥೧೧॥

ನಾಲ್ಕು ದೇಶದ ಬಗೆಯನು ನಾನು ।

ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿನ ಬಗೆಯೆಲ್ಲವನು ॥೧೨॥

ನಾಲ್ಕಾರು ದಿಕ್ಕಿನ ಬಗೆಯೆಲ್ಲವನು ।

ನಾಲ್ಕು ಮೂಲೆಯ ಪರಿಯೆಲ್ಲವನು ॥೧೩॥

ಅರಿತೂ ಅರಿತೂ ಏರಿದೆ ನಾನು ।

ಅರಿತೂ ಅರಿತೂ ಎಲ್ಲವು ನಾನು ॥೧೪॥

ಏರಿದೆ ಅಂಬರ ಮಾರ್ಗಕೆ ಇನ್ನು ।

ತೋರಿತು ಎನ್ನಯ ನೇತ್ರಕೆ ತಾನು ॥೧೫॥

ವೀರಿದ ಪಟ್ಟಣ ತೋರಿತು ನೋಡಣ್ಣ ।

ಸೇರುವೆ ಪಟ್ಟಣಕೆ ಎಂದರೆ ನಾನು ॥೧೬॥

ದುಷ್ಟರ ಕಾವಲಿರುತ್ತಿಹುದೆಣ್ಣಾ ।

ದುಷ್ಟರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಹೊಕ್ಕಿನ್ನು ॥೧೭॥

ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗುರು ಕೃಪೆಯಿಂದ ।

ನಷ್ಟ ಮಾಡುವವರ ಮುಂದಕೆ ಹೋದೆ ॥೧೮॥

ಪಟ್ಟಣದ ವಿಸ್ತಾರವ ನಾನು ।

ದಿಟ್ಟತನದಿ ಪೇಳಲು ಅಸಾಧ್ಯನು ॥೧೯॥

ಸೃಷ್ಟಿಯ ಭ್ರಷ್ಟರಿಗೆ ಅಳವಡದಣ್ಣಾ ।

ನಿಷ್ಠೆಯ ಭ್ರಷ್ಟರಿಗೆ ಅಳವಡದಣ್ಣಾ ॥೨೦॥

ಸಾಧಿಸಿನೆಂಬಗೆ ಸಾಧ್ಯವು ಅಲ್ಲಾ ।

ಭೇದಿಸಿನೆಂಬಗೆ ಭೇದ್ಯವು ಅಲ್ಲಾ ॥೨೧॥

ಸಾಧಕಂಗೆ ಸಾಧ್ಯವು ಅಲ್ಲಾ ।

ಸಾಧಿಸಿರಿ ನೀವು ಬಲ್ಲವರೆಲ್ಲಾ ॥೨೨॥

ಪಟ್ಟಣದ ಅರಮನೆ ಹೇಗಿತ್ತಣ್ಣಾ ।

ನಟ್ಟನಡುವಿನಲ್ಲಿರುವುದು ಗೋಪುರ ॥೨೩॥

ಶ್ರೇಷ್ಠರತ್ನ ಮಾಲಿಕೆಯ ಬಿಗಿತರ ।
 ಅಷ್ಟದಿಕ್ಕಿಗೂ ಭಂಗಾರ ಜಲತಹರ ॥೨೪॥
 ಅರಮನೆಗೆ ದ್ವಾರವು ಎಂಟು ।
 ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣುತ್ತಿಹುದುಂಟು ॥೨೫॥
 ಅರಿತವರಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ನಾಲ್ಕು ।
 ಭರಿತೆ ರೂಪದಿ ಒಳಗಡೆ ನಾಲ್ಕು ॥೨೬॥
 ಪರಿಪರಿಯಿಂದಲಿ ಮೋಗುವೆನೆಂದರೆ ।
 ಹರಿಯಜರ್ಗ ಅಸದಳ ಅಸಾಧ್ಯವು ॥೨೭॥
 ಸುರರಿಗೆ ಮೀರಿಸುತ್ತಿಹುದು ।
 ನರರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿಹುದು ॥೨೮॥
 ಅರಿತೂ ಅರಿತೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆನು ।
 ದ್ವಾರದ ಬಳಿಗೆ ಮೊದಲಾಂ ಹೋದೆನು ॥೨೯॥
 ಚದುರನೊಬ್ಬನಿರುತ್ತಿಹನಲ್ಲಿ ।
 ಚದರದೆ ನಾನು ಹೋಗುತ್ತಿರಲು ॥೩೦॥
 ಕರಗಳ ಹಿಡಿದು ನಿಲಿಸಲೆನ್ನ ।
 ವೀರನು ತಾ ಬಿಡದೆ ನಿಲಿಸಲೆನ್ನ ॥೩೧॥
 ಅದಿಚಕ್ರಗಳ ನೆಲೆಗಳೆನ್ನ ।
 ಭೇದಿಸಿ ಕೇಳಿದ ಎನ್ನನು ॥೩೨॥
 ಓದಿವೇಳದೆ ಸರ್ವವನೆಲ್ಲಾ ।
 ಆದರಿಸೆನ್ನನು ಕಳುಹಿದನಲ್ಲಾ ॥೩೩॥
 ಎರಡನೆ ದ್ವಾರದ ಬಳಿಗೆ ಹೋದೆ ।
 ಮೂರನೆ ದ್ವಾರದ ಬಳಿಗೆ ಹೋದೆ ॥೩೪॥
 ವೀರನಾ ನಿಲಿಸಲು ಎನ್ನ ।
 ತೋರಿದೆ ಹಿಂದಣ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ॥೩೫॥
 ಹಾರೈಸಿ ಎನ್ನನು ಕಳುಹಿದನಯ್ಯಾ ।
 ದ್ವಾರವು ನಾಲ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದೆನಯ್ಯಾ ॥೩೬॥

ಕುಶಲನೊಬ್ಬನಿರುತಿಹನಲ್ಲಿ ।
ವಿಶದವಾಗಿರುತಿಹುದಲ್ಲಿ ॥೩೭॥

ಸಿಲುಕಿಲ್ಲದೆ ನೆಲೆಕಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ।
ಒಲುಮೆಯಾಗುವಂದದಿ ಪೇಳಿದೆನೆಲ್ಲ ॥೩೮॥
ಚಲಿಸದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ।
ಲಲನೆಯೋರ್ವಳು ಹಿಡಿದಳು ಎನ್ನ ॥೩೯॥

ಬಲ್ಲದ ವರ್ಣವನೆಲ್ಲವ ತೋರಿ ।
ಮೆಲ್ಲನೆ ಅವಳ ವಶವ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ॥೪೦॥
ಅಲ್ಲಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನಡೆದೆನು ಧಾನ್ಯ ।
ಚೆಲ್ವ ರಾಜನ ಕಂಡವನಲ್ಲಿ ॥೪೧॥

ಸೊಲ್ಲಸಿ ಆತನು ನುಡಿಸಲು ಎನ್ನ ।
ನೆಲೆಯನು ಕೇಳಿದ ಅನುವಿದೆನ್ನ ॥೪೨॥
ಆರ್ತಿಯಂ ಪೇಳಿದೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ।
ಮರ್ತುಹೋಯಿತು ಹಿಂದಣದಲ್ಲಿ ॥೪೩॥

ಗೊತ್ತುಅಯಿತು ಮುಂದಣದೆಲ್ಲಾ ।
ಮತ್ತು ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಲ್ಲಾ ॥೪೪॥
ಬಲ್ಲದ ಲಲನೆಯ ಕೂಡ ನಾನು ।
ಚೆಲ್ಲುವ ನುಡಿಯನು ನುಡಿಯುತ್ತಿರಲು ॥೪೫॥

ಚೆಲ್ವನು ತಾನು ಕೇಳಿ ವನಕ್ಕರೆಯಿಂದ ।
ವಲ್ಲಭೆ ತಾ ಪೇಳಿನುತ್ತಿರಲು ॥೪೬॥
ಬಹಳ ದಿನದ ಬುಡುಬುಡುಕೆಯನ್ನಾ ।
ಬಹು ನೆಲೆಗಳ ಪೇಳುವೆ ಕೇಳಾ ಇನ್ನು ॥೪೭॥

ಬಲ್ಲದ ಬುಡುಬುಡುಕೆ ಎನ್ನಯ ತಾತಾ ।
ಎಲ್ಲವನು ಕಲಿತನು ನಾನವನಲ್ಲಿ ॥೪೮॥
ಬೆಂಕಿಯ ಪುರದ ಗವಿಯೊಳಗಿದ್ದೆನು ।
ಶಂಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ದ್ರವ್ಯವ ನಾನು ॥೪೯॥

ಅಂಕೆಯ ಮೀರಿ ಗಳಿಸಿದನವ್ವಾ |

ಶಂಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಜೋರರು ಬಂದು ||೫೦||

ಬಿಂಕದಿಂದ ಒಯ್ದರು ತಾಯೆ |

ಸುಂಕವಹಾಕದೆ ಹೋದರು ತಾಯೆ ||೫೧||

ಬೂದಿತಿಟ್ಟಿನ ಪುರದೊಳಗಿದ್ದೆ |

ಬೂದಿಬಡುಕನೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ||೫೨||

ಗಾವೆಯ ಮನುಜರ ಬಾಧೆಯ ದಿಡಿಸಿ |

ಸಾಧಿಸಿದೆನು ಸಕಲದ್ರವ್ಯವ ನಾನು ||೫೩||

ಭೇದಿಸಿ ಬಂದ ಜೋರರು ತಾವು |

ಹಾದಿಗೆ ಹಾದಿಯಾಗುವಂತೆ ||೫೪||

ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರು ತಾಯೆ |

ಕಾದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಬರಿದೆಯಾಯಿತು ||೫೫||

ಕರ್ಣಪುರದ ಗವಿಯೊಳಗೆ ನಾನು |

ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ಎಲ್ಲವ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದೆನು ||೫೬||

ಕರ್ಮವು ಹರಿದಿತು ಆಗಲೆ |

ಮರ್ಮವು ತಿಳಿದಿತು ಈಗಲೆ ||೫೭||

ಒರ್ಮೆಯಿಂ ಧನವ ಸಂಪಾದಿಸಿದೆನು ತಾಯೆ |

ಸಮ್ಮತ ಕಳ್ಳರು ಒಳಹೊಕ್ಕೆನ್ನನು ||೫೮||

ಚಿನ್ನಯ ದ್ರವ್ಯವನು ಹೊತ್ತರು ತಾಯೆ |

ಭಿನ್ನನಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ದ್ರವ್ಯವನು ||೫೯||

ಉನ್ನತ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಾದೆ |

ತನ್ಮಯತೆಯಿಂ ನಾನು ತೆಪ್ಪನಾದೆ ||೬೦||

ಮೂಗೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೂಲ ದ್ರವ್ಯವ ಕಂಡು |

ಸಾಗುತ ಸಾಗುತ ಸಮೀಪಿಯಾಗಿ ||೬೧||

ಮೂರು ಬೀದಿಗಳಲಿ ಮನೆಗಳ ಮಾಡಿ |

ಯಾರು ಕಾಣದಂತಲಿದ್ದೆ ತಾಯಿ ||೬೨||

ನಂಜನಗೂಡು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹಾಡು.

೧೯೫

ಮೀರಿದ ಪುರುಷನು ಸೇರಿದನಲ್ಲಗೆ |

ಶೂರನು ಇವನಾರೆನ್ನುತೆನ್ನನು ||೬೩||

ಎರಿಸಿ ಇಳಿಸಿ ಕಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ |

ದಾರಿಯ ಹಿಡಿದು ಜೋರರ ತಪ್ಪಿಸಿ ||೬೪||

ಸೇರಿದೆ ಉನ್ಮವಿಯನು ತಾಯೆ |

ಶೋರವೆ ಅವರಿವರನು ತಾಯೆ ||೬೫||

ಜಿಹ್ವಾ ಪುರದ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ |

ವಿಹ್ವಲತೆಯಿಲ್ಲದೆ ತನುವುನಗಳ ||೬೬||

ಅವಯವಗಳೆಲ್ಲವ ಬಲಿಸಿಕೊಂಡು |

ಕುವಲಿಯ ಗಮನದಿ ನಾನು ||೬೭||

ನಾಗಮಂಗಳಕೆ ನಡೆದನು ನಾನು |

ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ಜಗವನು ಸುತ್ತಿ ||೬೮||

ಅಗಲೆ ಕಂಡೆನು ಅತಿ ದ್ರವ್ಯವ ನಾನು ||

ಸಾಗಿಸಿ ನಡೆತಂದೆನು ಕುಂಡಲಿ ಪುರಕೆ ||೬೯||

ಕುಂಡಲಿಪುರದೊಳಗಾನಿರುವುದನು |

ಕಂಡುಕಂಡ ಕಂಡವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದರು ||೭೦||

ಕೊಂಡಯ್ದರು ಎನ್ನ ದ್ರವ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ |

ಕಂಡಕಂಡ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕಿದರು ||೭೧||

ಹೆಂಡಿರು ಮಕ್ಕಳರು ಎನಗಿಹರಮ್ಮಾ |

ದಂಡ ದೋಷಗಳು ಎನಿಲ್ಲವಮ್ಮಾ ||೭೨||

ಕುಂಡಲೀ ಸರ್ಪನೆ ಕಾವಲಿಲ್ಲೆ ತಮ್ಮಾ |

ಮಂಡಲತ್ರಯದಿ ನೆರೆಯಿತಮ್ಮಾ ||೭೩||

ಬೇಡಿ ಬೇಡುವೆ ಈರಾಜನೆ ನಾನು |

ಕೂಡಿ ಕೂಡಿಸು ತಡಮಾಡದೆ ನೀನು ||೭೪||

ಅಡಿಗೆರಗುವೆ ಅನುದಿನದೊಳು ನಾನು |

ಬಿಡದೆ ಕೈವಿಡಿ ತಡಮಾಡದೆ ನೀನು ||೭೫||

ಬಂದಿಯದೊಂದು ನಲವತ್ತೈದು ವರಹವಿರೆ |

ಸಂದಿಸಿದ ಓಲೆಯ ಜೋಡು ||೨೬||

ಕುಂದದೆ ತಿರುಪಿನ ಬುಗುರಿಯಾ ಜೋಡು |

ನಿಂದೇಹವಿಲ್ಲದ ಕೇಲಿನ ಡಾಬು ||೨೭||

ಅರು ಚಕ್ರದ ತಾಲಿಯದೊಂದು |

ಸೇರಿಸಿ ಕಟ್ಟುವ ಎಳೆ ಐವತ್ತು ||೨೮||

ಪೂರೈಸಿ ಎಳೆಯುವ ದಾರಗಳದಕೆ !

ಮೂಲೇಳುಸಾವಿರದಾರುನೂರಮ್ಮಾ ||೨೯||

ಕರಿಮಣಿ ಸರವನು ತವಕದಿ ಕೂಡಿಸೆ |

ಬರೀ ಮಾತಿನಿಂದವನೈತರುವೆ ನಮ್ಮಾ ||೩೦||

ಗುರುತಿನ ಮೂಗುತಿ ತ್ವರಿತದಿ ಕೂಡಿಸೆ |

ಸರ್ವೇಶನ ಸನ್ಮತಿಯಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೆ ||೩೧||

ಕಣ್ಣು ಕಪ್ಪಿನ ಭಂಡೆಗಳೆರಡು |

ಸಣ್ಣ ದಾಂಗಿರುವ ಮಿಂಚುಗಳೆರಡು ||೩೨||

ಜ್ಯೋತಿಯ ಉದ್ದಣ ಬೊಟ್ಟೊಂದು

ಜೊತೆಯಾಗಹುದು ಕಿನ್ನರ ಕೆಂಪುರುಸರ ||೩೩||

ಬೇಡಿದ್ದೆಲ್ಲವ ನೋಡಿದರಾಜಾ |

ಗಾಢನೆ ತರಿಸಿ ಮುಂದಿಟ್ಟನು ||೩೪||

ನೋಡಿದೆ ನವಕಂಗಳು ತುಂಬಿ |

ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲವನು ಬೈತಿಟ್ಟಿ ||೩೫||

ಅರಿದು ಕಾಣದ ಸೂತ್ತಿದು ನೋಡೆ |

ದಾರಿಯದ ತಿಳಿದ ನೀವಿದ ನೋಡೆ ||೩೬||

ಅರಿತವರ್ಗೆ ಇದಕೊಟ್ಟಿರುಬೇಡ |

ಅರಿಯದವರ್ಗಿದು ಬೇಡಿದತು ಜಾಡೆ ||೩೭||

ಹೋಗಿಬರುವೆನು ರಾಜನೆ ನಾನು |

ಅಗೀಗೆನ್ನದೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವೆ ||೩೮||

ನಂಜನೆಗೂಡು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹಾಡು.

೧೯೭

ಸಾಗಹೋಗಿ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ |

ಅಗಮವೆಲ್ಲವ ಸಾರುತ ಬರುವೆ ||೮೯||

ಜಯ ಜಯ ಜಯವಾಗಲಿ ಗುರುವೆ |

ಭವ ಭವ ಭವ ಹಾಳಾಗಲಿ ಗುರುವೆ ||೯೦||

ಸಾಯುವ ಹುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲರು ಕೇಳಿ |

ಬೇಯ ಬೇಡಿರಿ ಬೇಗೆಯೊಳು ನೀವು ||೯೧||

ಕಾಯುವ ಜಗದೀಶ ನಿಮ್ಮನು ತಾನು |

ಆಯದಿ ಅನವರತ ರಕ್ಷಿಸುವ ತಾನು ||೯೨||

ಕೇಳಿರಿ ಎನ್ನಯ ಮಾತನ್ನು |

ಬಾಳಿರಿ ಬದುಕಿರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿನ್ನು ||೯೩||

ನಾಳೆ ನಾಳದ್ದು ಎನ್ನಲು ಬೇಡಿ |

ಮೂಳರಾಗಿ ನೀವು ನಿಲ್ಲಲು ಬೇಡಿ ||೯೪||

ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ದ-ಷ್ಟ ಮೃಗವು |

ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಾಗಿ ಬರುತಿಹವು ||೯೫||

ಅಟ್ಟ ಓಡಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ |

ಕಷ್ಟವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ ನೀವೆಲ್ಲಾ ||೯೬||

ಕಾಡುವ ಕಪಿಗಳು ನಾಲ್ಕೈತಣ್ಣಾ |

ಓಡಾಡುವ ಮೃಗಗಳು ಹತ್ತೈತಣ್ಣಾ ||೯೭||

ಗಾಢನೆ ಇರುವ ಪುಲಿಯೊಂದಣ್ಣಾ |

ನೋಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಡಣ್ಣಾ ||೯೮||

ಜಿಂಕೆಯೊಂದು ಬೆಂಕಿಯಂತಿಹುದು |

ಅಂಕೆಯ ಮೀರಿದ ಅನೆಗಳೆಂಟು ||೯೯||

ಜಿಂಕೆಯಂತೆಸೆವ ನಾಯಿಗಳಾರು |

ಸೋಂಕಿ ಸರಿ ಬಿಡದ ಮೊಲಗಳು ಮೂರು ||೧೦೦||

ಕುರಿಯನು ಸಾಕಿ ಮರೆಯದೆ ನೀವು |

ಇರುವೆಯನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿರಣ್ಣಾ ||೧೦೧||

ಬರಿ ಮಾತಿನಿಂದ ಏನಿಲ್ಲವಣ್ಣಾ ।

ಆರುಗತಿ ಮೂರು ಬಟ್ಟೆಗಳಣ್ಣಾ ||೧೦೨||

ಸೇರಿ ಕೇಳಿಲೀ ದೊಡ್ಡ ಮಾತನ್ನು ।

ಮೀರಬೇಡಿರೀ ಎನ್ನಯ ಮಾತನ್ನು ||೧೦೩||

ಸಾರಿದೆ ನಾನು ನಿರ್ಣಯದಗೊತ್ತು ।

ತೋರಿದೆ ನಾನು ಭವದ ಮಿತ್ತ ||೧೦೪||

ವಂಗಳಕರ ಸಂಗನಶರಣ ।

ಅಂಗೈಸಿ ಮಾಡುವೆ ನಿಮ್ಮಯ ಸ್ಮರಣ ||೧೦೫||

ಅಂಗವಾಗಲೆನೆಗೆ ನಿಮ್ಮಯ ಕರುಣ ।

ಮುಗಿಸಿದೆ ಪದ್ಯವ ಸರ್ವಾಭರಣ ||೧೦೬||

ಮಡಿವಾಳ ಪುರದೊಳು ವಾಸವು ಎನಗೆ ।

ನುಡಿದೆನು ಕಿಂಕರನಾಗಿಯೇ ನಿನಗೆ ||೧೦೭||

ನುಡಿದೆನು ಪದ್ಯ ಬಸವನಲ್ಲಿ ।

ಹಾಡಿದೆನು ಹಾಡನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ||೧೦೮||

ಜಯ ಜಯ ಜಯವಾಗಲಿ ಗುರುವೆ ।

ಭವ ಭವ ಭವ ಹಾಳಾಗಲಿ ಗುರುವೆ ||

[ಈ ಹಾಡು ನಂಜನಗೂಡಿನ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಸತತವೂ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಬರೆಯಲು ಬಾರದಿದ್ದರೂ ಬರೆದದ್ದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಠ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಹೃದ್ಯತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಪಾಠವಿರುವ ಹಲಗೂರಿನ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕುಟ್ಟಿ ಮಾಡಪ್ಪನವರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಇವರಿಗೆ ಊಟ ತಿಂಡಿಗಳ ಪರಿವೆಯೇ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಈ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಬಳಿ ಸೇರಿ ಇದನ್ನು ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ನಡೆದು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆನು. ಎಷ್ಟೇ ನೆನಪಿದ್ದರೂ ಕಲಿತಿದ್ದುದು ಬಹಳ ದಿನಗಳಾದ ಕಾರಣ ಪ್ರಸ್ತುತಕ್ಕೆ ಜಾಗವಿಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಾಡು ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯ ಯೋಗಾಂಗ ತ್ರಿವಿಧಿಯನ್ನೂ, ಮುಗ್ಧ ಶರಣರ ಶಿವಾನುಭವ ತತ್ವವನ್ನೂ ನೆನಪಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ವೀರಶೈವನ ಭವಬಾಧೆಯನ್ನೂ, ಅದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಓಡಾಡಿ ನಿರತ

ಯತ್ನ ಮಾಡುವುದನ್ನೂ ಅಶ್ವಸ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ ಸ್ವಸ್ತತೆಯಿಂದಲೇ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಶಿವಾನುಭವದ ಆತುರತೆ, ಗುರುಕಾರುಣ್ಯದ ಕಾತುರತೆ ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಲ್ಲದು ಈ ನೂರಂಟು ಪದ್ಯಗಳ ಶಿವಾಷ್ಟಶತೋತ್ತರ ನಾಮವನ್ನೂ ಸಹ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವೋ ಎನ್ನುವಂತಿದೆ— ಸಂಗ್ರಹಕಾಗ.]

ಅನುಭವಸಾರ

[ಅರಿವು - ಮರಿವು]

○

ಸಕಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳ ಸೃಜಿಸಿದಾ ಪರಶಿವಗೆ ।
ಅಖಿಳಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕಗೆ ।
ಸಕಲ ನಿಗಮಾಗಮಕೆ ನಿಲುಕದಾ ಶಂಭುವಿಗೆ ।
ಭಕುತಿಯಿಂ ನಮಿಸೊ ನೀ ಹುಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟೀಶಾ ||೧||

ತರಗಲೆಯ ಮೆದ್ದು ತಾಂ ಬಯಲುಹೊದ್ದಿದೊಡೇನು ? ।
ಅರೆಗಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ತಾಂ ಬೆರಳು ಮಿಟಕಿದೊಡೇನು ? ॥
ಅರಿವುದೋರುವತನಕ ಹೆರನೆಲ್ಲಿ ತಾನೆಲ್ಲಿ ? ।
ಅರಿದು ನಡೆಯದೆ ಮೊದಲು ಹುಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟೀಶಾ ||೨||

ಆರು ಮೂರೆನಿಸಿರ್ಪ ದಾರಿಹೋಕರು ನಿನ್ನ ।
ಘೋರ ಮಾಯದಿ ತಳ್ಳಿ ಹಾರಾಡಿ ನಗುತಿಹರು ॥
ಆರು ನೀನೆಂದರಿದು ಮಾರಹರನು ಸ್ಮರಿಸು ।
ದಾರಿದೋರುವ ನಿನಗೆ ಹುಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟೀಶಾ ||೩||

ಅರಿವು ಇಲ್ಲದ ನರನ ಗುರುತು ಹರನಿಗೆ ಬೇಡ ।
ಅರಿವಿದ್ದ ರಾನರನಿಗ್ಗುರನು ತೋರುವ ಗುರಿಯು ॥
ಕುರುಹು ಹಿಡಿದರಸಿದರೆ ತೋರುವನು ತನ್ನಿರುವ ।
ಅರಿವೆ ಮುಕ್ತಿಯ ಕುರುಹು ಹುಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟೀಶಾ ||೪||

ಅರಿಯದನ ತೋರ್ಗಣ್ಣು ತೋರಿಕೆಯ ಹೊರಗಣ್ಣು ।

ಅರಿದುನೋಡುವ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದಿರುವ ಒಳಗಣ್ಣು ॥

ಮರವೆಂಬ ಮಾಯಿಯಲಿ ಶಿಲುಕಿ ನೋಡದ ಕಣ್ಣು ।

ಅರಿವೆ ತಾ ನಿಜಗಣ್ಣು ಹುಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟೀಶಾ ॥೨॥

ಮರೆದು ದೇವನ ಹೋಯ್ತು ಬಲಿರಾಯನಾ ರಾಜ್ಯ ।

ಮರವೆ ವೈರಿಯು ಆಯ್ತು ಕುರುಸತಿಯ ನಾಶಕ್ಕೆ ॥

ಮರವೆಂಬ ಮಾಯಿಯೋಳ್ ಶಿಲುಕಿ ರಾವಣಾ ಮಡಿದ ।

ಮರೆದು ಉಳಿದಿಹರುಂಟಿ ? ಹುಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟೀಶಾ ॥೩॥

ದಕ್ಷ ತಾಂ ಗಹನೆಂದು ಮಿಕ್ಕಿ ಶಿವ ರುದ್ರಂಗೆ ।

ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞವ ಹೂಡೆ ದಕ್ಷನಾ ಶಿರಹೋಯ್ತು ॥

ರಕ್ಷಿಸುವ ದೇವನೋಳ್ ಲಕ್ಷ ತಪ್ಪಿದ ಬಳಕೆ ।

ರಕ್ಷಿಸುವರಾರಯ್ಯ ? ಹುಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟೀಶಾ ॥೪॥

ಮರಹು ಎಂಬುವದೊಂದು ಘಸವಾದ ಹಿರಿ ಮಾಯೆ ।

ಅರಿದರೂ ಮರುಹಿನಲಿ ಅಜನ ತಲೆ ಕಳೆದ್ದೊಯ್ತು ॥

ಅರಿದಿದ್ ಹರಿಯು ತಾಂ ಮರೆದು ಭವದೊಳು ಬಂದ ।

ಮರೆದು ಕೆಡದಿಹರುಂಟಿ ? ಹುಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟೀಶಾ ॥೫॥

ಅರಿದವನು ತಾನಿರಲು ಬರಿವಾದ ಮಾಡುವನೆ ? ।

ಅರಿದವನು ತಾನಾಗೆ ಬಿರಿನುಡಿಯ ನುಡಿಯುವನೇ ? ॥

ಅರಿದು ನಿಜ ಸುಖಿಯಾಗಿ ಮೌನದಿಂ ತಾನಿರುವ ।

ಅರಿದ ಮಹಿಮನು ತಾನು ಹುಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟೀಶಾ ॥೬॥

ಅರಿವು ಸ್ವರ್ಗವು ಎಂದು ಮರಹು ನರಕವು ಎಂದು ।

ಹಿರಿಅಣ್ಣನಾಡಿರುವ ಗುರುವಚನವಂ ಅರಿದು ॥

ಬೆರೆದು ಶಿವನೋಳ್ತಾನು ಮರೆದು ತನ್ನಯ ಇರುವ ।

ಇರುವುದೇ ನಿಜದರಿವು ಹುಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟೀಶಾ ॥೭॥

ತನುವೆಂಬ ಅಲಯದಿ ಹೃದಯಪೀಠದೊಳಿರುವ ।

ಚಿನ್ಮಯಾತ್ಮಕ ಶಿವನ ಮನಕೊಟ್ಟ ನಡೆನುಡಿದು ॥

ಅನುದಿನದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಶಿವನಿಚ್ಛೆಯೆಂತೆಂಬ ।

ಮನದಿರುವು ನಿಜದರಿವು ಹುಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟೀಶಾ ॥೮॥

ಅಯ್ಯಾಚಾರ

(ಲೇಖಕ—ಸತ್ಯವಾದಿ)

ಅಯ್ಯಾಚಾರವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಉಪನಯನದ ಅಂಭಾ ನುಕರಣವು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಶೂದ್ರರುತ್ತಾರೆ. ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ “ಜನ್ಮನಾ ಜಾಯತೇ ಶೂದ್ರಃ ಸಂಸ್ಕಾರೇಣೈವಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ” ಎಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರಧಾರವುಂಟು. ಅದರಂತೆ ಮಾಹೇಶ್ವರರ ಮಕ್ಕಳು ಭಕ್ತರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅಯ್ಯಾಚಾರವಾದನಂತರ ಮಾಹೇಶ್ವರರಾಗುವದಿಲ್ಲವಷ್ಟೆ, ಅಂದನೇಲಿ ಅಯ್ಯಾಚಾರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ವೇನು? ತಾಯಿಯು ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಿರುವಾಗಲೇ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಜೊಟ್ಟಿಯೊಳಗಿನ ಶಿಶುವಿಗೆ ಲಿಂಗಧಾರಣವಾಗುತ್ತದ ಲ್ಲವೇ? ಲಿಂಗಧಾರಣವಾದ ಬಳಿಕ ಆ ಶಿಶುವು ಮಾಹೇಶ್ವರರಾಗಿರುವದಿ ಲ್ಲವೇ ಹೇಗೆ? ಮಾಹೇಶ್ವರನಾಗಿರುತ್ತದೆಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಉಪನಯ ನದ ದೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪುನಃ ಮಾಹೇಶ್ವರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವದರ ಅರ್ಥವೇನು? ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಆ ಶಿಶುವು ಮಾಹೇಶ್ವರನಾಗದೆ ಭಕ್ತನಾಗಿರುತ್ತದೆಂಬರೆ ಭಕ್ತ ರಾದವರಿಗೆಲ್ಲವೂ ಉಪನಯನದ ದೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರರನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆಂದಹಾಗಾಯಿತು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಗುರುಗಳಾದವರು ಉಪನಯನ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಹೇಶ್ವರರನ್ನಾಗಿ ಏಕೆ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ? ಇತರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾಹೇಶ್ವರರಾಗುವದು ಬೇಡವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೇ? ಹಾಗೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಯ್ಯನವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಯ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡು ವದರ ಅರ್ಥವೇನು? ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಆ ಶಿಶುವು ಮಾಹೇಶ್ವರರನ್ನು ಮಾಡ ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆಂದಹಾಗಾಯಿತು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಗುರುಗಳಾದವರು ಉಪನ ಯನ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಹೇಶ್ವರರನ್ನಾಗಿ ಏಕೆ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ? ಇತರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾಹೇಶ್ವರರಾಗುವದು ಬೇಡವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೇ? ಹಾಗೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಯ್ಯನವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಯ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡು ವದರ ಅರ್ಥವೇನು?

ಒಂದುವೇಳೆ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವರ್ಗವೊಂದನ್ನು ದಡಿಯ ಹಚ್ಚದೆ ತಿರುಪೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸಲು ಉಪನಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದೇ ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾಹೇಶ್ವರರೆಂಬವರಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ತಿರುಪೆಯಿಂದಲೇ ಜೀವಿಸ ಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ವಸ್ತು ಸ್ಥಿತಿಯು ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಮಾಹೇಶ್ವರರು ಒಕ್ಕಲತನ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ನೌಕರಿ ಮುಂತಾದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಿಕ್ಕಿಬೇಡುವವರಿಗಷ್ಟೇ ಅಯ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಕಾಯಕ ಮಾಡುವ ಅಯ್ಯನವರಿಗೆ ಬಟ್ಟುಬಿಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಮೇಲಾಗಿ ಅಯ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಜೋಳಿಗೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವದು ಸಾಮಾಜಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೀಳು ಕೆಲಸವಲ್ಲವೇ ? ಅಯ್ಯನವರು ಕಾಯಕ ಮಾಡದೆ ಭಕ್ತರ ಭಿಕ್ಷನ್ನದಿಂದಲೇ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವದು ಕಾಯಕ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಾದ ವೀರಶೈವ ಮತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಲಂಕವು. ವಿಶಿಷ್ಟ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಚಾರ್ಯರಾಗಲಿ ಬುದ್ಧ ಭಿಕ್ಷುಗಳಾಗಲಿ, ಜೈನ ಸಾಧುಗಳಾಗಲಿ ಪರಾನ್ನದಿಂದ ಜೀವಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಧರ್ಮದ ಸಮ್ಮತಿಯಿದೆ. ಆದರೆ ವೀರಶೈವರಿಗೆ ಆ ಮಾತು ಸಮನ್ವಯಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ವೀರಶೈವರು ಕಾಯಕವನ್ನದಿಂದ ಗಳಿಸಿ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ಮಿಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತಾವು ಸೇವಿಸಬೇಕೆಂಬ ನೇಮವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶಿವಶರಣರ ವಚನಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಹೀಗಿರಲು ಭಿಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವರ್ಗವನ್ನು ಅಯ್ಯಾಚಾರದಿಂದ ಅಣಿಮಾಡುವದು ಹೀನತನವಲ್ಲವೇ ?

ಇನ್ನು ಮಠಮಾನ್ಯಗಳ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಯ್ಯಾಚಾರ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ಅದಂತೂ ತೀರ ಸ್ವಾರ್ಥನುಯವಾದ ಹಾಗೂ ಅಸಮಂಜಸ ವಿಚಾರವು. ಕೇವಲ ಅಯ್ಯಾಚಾರದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಪತ್ರದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಠಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆತನ ಗುಣ, ಶೀಲ, ಸ್ವಭಾವ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಮಾಜಸೇವೆ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನೇನೂ ನೋಡಬಾರದೆಂಬರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಗುಣಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಾದ ವೀರಶೈವ ಮತದಲ್ಲಿ ಗುಣಕ್ರಿಯಾಹೀನರಿದ್ದರೂ ಮಾಹೇಶ್ವರರೆಂಬ ವರ್ಗದವರಿದ್ದರೆ ತೀರಿತು. ಅಂಥವರಿಗೆ ಮಠಾಧಿಕಾರ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆಂದು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಈಗಿನ ಪ್ರಗತಿಹರ ಸಮಾಜವು ಒಪ್ಪಬಹುದೇ ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಗ್ಗರಾದ ಹಳ್ಳಿಗಾಡ ಕೆಂಚರು ಒಪ್ಪಬಹುದು. ಗುಣಕ್ರಿಯಾ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕೆಂದಾಗ ಕೇವಲ ಮಾಹೇ

ಶ್ವರರಿಗಷ್ಟೇ ಆ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿರಿಸಬೇಕು ? ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಪೂಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಠಾಧಿಕಾರಗಳನ್ನೇಕೆ ಕೊಡಬಾರದು ? ಮಾಹೇಶ್ವರರ ಮಕ್ಕಳಿಗೇ ಮಠಾಧಿಕಾರ ಕೊಡಬೇಕೆಂದೇನಾದರೂ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧಾರಗಳಿವೆಯೇ ? ಅಂಥ ಆಧಾರಗಳಿದ್ದರೆ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜವು ತೀರ ಸಂಕುಚಿತವೆಂಬ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕಾದೀತು. ಆದರೆ ರೂಢಾಚಾರವು ಕೂಡ ಈ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಭಕ್ತರು ಗುರು ವಿರಕ್ತ ಪೀಠಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಆಗುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಂಗಧಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಸರಿಸಮಾನರೆಂದು ಸಮತಾವಾದವು ವೀರಶೈವ ಮತದ ನೈಶಿಷ್ಯವಿರುವಾಗ ಅಯ್ಯಾಚಾರದಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಎಂಬ ವರ್ಗವನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾದದ್ದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಂದು ಹೇಳುವದೂ ಅವಿವೇಕವೇ ಮಠಪೀಠಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವದೂ ಲಭ್ಯವಾದುದು ಪ್ರತೀಕವು. ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಇದನ್ನು ಸರ್ವಥಾ ಮನ್ನಿಸಲಾರರು.

ವೀರಶೈವರೆಲ್ಲರೂ ಸರಿಸಮಾನರೆಂದ ಬಳಿಕ ಅವರವರ ಗುಣಕರ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗನುಸಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಮಾನಗಳು ಲಭಿಸಲೇಬೇಕು. ಅಪಾತ್ರರನ್ನು ಯೋಗ್ಯ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸುವದೂ ಸತ್ಪಾತ್ರರನ್ನು ಹಿಂದೂಡುವದೂ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮಾಜದ ಲಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ವೀರಶೈವರೂ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಮುಕ್ತದ್ವಾರವಾಗಿವೆ. ಅಯ್ಯನವರಿಗಷ್ಟೇ ಅವು ಮೀಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಭಕ್ತನು ಮಹೇಶನಾಗಬಲ್ಲ. ಮಹೇಶನು ಪ್ರಸಾದಿಯಾಗಬಲ್ಲ. ಪ್ರಸಾದಿಯು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯಾಗಬಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯು ಶರಣನಾಗಬಲ್ಲ. ಶರಣನು ಐಕ್ಯನಾಗಬಲ್ಲ. ಈ ಶರಣತೆಗಳು ಗುಣಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವವೇ ಹೊರತು ಜಾತಿಗಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಎಂಬುದು ಜಾತಿಯೇ ಅಲ್ಲ. ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಯ ತರಗತಿ.

ಎಷ್ಟೋ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಸಾದಿಗಳಾಗುವದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಸಾದಿ ಸ್ಥಲವು ಮಾಹೇಶ ಸ್ಥಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮು ದಿನದು. ಅಂದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಸಾದಿಕ ಭಕ್ತರು ಮಾಹೇಶ್ವರರಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕರಾದಂತೆಯಿತು. ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮುಖರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕುಲಹದಿನೆಂಟು ಜಾತಿಯವರು ಮಹಾ ಶರಣವಾಗಿ ಹೋದರು. ಅವರು ಭಕ್ತರೇ, ಅಯ್ಯನವರೇ ? ಶರಣಸ್ಥಲವು

ಮಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲಕೃಂತಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಚ್ಚಿನದಲ್ಲವೇ? ಅಂದ ಮೇಲೆ ಶರಣಸ್ಥಲದ ಭಕ್ತರು ಜಾತಿಗತ ಆಯ್ಕೆನವರಿಗಿಂತ ಅಧಿಕರಾದಂತಾಯಿತಲ್ಲವೇ? ಅಂದ ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಾಚಾರವೆಂಬ ಗ್ರಹಾಚಾರವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿತು? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಿಷ್ಟೇ. ಆಯ್ಕೆನವರಿಂದರೆ ಆರ್ಯರಾದ ಶೈವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಆರ್ಯ ಇದರ ತದ್ಭವವೇ ಅಯ್ಯ. ಇವರು ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮಥರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಜುಟ್ಟು ನಿಜವಾರಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಿ ವೀರಶೈವ ಮತವನ್ನಂಗೀಕರಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಪರಮತೀಯರನ್ನು ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೂಢಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತು. ಅಯ್ಯನವರು ಮೂಲತಃ ವೀರಶೈವರಲ್ಲ; ಆಗಂತುಕರು. ಇವರು ಆರ್ಯರು. ವೀರಶೈವರು ಮೂಲತಃ ದ್ರಾವಿಡರು. ಈ ಆರ್ಯರು ವೀರಶೈವಮತವನ್ನಂಗೀಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಸೂರ್ವ ಕುಲಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಉಪನಯನ ವಿಧಿಯನ್ನು ಹಾಗೇ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಿದರು. ಇದು ವೀರಶೈವ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡುವ ರೂಢಿಯು ಈಗ್ಯಾ ಪ್ರಚಲಿತವಿದೆ.

ಆದರೆ ಬರಬರುತ್ತ ಈ ಅಯ್ಯನವರು ಪ್ರಗತಿಶೀಲರಾದ್ದರಿಂದಲೂ ಮೂಲ ದ್ರಾವಿಡ ಗುರುಗಳು ಕೀಳದಿಶಿಗೆ ಬಂದದ್ದರಿಂದಲೂ ಅಯ್ಯನವರು ಅವರನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಮಠಾಧಿಕಾರಗಳಿಂದ ತೆಳ್ಳ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಾವು ಆಕ್ರಮಿಸಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಅವರು ಅಯ್ಯನವರ ಹೊರತು ಯಾರಿಗೂ ಮಠಪೀಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿಕ್ಕೆ ಬರುವದಿಲ್ಲೆಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಸೂರ್ವಾಚಾರದಂತೆ ಯಾರಾವರೂ ಭಕ್ತರು ಮಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದರೆ ಅವರ ಪಾದೋದಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅಯ್ಯನವರಾದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹಿಂದು ಮುಂದೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆಂದು ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಕೇಳಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಸವಾದಿಪ್ರಮಥರು ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಸಮಾಜವು ಅಯ್ಯನವರಿಂದ ಕೆಲವು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳ ಆತಿಕ್ರಮಣದ ಮೂಲಕ ಜಾತಿ ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಂದ ಪುನಃ ಬಿಗಿಯಲ್ಪಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸುಧಾರಣೆಯೆಂದರೆ ಬಾರು ಯಾವ ಕಾಯಕವನ್ನೇ ಮಾಡಲಿ

ಭಕ್ತರಿರಲಿ, ಮಾಹೇಶ್ವರರಿರಲಿ ಅವರಿಲ್ಲರೂ ಸಂಸಮಾನರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯರಾದವರನ್ನು ಸಮಾಜದವರು ಗುರುವಿರಕ್ತ ಪೀಠಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಹೊಸ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅಯ್ಯಾಚಾರವೆಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಅಂಧಾನುಕರಣವು ಸಮಾಜದಿಂದ ತೊಲಗಲೇಬೇಕು.

ಮಹಾಂತನ ಪ್ರಭಾವ.

(ಲೇಖಕರು:— ಶ್ರೀ. ಕೆ. ಶಾಂತಯ್ಯ ವಾಲನಹಳ್ಳಿ, ಸೋಲೂರು ಪೋಸ್ಟ್, ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕು)

೩೦:

ದಿನಚರಿಯ ಅಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಮುಗಿದಂತೆಯೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉಪಾಹಾರವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಮೂಲಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಂಡ ಬಸವನಗುಡಿಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸೇರಿತು. ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಶಿವಶರಣರ ವಿಚಾರವು ಬಂದಿತು. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಶರಣರ ಪ್ರಭಾವದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇರುವ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನವನ್ನು ಮಧ್ಯೆ ಒಬ್ಬರು ಉಗ್ಗಡಿಸಿದರು.

ಶರಣ ನಿದ್ರೆಗೆಯ್ದರೆ ಜಪಕಾಣಿರೋ

ಶರಣನೆದ್ದು ಕುಳಿತರೆ ಶಿವಗಾತ್ರಕಾಣಿರೋ

ಶರಣ ನಡೆದುವೇ ಪಾವನ ಕಾಣಿರೋ

ಶರಣ ನುಡಿದುದೇ ಶಿವತತ್ತ್ವ ಕಾಣಿರೋ

ಕೂಡಲಸಂಗನ ಶರಣರ ಕಾಯವೇ ಕೈಲಾಸ ಕಾಣಿರೋ

ಈ ಬಗೆಯ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಹಾಂತದೇಶಿಕೇಂದ್ರರು ಎಂಬುದನ್ನು ಮಿತ್ರರೊಬ್ಬರು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಈ ಮಹಾಶಿವಶರಣನ ಗದ್ದುಗೆಯು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೈಲು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಡಲು ನಮ್ಮ ಗುಂಪು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಹೊರಟುಬಿಟ್ಟಿತು.

ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಪಟೇಲ ಚಿಕ್ಕ ಗಂಗಳಪ್ಪ, ಶಾಂತಪ್ಪ ಮತ್ತು ಹಲಗೂರು ಮ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇತ್ಯಾದಿಯವರು ಇದ್ದರು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಹಲಗೂರು ಮ. ಮಲ್ಲಪ್ಪನವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿತು.

"ಸುತ್ತಮುತ್ತಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಬೆಳೆರು. ಮುಗ್ಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಸನು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದವರಿಗೆ ಕೊಡಲೋ ಏನೋ ಉತ್ತರ ದೇಶದಿಂದ ಮಹಾಂತ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಎಂಬ ಶಿವಶರಣರೊಬ್ಬರು ಎರಡು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಭಕ್ತರೋ, ಹೇಳ ತೀರದು. ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸವಿಯನ್ನೇ ಅರಿಯದಂತಹ ಒರಟರು. ಭಕ್ತಿಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸೀಮತೆಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಈ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಂದ ಹೊರಡುವ ತಾಯಿತು. ದಿನವೂ ದಾಸೋಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವದು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದಾಸೋಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸುವುದು ಇವರ ನೇತ್ರದ್ವಯಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಇವರ ಶಿವಯೋಗ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಒರಟು ಜನ ನಯ ವಿನಯ ಶೀಲರಾಗಿಯೂ, ಅಸಭ್ಯರು ಸಭ್ಯರಾಗಿಯೂ, ಕ್ರೂರಿಗಳು ಸಾಧುಶೀಲರಾಗಿಯೂ ಜನರ ಅಂತಃಕಲಹವು ಅಡಗಿ ಹೋಗಿ ಮೈತ್ರಿಯ ಮಹಲು ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಗುರುಶಿಷ್ಯರಿಬ್ಬರೂ "Duty for duty's sake shines like a jewel on its own right" ಎಂಬ ವರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ತವಾಣಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಬರಬರುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಅಂತಶ್ಯಕ್ತಿ, ಜಪಾನು ಷ್ಠಾನ ಇವುಗಳಿಂದ ಇವರು ಕ್ರೂರ ಮೃಗಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಂಧು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದರ್ಶನವಾಗಿ ಇವರು ವ್ಯಾಘ್ರವನ್ನೇ ವಾಹನವನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದುದಾಗಿದೆ. ಬರಬರುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯು ಮಂದಿಯ ಮನೆಮಾತಾಯಿತು. ಇವರು ಬಂದ ಕಾರ್ಯವು ಮುಗಿಯಿ ತೋ ಏನೋ ಇವರಿಗೆ ಇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇರದಂತಾಯಿತು ಇಚ್ಛೆ. ಸಮಾಧಿಯ ಅಂತರ್ಗೃಹ ಪೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಯ ಸಹಿತ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಆ ಅಂತರ್ಗೃಹವು ಮುಚ್ಚಿಹೋಯಿತು.

ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳು ಉರುಳಹೋದವು. ಅಂತರ್ಗೃಹವು ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ದನಕರುಗಳನ್ನು ಕೂರಿ, ಮೇಕೆಗಳ

ಗಳನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಆಟ ವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಜಾಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಡ್ಡ ಕಾದ ಹುಡುಗರು ಜಾಣರಾಗಿಯೂ, ಅವಿವೇಕಿಗಳಾಗಿದ್ದವರು ವಿವೇಕಿಗಳಾಗಿಯೂ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣವು ಸಿಕ್ಕದೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಾರಣಕರ ಕಾರ್ಯ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಉಪದೇಶಿವಾಹಕರು ಜನಿಸಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವುದು ರೂಢಿಯೇ ಸರಿ. ಈ ತತ್ವವು ಇಲ್ಲಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಿತೋ ಏನೋ! ಉತ್ತರದೇಶದಿಂದ ಫಿಲಾಹಾರದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಎಂಬ ಮಹನೀಯರು ಈಗ್ಗೆ ಎಂಟು ದಶಕವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತ ಬಂದರು. ಗುಡ್ಡದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕರ ಆಟವಾಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಇವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ನೆಲೆ ಅನುವಾಯಿತೋ ಏನೋ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಭರಿತರಾಗಿದ್ದ ಜನರನ್ನು ಹತರಕ್ಕೆ ಕರೆದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ಹಾರಿ ಗುದ್ದಲಿಗಳನ್ನು ತರುವಂತೆ ನಿಯಾಮಕ ಮಾಡಿದರು. ಗುಡ್ಡೆಯ ರೂಪದ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸಮಾಧಿಯ ಜಾಗವನ್ನು ಅಗೆಯಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅಗೆಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಘಂಟಾನಾದದ ಕಿರುಧ್ವನಿಯೂ, ಪರಿಮಳದ ಕಿಡಿಯೂ ಈ ಮದ್ಯೆ ಬಂದಿತು. ಕಾರ್ಯ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಕಿಂಡಿಯೊಂದು ಕಂಡಿತು. ಅದರೊಳಗೆ ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾಗಿದ್ದ ಜ್ಯೋತಿಯೊಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರವಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ದೂರ ಕಳುಹಿಸಿ ತಾವೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಂತರು. ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪವೊಂದು ಮಿಂಚಿ ಮಾಯವಾದುದು ಫಲಾಹಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಗೋಚರವಾಯಿತು. ಅನಂತರ ಯೋಗ ಪರಿಣತರಾದ ಈ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಗದ್ದುಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರು.

ಈ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈ ಗದ್ದಿಗೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತರು. ಇವರು ನಿತ್ಯ ಲಿಂಗಮಾಜೆ, ಹಣ್ಣುಹಂಪಲು ಸೇವನೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ಇವರು ಹಣ್ಣುಹಂಪಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನೂ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕರುವಿನಂತಿದ್ದ ಭತ್ತವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದದ್ದು ಬಹಳ ಉಪಯೋಗವಾಯಿತು. ಒಬ್ಬರ ಮನವನ್ನು ನೋಯಿಸಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ದೊರೆ ಇವರಿಗೆ ಜನ್ಮತಃ ಒಗ್ಗದು. ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಊರಿಗೆ

ಇವರು ಹೊರಟರು. ಇವರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬರುವುದು ಸಾವಕಾಶವಾ
ಯಿತು ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಭಕ್ತಿಯೊಬ್ಬಳು ಉರಿದು ಉಪ್ಪಾದಳು. ಶಿವನ
ಮಗಳಾದ ಈ ಭಕ್ತಿಗೆ ತಾನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು
ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಗಲೋಚಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ
ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತವಾಗಿಯೇ ಹಣ್ಣುಹಂಪಲಪನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ಎಡೆಯೂರು, ನಂಜನಗೂಡು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಾಂತ ಇವರು ವ್ಯವಹಾರವೆನ
ರೂಢರಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತ ಜ್ಞಾನದಾಸೋಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಯಿಸುತ್ತಿ
ದ್ದರು. ಇವರ ಜ್ಞಾನದಾಸೋಹ ಕಾರ್ಯವು ಅನುಭವಮಂಟಪದ ಶರಣ
ಶರಣಿಯರನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿತ್ತು. ಕಗ್ಗಿರೆ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ
ಇವರ ತೇಜಃಪ್ರಭಾವವೂ, ತನೋ ಮಹಿಮೆಯೂ ಅಲ್ಲಿಯವರನ್ನು ಮುಗ್ಧ
ರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಇವರ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ
ವು ಚಾಮರಸ ಮಹಾಕವಿಯ ನುಡಿಯನ್ನು ನೆರವಿಗೆ ತರುತ್ತಿತ್ತು.

ಶಕ್ತಿ ಸಂಜವನರಿಂದ ಸದಮಲ |

ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗದ ರಾಜಬೀದಿಯ |

ಯುಕ್ತಿಗೊಪ್ಪುವ ಸೋಹಮೆಂಬೀ ಗುಡಿಯ ತೋರಣದ ||

ವ್ಯಕ್ತಮಲ್ಲದ ತತ್ವಮುಖ್ಯಂ |

ಬುಕ್ತಿಯುಪ್ಪರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆನಿ |

ಮುಕ್ತ ಮಹಿಮೆಯ ಮನೆಗಳಲಿ ಮೆರೆಯಿತ್ತು ಕೈಲಾಸ ||

ಮಾಗಡಿ ಜಡೀ ದೇವರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಸಂತರ್ಪಣೆ
ಸಂತ್ಯಪ್ತಿಯಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಭಕ್ತ ಭಕ್ತಿಯರಿಗೆ ಇವರ ವಿಯೋಗ
ವಾಗುವಂತಾಯಿತು. ಆ ದಿವಸ ಉಪವೇಶ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ ಸಾಂಗೋ
ಪಾಂಗವಾಗಿ ಸಾಗಿತು. ಅನಂತರ ಇಳೆಯ ನಾಟಕ ಬೇಸರವಾಯಿತೋ
ಎನೋ ಇವರು ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾದರು.

ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೊನ್ನೂರಿಗೆ ಜನ್ಮವಾಸಿ ಚನ್ನಯ್ಯ
ನವರೆಂಬ ಶಿವಶರಣರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ತಮ್ಮ ಉಂಟಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ
ಬಂದ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ಬಂದ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ

ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿವಶರಣನೂ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಶಿವನಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಇವರು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಇವರು ಮನರುದ್ಧರ ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರವು ಗದ್ದುಗೆಯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ತಳಹದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವರು ಮಾಡಿದರು. ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರಿಕರಾಗಿ ಅನಂತರ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಶಿವೈಕ್ಯರಾದರು.

ಪಂಚಾಕ್ಷರೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಉತ್ತರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಡಬಗೆರೆ ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದರು. 'ಶ್ರೀಗುರು ವಚನೋಪದೇಶವನಾಲಿಸಿದಾಗಳಹುದು ನರರಿಗೆ ಮುಕುತಿ' ಎಂಬ ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ವಚನಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹಾಯ್ದು ಗುರುವನ್ನು ನೆನೆದರು. ಗುರುಪ್ರಭೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಅರೆ ಕೊರೆಯಾಗದ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರು. ಜನರ ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತ ಜಾರುವಂತೆ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಈ ಪ್ರಯೋಗವೇ ಮಹಾಂತೇಶನ ಜಾತ್ರೆ. ಜಾತ್ರೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಜನರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಿಡುವಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅಭೀಷ್ಟವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ಧರಾಂಧುರಿಯಾಗಿ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಡೆಯಿಸುತ್ತಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೀರ್ತಿಯು ಬಹುದೂರ ಹಬ್ಬುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸತ್ಕಾರ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನೊಬ್ಬನ ಬಿರುನುಡಿ ಇವರಿಗೆ ತಾಗಿ, ನೊಂದ ಇವರನ್ನು ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರವಾಸಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. ಈ ಬಗೆಯ ಮಹಾಂತೇಶನ ಗದ್ದುಗೆಯು ಮಾನವನು ಮಹಾತ್ಮನಾಗಲು, ಜನವು ಜನಾರ್ಥನನಾಗಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊರಡುವುದು ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವೇ ಸರಿಯು."

ದಾರಿಯು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋದವು. ಮಹಾಂತ ಸ್ವಾಮಿಯ ಗದ್ದುಗೆಯು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡಿತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅನಂದ ಹೃದಯಗಳಾದಂತೆಯೇ ನೊಂದ ಜೀವಿಗಳಾದವು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಜಳಕ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದವು. ದೇವರ ಪೂಜೆಯು ಮುಗಿದು ಮಂಗಳಾರತಿ ತೀರ್ಥವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಅನಂತರ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಾನಿಕರಾದ ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟಮಲ್ಲ ದೇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟಿವು. ಈ ಮಠದ ಬಡಾವಣೆಗಾಗಿ, ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಸಚಿವ ಶ್ರೀಷ್ಠ ಎಚ್. ಸಿದ್ಧಯ್ಯನವರು ಘನಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಉಚಿತ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೃಪೆಯಿಟ್ಟು ಕೊಡಿಸಿದರು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಹೃದಯಿಗಳಾದ ಇವರ ಸತ್ಸಂಕಲ್ಪ ಕಾರ್ಯದ ಮೊಳಕೆಯನ್ನು ಚಿಗುರಿಸಿ, ಪುಷ್ಪಿ ಮಾಡಿ ಸಲು ಮಾಡಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸೋಲೂರು ಸಿದ್ಧಪ್ಪನವರು ಮನಸಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಂಕಲ್ಪಸಾಧಕರಾದರು. 'ಹನಿಗೂಡಿದರೆ ಹೆಳ್ಳ, ತೆನೆಗೂಡಿದರೆ ಭತ್ತ' ಎಂಬ ತತ್ವಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ಗದ್ದುಗೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ಬಡಾವಣೆಯು ಬೆಳೆಯಿತು; ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗದ್ದುಗೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ತಿ ಖರ್ಚನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ನರ್ತಕರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ ಎನ್. ನಂಜಪ್ಪನವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಪುಣ್ಯಪುರುಷಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ನಿ. ಪ್ರ. ಸ್ವ. ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಜರುಗಿತು. ಈ ಗದ್ದುಗೆಯ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಂಚುಗಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಮಠದ ಶ್ರೀ ನಿ. ಪ್ರ. ಸ್ವ. ಶಿವರುದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈ ಗದ್ದುಗೆಯ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಹೃದಯವಾಗಿ ಈ ಭಕ್ತ ಭಕ್ತಿಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆಯು ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ಸಪ್ತಮಿಯಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವಾದಿಗಳ ಸಹಿತ ಬಹು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹರಕೆಹೊತ್ತ ಹಲವಾರು ಮಂದಿಗಳು ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಅಭೀಷ್ಟವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರಾವಣಮಾಸದಿಂದ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳು ಭಕ್ತರು ತಂಡ ತಂಡವಾಗಿ ಬಂದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಸುಮಾರು ನೂರು ಮಂದಿ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇಸೋಹ ಕಾರ್ಯವು ನಿತ್ಯವೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಮಹಾಂತೇಶನ ಗದ್ದುಗೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ನಾವು ಮಹಾಂತನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅನಂದ ತುಲ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿದೆವು. ಶರಣರ ಜೀವನವೇ ನಮಗೆ ಪರಮ ಪಾವನ.

ತೆರಹಿಲ್ಲದ ನಡೆ. ತೆರಹಿಲ್ಲದ ನುಡಿ,
ತೆರಹಿಲ್ಲದ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸುಖವು
ತೆರಹಿಲ್ಲದ ನಂಬಿದ ಸ್ವಾನುಭವ ಸುಖ
ತೆರಹಿಲ್ಲದ ಮಹಿಮೆ, ತೆರಹಿಲ್ಲದ ವಿಚಾರ
ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇನ ನಿವ್ಯುಶರಣಂಗಿ.

ಸುಖದ ನೆಲೆವೀಡು.

(ಲೇಖಕ: - ಶ್ರೀ ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ, ಚಡಚಣ.)

[ತೀರಾಮತೀರ್ಥಸ್ವಾಮಿಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸ.]

ಇರೋಸದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪರರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವದಕ್ಕಾಗಿ ಸೈನ್ಯ ಸಮೇತವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮನು ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೂ ದೋಷ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಗತಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲ ದಾಳಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅದೊಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲು. ಹಿಂದುಸ್ತಾನವು ಆ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ದಾಟಿಹೋಗಿದೆ. ಭಾರತ ವರ್ಷವು ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನ -ರಾಷ್ಟ್ರ. ಅದು ಸಂಘತ್ತಿನೊಳಗಿನ ತಥ್ಯವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಸಂಘ ತ್ತಿಯ 'ಮಳಲೊಟ್ಟಿ' ಯು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂದು ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ವೈಭವ-ಐಶ್ವರ್ಯಗಳ ಅನಿವಾರ್ಯಲಾಲಸೆಯಿಂದ ತಡವರಿಸುತ್ತಿರುವವೋ? ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಹ ಇದೇ ಅನುಭವವು ಬರುವದು. ಸರ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅದೇತಕ್ಕಾಗಿ ಯುದ್ಧಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿವೆ? ಪರರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಎರಿಹೋಗಿ ಅವು ಗಳಿಸಬೇಕಾದುದೇನು? ಸುಖ, ಅನಂದ ಹಾಗೂ ಸಮಾಧಾನಗಳನ್ನೇ ಅಲ್ಲವೇ? ಕೆಲವರು ನಮಗೆ ಸುಖ ಬೇಡ, ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ನಮಗೆ ಸುಖ ಬೇಡ. ಕರ್ಮ ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಮಾತೇನೋ ನಿಜವೇ. ಆದರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮನವನ್ನು ಹಿಂಜಿ ನೋಡಿದರೆ, ಹೇಳಿಕೇಳಿ ಇಲ್ಲವೆ, ತಿಳಿಯದೆ ಅದು ಸುಖವೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಹಿಡಿದಿವೆಯೆಂದು ಕಂಡುಬರುವದು.

ಈಗ, ಸುಖ ಇರುವುದಾದರೆ ಎಲ್ಲಿ-ನೋಡುವಾ. ಅದೇನು ಅರಮನೆ ಯಲ್ಲಿರುವದೋ, ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿರುವದೋ? ತರುಣಿಯ ಲಾವಣ್ಯದಲ್ಲಿರುವದೋ ಇಲ್ಲವೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಸಿಗುವದೋ? ಸುಖದ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು? ಸುಖವೆನ್ನುವುದರ ಇತಿಹಾಸವೇ ಇದೆ. ಇಂದು ಉಗಿ ಎದ್ದುತ್ತುಗಳು ದಿಕ್ಕಾಲಗಳ ಸೀಮೆಯಷ್ಟೇ ತೊಡೆದುಹಾಕಿವೆ, ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ಪುಸ್ತಕಗಳೂ ಈಗ ವಿಪಲವಾಗಿವೆ. ಹೆರನರೊಂದಿಗೆ ಸುಖವು ಸಹ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡತೊಡಗಿದೆ. ಸುಖದ ಪ್ರವಾಸವೃತ್ತಾಂತವನ್ನಿಷ್ಟು ಕೇಳಿರಿ.

ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ತಾಯಿಯ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವಾಗ ನಮಗೆ ಅದಾವ ಸುಖವಾಗುತ್ತದೆ-ಎನ್ನುವಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭಿಸೋಣ. ಎಳೆ ಮಗುವಿಗೆ ಸುಖನಿಧಾನವೆಂದರೆ ತನಗೆ ಹಾಲುಕೊಡುವ ತಾಯಿಯ ಎದೆಯೇ ಸರಿ. ಸುಖದ ಪ್ರವಾಸದೊಳಗೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ನಿಲ್ದಾಣ. ತಾಯಿಯ ಸೆರಗಿನಲ್ಲಿ ಅವಿರಿರುವುದೆಂದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಆನಂದ! ಆ ಸುಖವನ್ನು ಏದು ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಂದರೆ ಪುಸ್ತಕ, ಸಂಪತ್ತು, ಪಕ್ಷಾನ್ನ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ತೀರ ತುಚ್ಛವೆನಿಸುತ್ತವೆ.

ಎರಡನೇ ವರುಷ ಕಳೆಯಿತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅದೇ ಸುಖವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ತೆಗೆದು ಬೇರೊಂದು ನೆಲೆವೀಡಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ, ಎತ್ತು ಮೊದಲಾದ ಆಟಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸುಖ ತೋರಹತ್ತುವದು. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿಗಿಂತ ಆಟಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಸೇರುತ್ತವೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಆಟಗೆಯ ಸುಖವಾಗಿ ಮಗು ತನ್ನ ಪ್ರೇಮಕ ತಾಯಿಯೊಡನೆ ಸಹ ಜಗಳಾಡುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವು ಕಾಲ ಗತಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಆ ಆಟಗಳೇ ಅವನಿಗೆ ಬೇಡವಾಗುತ್ತವೆ. ಸುಖವು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲು ದಾಟಿರುತ್ತದೆ. ಆಗಲೇ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸೇರತೊಡಗುತ್ತವೆ. ಚುರುಕು ವಿಷಯದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಹೊರತು ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೇನೂ ಕಾಣಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸುಖವು ಅಲ್ಲಿಯೂ ನಿಲ್ಲಲಾರದು. ಅದು ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಲಕನು ಕಾಲೇಜು ಸೇರುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ, ತತ್ವಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಕುರಿತ

ಗ್ರಂಥಗಳೇ ಸುಖಕರವೆನಿಸುತ್ತವೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ದಿವಸ ಓದಿದನೋ ವಿಲ್ಲವೋ ಅವನನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದೊಳಗಿನ ಪದವಿ, ಬಹು ಮಾನಗಳು ಎಳೆಯ ತೊಡಗುವವು. ಆ ಮನ್ನಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಖವಿದೆ ಯೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಬಹುಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ ಬಳಿಕ ಒಂದಾನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನೌಕರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಸುಖವೆಂದರೆ ದುಡ್ಡು, ಸಂಪತ್ತು ಇವೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅತನು ತುಂಬ ಹಣಗಳಿಸಿ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಮೇಲೆ ಅತನ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವುದೇ ಬೇಡ. ಆಗ ಆ ತರುಣನಿಗೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಇರಬಾರದೆಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೊಬ್ಬ ಸಂಗಡಿಗಳು ಬೇಕೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಷ್ಟದಿಂದ ದೊರಕಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಆಕೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಈಗಿ ನಂತೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅತನು ಸಿದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆ. ತಾಯಿಯ ಹಾಲಿನ ಸುಖ ಹೋಯಿತು. ಆಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಬಂತು, ಕಥೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಗಳು ಹುಡಿ ತಿನ್ನುತ್ತ ಬಿದ್ದವು. ಕಾಟಿಂಬಿಕ ಸುಖದ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನಂಥ ಕೊಳ್ಳುವಸಲುವಾಗಿ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಓದುಮಾತ್ರ ಆಗಾಗ ಸಾಗರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಸುಖದ ಸ್ಥಾನವಾಗಿರುವ ರಮಣಿಯ ಪ್ಲಾಲ್ಟಕ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಗಳಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಹುಡಿಮಾಡಿ ಹಾರಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಬಗೆ ಯಾಗಿ ಕೆಲವು ದಿವಸ ಸಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಸುಖವು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ದೂರ ದಲ್ಲಿದೆಯೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಆ ಪತಿವತ್ಸಿಯರ ಜೀವವು ಸುತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ತಳಮುಳಿಸುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಮನೆಗೊಪ್ಪುವ ಸುತ್ರ ರತ್ನವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಬೇಕೆಂದು ಆ ಜೊತೆಗಾರರು ಮಂತ್ರ, ತಂತ್ರ, ವ್ರತ, ನೋವಿಸಿ ನೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಬಟ್ಟೆ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನು ಹುಟ್ಟಿಬಂದನೆಂದರೆ ಸುಖತ ಹೊಸ ನಿಲ್ದಾಣಬರುತ್ತದೆ ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗವು ಇಬ್ಬಿರಲೇ ಉಳಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಸುತ್ರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲಿ ಅವರ ಸುಖವು ಪರಮಾವಧಿಯನ್ನು ತಲಪು ತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಮಗನು ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಹೋದಂತೆ ತಂದೆಯ ಆ ಸುಖವು ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ತಾಯಿಯ ಹಾಲು, ಆಟಿಕೆ, ಪುಸ್ತಕ, ದುಡ್ಡು, ಹೆಂಡತಿ, ಮಗು ನೊದಲಾದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖವು ಏನಿರುವುದೋ ಇರುವದೇ ? ಇದನ್ನು

ನೀವು ವಿಚಾರಿಸಿರಿ. ಸುಖವು ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶದಂತಿದೆ. ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶವು ಸುಖದಂತೆಯೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಿಂದುಸ್ತಾನದಿಂದ ಇರೋಖ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಮೇರಿಕೆ, ಬಳಿಕ ಜಪಾನ ಎನ್ನುತ್ತ ಅದು ತಿರುಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನು ನಿಂತಿರುವಂತೆ ಆತನ ಕಿರಣಗಳು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಯುತ್ತಿರುವದನ್ನು ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶವು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಳವೂ ಅದರ ನೆಲೆವೀಡು ಆಗಲಾರದು. ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶದ ನೆಲೆವೀಡು ಸೂರ್ಯನೇ ಅಹುದು. ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶದಂತೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಾಗುವ ಸುಖದ ನೆಲೆವೀಡು ಯಾವುದು ? ಆ ಸುಖದ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿ ? ಇದನ್ನು ನೋಡುವ ಸುಖದ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಹುಡುಕೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬವತ್ಸಲನಾದ ಒಬ್ಬ ಗೃಹಸ್ಥನನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳೋಣ. ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಆತನಿಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಸಮಾಚಾರ ಬಂದಿತು. ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿದೆ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೈಯೊಳಗಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯದಲ್ಲೆಯೇ ಒಗೆದು ಅವನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಡುತ್ತಾನೆ. ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರು ಭಿಟ್ಟಿಯಾದರೆಂಬುದು ಅವನಿಗೆ ಅಂವೇ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಆತನ ಲಕ್ಷವೆಲ್ಲ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ತೊಡಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಆ ಮನೆ ಧಗಧಗಿಸುತ್ತ ಜ್ವಾಲೆ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಸಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ. ಮನೆಯ ಮಂಡಲಿಯೆಲ್ಲ ಬೀಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅರಚುತ್ತಿದೆ, ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಆತನು ಸದ್ದರ ಮುಖಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನೋಡತೊಡಗುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ದೊರಬೀಳುವ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನ ಮರೆತು ಒಳಗೇ ಉಳಿದಿರುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಆ ವೇಳೆಯ ಅಕ್ರೋಶವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವದೆಂತು ? ಮನೆಯ ಮಂಡಲಿಯೂ ಯಜಮಾನನೂ ಕಂಡವರನ್ನೆಲ್ಲ "ನಮ್ಮ ಬಾಲಕನನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಉಳಿಸಿರಿ. ಆತನನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಉಳಿಸಿರಿ. ಆತನನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಕಡೆಗೆ ತೆಗೆಯಿರಿ ನೀವು ಬೇಡಿದಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡುವೆವು. ನಮ್ಮ ಸರ್ವ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಕೊಡುವೆವು." ಎಂದು ಕೂಗಾಡಿ ಹುಲ್ಲು ಹೊತ್ತು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗುವರು. ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡು

ವದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಮಗುವೇ ಸುಖದ ನಿಧಾನವೆಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗುವದಿಲ್ಲವೇ? ನಿಲ್ಲಿರಿ. ಮಗುವಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಅವನು ಸಿದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಕುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕುವದಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ? ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಗುವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಯ ಬೇರೇನಾದರೂ ಪದಾರ್ಥವಿರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು; ಮತ್ತು ಪದಾರ್ಥವು ತನ್ನ ಸರ್ವ ಸುಖದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಆ ಪದಾರ್ಥವೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವೇ ಸರಿ.

ಕೊನೆಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದುಬರುವದೇನೆಂದರೆ- ಸುಖದ ಪರಮಾವಧಿಯು ನಿಸಿದ ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಅದಾವ ಸುಖವೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮಗುವು ಸುಖದ ಸ್ಥಾನವಾಗಿರುವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಪ್ರಕಾಶವು ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅದು ಪ್ರಿಯವಾಯಿತು. ಆ ಪ್ರಕಾಶವು ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿರದೆ ಅದು ಸ್ವಾತ್ಮದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಗುವು ಯಾವತ್ಯಾಲವೂ ಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸರ್ವ ಸುಖಗಳು ಆತ್ಮದಿಂದಲೇ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ಈಗ ಸುಖದ ಉಗಮದ ಕಡೆ ನಡೆದಿವು. ಯಾವದೊಂದು ಪದಾರ್ಥದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮವಿರುವದು ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಇರದೆ, ಆ ಪದಾರ್ಥದ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಅದೆಯೆಂದು ಅನೇಕರು ತಿಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು.

ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರು ಪರಸ್ಪರ ಹಿತವನ್ನು ನೋಡದಂತಾದರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಗಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸಂಪತ್ತಿಯು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೀಳದಂತಾದರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಒಗೆದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ರೋಮದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ ನೇರೋ ಈತನ ಕಥೆ ಹೀಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಚಂಡ ಇತಮತ್ಕಾರವನ್ನು ನೋಡುವ ತನ್ನ ಮನದಿಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದ ರೋಮ ನಗರಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯಿಡಿಸಿದನು. ಆಲ್ಲದೆ ತಾನು ಬಹು ಅನಂದದಿಂದ ಒಂದು ದಿನೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾರಂಗಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸುತ್ತ ಸೊಗಸುವಡುತ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾರತೊಡ

ಗಿದಾಗ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕಂದನನ್ನು ಕಾಲಿಕಳಿಗೆ ಹಾಕುವ ಮಂಗಳ ಕಥೆಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿತವು ಹಾಳಾಗುವದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ನಾವು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಸುಖದ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲವೆ ಉಗಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಅದೆಯೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೆ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ? ಕೈಯಲ್ಲಿಯೋ, ಕಾಲಲ್ಲಿಯೋ ? ಕಣ್ಣಲ್ಲಿಯೋ-ಮೂಗಿನಲ್ಲಿಯೋ ? ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಯವಾದ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಿವೋ ಅವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದೆಯೆನ್ನಬೇಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣವನ್ನು ನಾವು ಬಲ್ಲೆವು. ಏನೆಂದರೆ— ಮರಣಕ್ಕಿಂತ ಬುದ್ಧಿಹೀನವಾದ ದುರ್ದೈವಿ ಜೀವಿತವು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹುಚ್ಚನೂ ಸಹ ಒಡುಕಬೇಕೆಂದೇ ಬಗೆಯುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸುಖದ ಸ್ಥಾನವೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಇಲ್ಲವೆಂದು ವೇದಾಂತ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾದ ಸುಖವು ಸ್ವಾನಂದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉಚ್ಚ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ?

ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಂತಿಕ ವೇದನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ದೇವರೇ ಓ ದೇವರೇ ನನಗೆ ಜೀವ ಬೇಡವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವು ಯಾವಾಗ ಹೊರಟು ಹೋಗುವದು ? ಎಂದು ಜನರು ಅನ್ನುತ್ತಿರುವದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಸತ್ತಾಗ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಜನರು—‘ಆತ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟ’ನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ‘ಆತನು ದೇಹವಿಟ್ಟನು’ ಎಂದು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಭೇದವು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ದೇಹವೆಂದರೇ ನಾವು, ಆತ್ಮವು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ ಬೇರೊಂದು ವಸ್ತು ಎಂದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ ತಿಳುವಳಿಕೆ. ನಮಗೆ ದೇಹವೆಂದರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ತೀರ ಭಿನ್ನವಾದ ವಸ್ತುವೆಂದೂ, ಆತ್ಮವು ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯವೆಂದೂ ತೋರುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ಬದ್ಧ ಹೋದರೆ ಆತ್ಮವು ಸತ್ತಿತೆಂದು ನಾವು ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ದೇಹವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆತ್ಮವು ಸಾಯುವದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಏನೋ ಒಂದು ನಮಗೆ ದೊರಕಿತು. ನಮ್ಮ ಜೀವ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಎಂದು ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅನ್ನು

ತ್ತೀವೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲವೆ ಜೀವದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ನಡೆಸುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ 'ನಾನು' ಎನ್ನುವವರು ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನನ್ನ ನೆನಪಿನ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡಲೂ ಸಹ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಅದೇ ಆನಂದದ ತವರು ಮನೆಯಿರಲಿಕ್ಕೇ ಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿಗಿಂತ ಪ್ರಾಣವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣವು ಬುದ್ಧಿಗಿಂತ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮೀಪವಲ್ಲಿದೆ. ಕಣ್ಣಿನಂತಹ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಯು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮೀಪವಲ್ಲದೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗ ಇಲ್ಲವೆ ತಾನು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕವು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿಯೂ ಸುಂದರವಾಗಿಯೂ ತೋರುತ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಆ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮದ ಮೆರಗು ತೋರಿಸಿ ಸುಂದರಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂತೆಯೇ ವೇದಾಂತವು ಹೇಳುವದೇನೆಂದರೆ— ಸುಖದ ರಾಜಧಾನಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯು ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಸುಖವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಶೋಧಿಸುವದು ಅದಿಷ್ಟು ಹುಚ್ಚತನದ್ದು ?

ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವು ಅಂಬಿಗಾಲಿಟ್ಟು ಅಡುತ್ತಿರುವಾಗ ತನ್ನ ನೆರಳು ನೋಡಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವೆನಿಸಿ ಆ ನೆರಳಿನ ತಲೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಅದು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಸರಿಯತೊಡಗಿತು. ನೆರಳೂ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗತೊಡಗಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿಯು ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಹಿಡಿದುಕೋ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಅದು ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಲೆ ನೆರಳಿನ ಮುಖವು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಸಿಕ್ಕುಬಿಟ್ಟಿತು. ಇದೇ ತತ್ವ ತಲೆಹಿಡಿದರೆ ನೆರಳು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರುವದು. ಸ್ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ನರಕ ಇವೆರಡೂ ನಿನ್ನೊಳಗೇ ಅವೆ. ಅದರಂತೆ ನಿಷ್ಕಾ ಕುಲದೇವತೆ, ಸ್ಥಾನದೇವತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರದೇವತೆ ನಿನ್ನೊಳಗೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವ ಸಂಸಾರಿಗಳು ಇದನ್ನೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದೇ ತತ್ವ ಜಗತ್ತಿನ ತುಂಬ ಹಬ್ಬಬೀಕಾಗಿದೆ. ತಥ್ಯ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನೆರಳಿನ ಹೆಬ್ಬಲ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನೊಳಗೇ ಮುಳುಗು; ಅಂತರ್ಮುಖನಾಗು. ಅಷ್ಟು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ತಿಳಿದುಬರುವದೇನೆಂದರೆ, ಹೊರಜಗತ್ತಿನೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಯವಸ್ತುಗಳು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನೆರಳೇ ಆಗಿವೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮುಂಟಪ ಕಟ್ಟುವದೇಕೆ ?

ಒಬ್ಬ ಅಕ್ಕನ ಸೂಜಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಿತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪ
ವಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ದೀವಿಗೆಯದೆಯೆಂದು ಅಕೆಯು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿಯೇ
ತನ್ನ ಸೂಜಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಹತ್ತಿದಳು! ಸೂಜಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ
ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಜ ಮನೆಯಲ್ಲಂತೂ ದೀಪವಿಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ನಡೆ
ಬೀದಿಗೆ! ಇದೆಂಥ ದಡ್ಡತನ! ಆದರೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆಯೇ ವರಿಸು
ತ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಸುಖವು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಅದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊರಕಿಕ
ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸರ್ರರೂ ಬಾಹ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕತೊಡಗು
ತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಚಿತ್ರ!

ಒಬ್ಬ ಬೂಟಾಳಯು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಠಕ್ಕಿಸಬೇಕೆಂದು “ಊರಿನ ನಗರ
ಶಿಟ್ಟಿಯು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಸವಿಯೂಟಹಾಕಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಎಂದು ಗುಳಿಗೆ ತೊಂದನು. ಅಬಳಿಕ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸವಿಯೂಟವಿದ್ದರೆ
ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಳಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದು ಆ ಪ್ರಾಣಿ ತಾನೂ ಸಹ ಮಕ್ಕ
ಳೊಡನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೇಬಿಟ್ಟನು. ಜನರೆಲ್ಲ ಹೀಗೆಯೇ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತಾನೇ ತನ್ನ ಛಾವದೆಯಿಂದ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ-ಸುಖಗ
ಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಗಡೆ ಆ ಸುಖವು ತನಗೆ ಸಿಗಬೇ
ಕೆಂದು ಹುಚ್ಚನಹಾಗೆ ಆ ಪದಾರ್ಥದ ಬಿನ್ನುಹತ್ತಿ ಓಡುತ್ತಾನೆ.

ಒಳಗಿನ ಸ್ವಾನಂದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಸದ್ವಾಸನೊಳು
ತ್ಯಕ್ತವಾಗುವವು. ಹಾಗೂ ಸರ್ರ ಶೋಕ ದುಃಖಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾಶ
ವಾಗುವವು.

ಅಹಹಾ! ಸ್ವಾನಂದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ನಿಮ್ಮೊಳಗೇ ಅದೆ. ವಿಷಯಗ
ಳಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಡಿ. ಸುಖವು ನಿಮ್ಮೊಳಗೇ ಇದೆ- ಅದರ ಅನು
ಭವ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಜಗತ್ತಿನ ಮಹಾಪುರುಷರ ಸದ್ಗುಣಗಳ ಸಂಗಮವೆಲ್ಲಿ ?

[ಲೇಖಕ:- ಭ್ರಮರ, ತಿಪಟೂರು]

ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಅನಂತತೆಯ ಮೂಲ ಏಕತೆಯ ವಿಸ್ತಾರ ಎಂಬ ರಹಸ್ಯ ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯ ರೂಪವನ್ನೇ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ನದಿಗಳೂ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಏಕೈಕವಾಗಿವೆಂತೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಟಿಕ್ಕಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ದೇಹಗಳ ಅಂತರಾತ್ಮ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವಂತೆ ಅನಂತತೆ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯ ರೂಪಗಳೆರಡೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಹುದುಗಿರುವ ಮಾಯ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತರಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಮೂಲರೂಪನೂ ಏಕ ರೂಪನೂ ಆದ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ ನಮಗೆ ಅಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನೋಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಲದ ಬೀಜ ಸಾಸಿವೆಕಾಳಿಗಿಂತ ಅಲ್ಪವಾದ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಬೀಜರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಾಲ ವಟುವುಳ್ಳವನನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಬಾಹ್ಯ ಚಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುವ ನೀರು ಹಲವಾರು ರೂಪಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾದರೂ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ನೋಡುವ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಇದು ಏಕತೆಯ ಬಹುರೂಪ ದರ್ಶನ ಎಂಬ ಅರಿವಾಗಿದೆ ಇರದು. ಇದರ ಸಮರ್ಥನೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಮೂಲ ರೂಪು ಬಿಳುಪು. ಆದರೆ ಇದು ಕೆಂಪು, ನೀಲಿ, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಗಾಜಿನ ಬುರುಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸುವಾಗ ಆಯಾ ಬಣ್ಣಗಳಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿದವನಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗಳಿಗೂ ಬಿಳುಪೇ ಮೂಲ ಎಂಬ ರಹಸ್ಯ ಬೇಗ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯದವರು ವಿದ್ಯುತ್ತು ಕೆಂಪಾಗಿರುವುದೆಂದೂ, ಹಸಿರು ಬುರುಡೆಯನ್ನು ನೋಡಿದವನು ಹಸುರೆಂದೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ನೀಲಿಯಾಗಿರುವನೆಂದೂ ಕಲಹ ಮಾಡುವರು.

ಈ ರೀತಿಯ ಸತ್ಯದ ವಿಶಯಾಸ ಮತ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಮತವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಅಧಿಪ್ರಾಯವೆಂದರ್ಥ. ದೇವರ

ಇರುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಒದ್ದಿಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಮುಖ್ಯ ಬೋಧಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿವವರು ಅವರ “ಮತಾನುಯಾಯಿ”ಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮತವೆಂಬುದು ಈ ದಿನ ಜಾತಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡುಮಾಡಿದೆ. ಮೇಲಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಧರ್ಮಗಳೆಷ್ಟೇ ಇರಲಿ ಆದರ ಮೂಲ ಒಂದೇ. ಯಾವ ದೇಶದ, ಯಾವ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಭಾಷೆಯ ಮತಸ್ಥಾಪಕನೇ ಇರಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯದಿರುವುದೇ ಜಾತಿ ದ್ವೇಷಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇಹ ಪರಗಳೆರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಮಾನವರು ಸುಖಶಾಂತಿಗಳಿಂದ ಬಾಳಬೇಕೆಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಯಕೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ಮುಖ್ಯ ತತ್ತ್ವ. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ ದೇವನೊಬ್ಬನೆ. ಆದರೆ ಅವನನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಲು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಲಾಗಿ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅವರವರ ದರುಶನಕ್ಕೆ ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ದೇವರ ನಿಲುವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರವರ ದಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೋಚರಿಸಿತು. ಉಳಿದವರು ಬೇರೆ ದಾರಿಯನ್ನೇ ಶೋಧಿಸಬೇಕಾಯಿತು.

ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿ ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಬಯಸಿದ ಬುದ್ಧ, ಏಸು, ಮಹಮ್ಮದಪೈಗಂಬರ, ಬಸವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಣಬೇಕೆಂದ ಗುರಿ ಒಂದಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ತತ್ತ್ವಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಜಗತ್ತಿನ ಈ ಮಹಾಪುರುಷರ ಸದ್ಗುಣಗಳ ಸಂಗಮವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬುದ್ಧನ ತ್ಯಾಗ, ಏಸುವಿನ ಕ್ಷಮಾಗುಣ ಮತ್ತು ಸಹನಶೀಲತೆ, ಮಹಮ್ಮದನ ನಿಷ್ಠೆ, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತಾ ಪ್ರೇಮ, ಮಾರ್ಕ್ಸನ ಸಮತಾವಾದ ಈ ಗುಣರತ್ನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬಸವಣ್ಣನವರಲ್ಲಿ ಸಂಗಮವಾಗಿ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೊಂದು ಅಪೂರ್ವ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಅದು ಹೇಗೆಂಬುದನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ತಿಳಿಯುವುದೇ ಈ ಲೇಖನದ ಉದ್ದೇಶ.

ಬುದ್ಧ-ಬಸವಣ್ಣ

ಬುದ್ಧನ ವೈಕ್ರಿತ್ಯದ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಅವನ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿಗಿಂತ "ಮಹಾ ತ್ಯಾಗ"ವೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಲೋಕದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಸಾವು ನೋವುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಅವನ ಹೃದಯ ಕೊರಗಿತು. ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾರೆನೆ ಎಂಬ ಬೇಗುದಿ ನಿಸ್ಸೀಮ ಅನುಕಂಪ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ದುಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟು ಬಡವನಾಗಿದ್ದವನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಡವನ ಸಾವು ನೋವುಗಳಿಗೆ ಮರಗುವುದು ಹೆಚ್ಚು, ಆಶ್ಚರ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ. ಮಹಾಕಾಜನ ಮಗನಾಗಿ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನಿಭಾಗ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಿಹರಿಸುತ್ತಾ ಹೃದಯದೊಲವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಗಮವಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಿಯ ಪತ್ನಿ ಪುತ್ರರ ವ್ಯಾಮೋಹವನ್ನು ತೊರೆದು ಅರಣ್ಯದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕಾದರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಲೋಕದ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಂದ ಅದೆಷ್ಟು ಬೇಗುದಿಗೊಂಡಿರಬೇಕು ! ಆ ಆಪಾರ ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ದುಃಖದೊಂದಿಗೆ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಮಹಾತ್ಯಾಗ, ಗುರಿಸಾಧನೆಗೆ ನೆರವಾದ ಹಿಮಾಲಯದಷ್ಟು ಅಚಲವಾದ ಮನೋನಿಗ್ರಹ ಇವುಗಳನ್ನು ನೆನೆದಾಗ ಎಂಥವರಿಗಾದರೂ ಬುದ್ಧನ ವೈಕ್ರಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಭಿಮಾನಗಳು ತುಂಬಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಗೌತಮನ ಜನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಬುದ್ಧನು ರಾಜನಾಗಿದ್ದರೂ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದನೋ ಇಲ್ಲವೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಹಾತ್ಯಾಗಿಯಾಗಿ ಬುದ್ಧನಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಗೌರವಾದರಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿರುವುದಂತೂ ಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ "ಬುದ್ಧ ಕೇವಲ ವೈಕ್ರಿಯಲ್ಲ, ದಾರ್ಶನಿಕ ಶಕ್ತಿ" ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಸಿಂಹ ಶ್ರೀ ವಿನೇಶಾನಂದರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಬಸವಣ್ಣನವರೂ ಜಗತ್ತಿನ |ಮಾನವರ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಅನುಭವಿಸಿ ಬಹುವಾಗಿ ಮರುಗಿದರು. ಬಡವರಲ್ಲಿ, ನಿರ್ಗತಿಕರಲ್ಲಿ ಅನುಕಂಪ ಹೃದಯರಾದರು. ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಹಿತ್ತಾಳೆಗಳೆಲ್ಲ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣದೆ ದಟ್ಟ ದಂಧ್ರನ ಹೃದಯದಲ್ಲೆಯೇ ಶಿವನನ್ನು ಕಂಡರು. ಜೀವ-ಶಿವ ಭೇದ ಮಾಡದೆ ಬಡವಬಲ್ಲದರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಶನವಸನಗಳನ್ನಿತ್ತು ಸತ್ಕರಿಸಿದರು. ಕುಲಹೀನರು, ಕೀಳ್ಮಾತಿಯವರು ಎಂದು ಸಮಾಜ ಕಡೆಗಾಣಿಸಿದ್ದ ನಿರ್ಗತಿಕರನ್ನು ಆದರಿಸಿ, ಗೌರವಿಸಿ, ಗುರು, ಜಂಗಮ, ಹಿರಿಯ ಮಾಹೇ

ಶ್ವರರೆಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವಿತ್ತರು. ಹಿಂದುಳಿದವರ ಮೇಲ್ಮೈಗಾಗಿ ವರ್ಣಕ್ಕೂ ಕಾಯಕ್ಕೂ ಇದ್ದ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಭಾರತೀಯರ ಉದ್ಯೋಗಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಉದ್ಧಾರಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವಿದ್ಯೆ ಅಜ್ಞಾನಗಳ ನಿರ್ಮೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಮೂಲೆಗುಂಪಾಗಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳವಾದರೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ವಚನವಾಙ್ಮಯ ರಚಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ದೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ಬವಣೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ದೃಷ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಬುದ್ಧನಂತೆ ಸಂಸಾರವನ್ನು ತೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೆಯೇ ಬಾಳಿ ಬದುಕುತ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಸಂಪದಿಸಲೆತ್ತಿಸಿದರು. “ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲುವವರು ಅಲ್ಲಿಯೂ (ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ) ಸಲ್ಲುವರು” ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ನಡೆಯಿರಿ. ಮುಂದಿನ ಚಿಂತೆ ನಮಗೇಕೆ ? ಎಂದರು.

ಬುದ್ಧ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಗಲಿ ದೂರ ದೂರ ಹೋದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ನಮ್ಮ ನೋವು ನಲಿವುಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಸಂತೈಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮದೆನ್ನುವದಿಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂಗನ ಸ್ವರೂಪಿಗಳಾದ ಜೀವಿಗಳಿಗಿತ್ತು ಸಂತಸಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮಂತ್ರಿತ್ವದಿಂದ ಬಂದ ಹಣವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಜಂಗಮಸೇವೆಗೆ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಿದ್ದುದು ಅವರ ಉದಾರ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾರ್ಥತ್ಯಾಗದ ಕುರುಹಾಗಿದೆ.

ಬಸವಣ್ಣ-ಏಸು.

ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಇನ್ನಿತರ ಗುಣಗಳಿಗಿಂತ ಅವನ ಕ್ಷಮಾಗುಣ ಮತ್ತು ಸಹನೆಶೀಲತೆ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದುವು. ತಾನೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದುದರಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರರೆಂಬುದು ಅವರ ಭಾವನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿನ ದುರಾಚಾರ ಜನರು, ತಾನು ನ್ಯಾಯವನ್ನೇ ಬೋಧಿಸಿದರೂ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಗುರಿಪಡಿಸುತ್ತಾರಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಶಪಿಸಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳೆಂಬುದು ಏಸುವಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ತನ್ನ ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಮೈಯೊಡ್ಡಿದಾಗ ಆ ಕಟುಕರು ಮೈ ಕೈ ಮೊಣಕಾಲುಗಳಿಗಿಲ್ಲ ಮೊಳೆಹೊಡೆದು ಹಿಂಸಿಸಿದರು. ಆದರೂ ಆ ಕ್ಷಮಾಶೀಲನ ಬಾಯಿಂದ ಒಂದು ಕೋಪದ

ನುಡಿಯೂ ಹೊರಬರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ “ತಂದೆಯೇ, ಇವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ಏಕೆಂದರೆ ಇವರು ತಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀವೆಂಬುದನ್ನರಿಯರು.” ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ದೊರೆಯಿಟ್ಟನು. ತನ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಅಪ್ಪರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೊಲೆಗೆ ಸಂಚು ಮಾಡಿದವನೊಬ್ಬನುಂಟೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರೋಧ ಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದರೂ ಶಿಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಏಸುವು, ಸಾವಿಗಿಂತ ಕ್ಷಮೆ ಮತ್ತು ಸಹನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು

ಈ ಕ್ಷಮಾಗುಣ ಮತ್ತು ಸಹನೆ ಬಸವಣ್ಣನವರಲ್ಲಿಯೂ ಇತ್ತು. ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಮಗೆ ಅಸಹ್ಯವೆಸಗಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೇಡನ್ನೇಂಟುವ ಬದಲು ಮನ್ನಿಸಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದುಸಲ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯನೆಂಬುವನು ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದನು. ಅವರನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ಅವನ ಹೆಚ್ಚಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ದಿನ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಶಿವಪೂಜಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ತಾನೂ (ಕಕ್ಷುಟದಲ್ಲಿ ಚೂರಿ ಯನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತನಂತೆ ಬಂದುಕುಳಿತನು. ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಇದು ತಿಳಿಯಿತು. ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ತಾವು ಅವನನ್ನು ಕೊಲೆಗೈಯಬಹುದಾಗಿದ್ದರೂ ಉದಾರ ಭಾವದಿಂದ ಕ್ಷಮಿಸಿ “ತಂದೆ” ಎಂದು ಕರೆದು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಅಸಹ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಚಿದ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯನು ಸನ್ಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ತಕನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಕೋಪತಾಪಗಳಿಂದ ಸಹನೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಅಂಶವನ್ನು,

ತನಗೆ ಮುನಿದವರಿಗೆ ತಾ ಮುನಿಯಲೇಕಯ್ಯ ?

ತನಗಾದಡೇನು ? ಅವರಿಗಾದಡೇನು ?

ತನುವಿನಕೋಪ ಹಿರಿಯತನದ ಕೇಡು,

ಮನದ ಕೋಪ ತನ್ನ ಅರಿವಿನ ಕೇಡು

ಮನದೊಳಗಣ ಕಿಚ್ಚು ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನೆ ಸುಡುವಂತೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೋಪ ತನ್ನನೆ ಸುಟ್ಟುದಲ್ಲವೆ ಬಿಡದು’ ಎಂಬ ವಚನದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಹಮ್ಮದ-ಬಸವಣ್ಣ.

ಮಹಮ್ಮದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣವೆಂದರೆ ಮಹಾನಿಷ್ಠೆ. ತಾವು ನಂಬಿದ ದೇವರು ಮತ್ತು ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆ ಅಪಾರವಾದುದು. ಆ

ನಿಷ್ಠೆಯ ಅತಿಶಯತೆಯಿಂದಲೇ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನನುಭವಿಸಿದರು. ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಾದಿಂದ ಮದೀನಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಇಂತಹ ಒಂದು ದೃಢ ನಿಷ್ಠೆಯ ಫಲವಾಗಿಯೇ ತಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರಗೊಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಇಸ್ಲಾಂ ತತ್ವದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತ್ವವೇ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸುವುದೇ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ನಿಜವಾದ ಮುಸ್ಲಿಮನು ನಿಜವಾದ ಹಿಂದುವು ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಆಪ್ತೆ, ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿದಾದಿಸಿದರು.

ಮೊಹಮ್ಮದರಿಗಿಂತ ಬಸವಣ್ಣನವರಲ್ಲಿದ್ದ ನಿಷ್ಠೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕವಾದುದು ಮತ್ತು ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂಥದು ಆಗಿದೆ. ಒಂದ ಸದಭಿಪ್ರಾಯ ಅವರ ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದರೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆತ್ತಾದರೂ ಅದರಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಸತ್ಯದಳ್ಳಿಟ್ಟಿದ್ದ ನಿಷ್ಠೆ, ಸದ್ಗುಣಗಳಿಟ್ಟಿದ್ದ ನಿಷ್ಠೆಗಳಿಗೆ ಎರಡಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಷ್ಠೆಯೂ, ತನುಮನಧನಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿಯಾದರೂ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಭಲವೂ ಅವರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಗುಣವಾಗಿತ್ತು. ಶರಣನಾದವನಿಗೆ ಭಲವು ಅತಿಶಯವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದೇ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಹ ನಿಷ್ಠೆ ಇಲ್ಲದವರ ಹೂಜೆ ನಿಷ್ಫಲ ಎಂದು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದರು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ—

“ಭಲಬೇಕು ಶರಣಿಗೆ ‘ಪರಧನವನೊಲ್ಲೆನೆ’ಬ

ಭಲಬೇಕು ಶರಣಿಗೆ ‘ಪರಸತಿಯನೊಲ್ಲೆನೆ’ಬ

ಭಲಬೇಕು ಶರಣಿಗೆ ‘ಲಿಂಗಜಂಗಮ ಒಂದೆ’ಬ

ಭಲಬೇಕು ಶರಣಿಗೆ ‘ಪ್ರಸಾದದಿಟವೆ’ಬ

ಭಲವಿಲ್ಲದವರ ಮೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.”

ಇಂತಹ ದೃಢ “ನಿಷ್ಠೆ” ಮತ್ತು “ಭಲ”ಗಳಿದ್ದುದರಿಂದಲೇ ಅಸ್ತುಶ್ಯೋದ್ಧಾರ, ಭಾಷಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಮತ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಾಯಿತು. ಅವರ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದಲೇ ತಾವು ಕೈಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆನಿಸಿದರು.

ಗಾಂಧೀಜಿ-ಬಸವಣ್ಣ.

ಇಬ್ಬರೂ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಿದವರು. ಇಬ್ಬರೂ ಸಮಾಜದ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಬಾಳಬದುಕುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಂತೆ ತಾವೂ ಲೋಕಾನುಭವಿಗಳಾಗಿ ದೀನದಲಿತರ ಕಷ್ಟಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ತನುಮನಧನಗಳಿಂದ ದುಡಿದವರು.

ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮೇಲ್ವಾತಿ ಕೀಳ್ವಾತಿಗಳೆನ್ನದೆ ಸಕಲ ಹಿಂದುಗಳಿಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಕೀಳುಗಳನ್ನೆಣಿಸದೆ ಜಂಗಮದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯನ್ನರಸದೆ ಕುಲದ ಮೂಲೋತ್ಪಾಟನೆ ಮಾಡಿದರು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಹಲವಾರು ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ ವೀರಶೈವವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಮಾನವತಾ ಧರ್ಮವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದರು. ಗಾಂಧೀಜಿ ಪ್ರತಿಭಾರತೀಯನ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲೆಡೆಗೂ ಬೀರಿದರು. ಬಸವೇಶ್ವರರೂ “ಕಲ್ಯಾಣದ ಕ್ರಾಂತಿ”ಯ ಕಾರಣ ಪುರುಷರಾಗಿ ಜಗತ್ಕಲ್ಯಾಣದ ಕಲ್ಯಾಣದ ಗುಣಗಳಾವುವೆಂಬುದನ್ನು ವೀರಶೈವ ವಿಶ್ವಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಮಾನೇಶಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ರೀತಿ ಈ ಮಹಾತ್ಮರಿಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗಿಂತ ಹೋಲಿಕೆಯೇ ಬಹಳವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರನು ಗಾಂಧೀಜಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗದುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಅದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ.

ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿಮತಗಳ ಗೊಂದಲ ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಡ್ಡಗಲ್ಲು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ವೇದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ವಟಿವೃಕ್ಷವನ್ನು ಬೇರುಸಹಿತ ಕಿತ್ತು ಬೂದಿ ಮಾಡಲು ಬಹುವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹರಿಜನರಿಗೆ ಸಮಾನಾಧಿಕಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿರಬೇಕೆಂದು ಗಾಂಧೀಜಿ ಬೋಧಿಸಿದರು. ಹಿಂದೂಗಳ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹರಿಜನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಶಿಷ್ಟರನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಲ್ಲ ಸೌಜನ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಅವರೂ ಸಹ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹರಿಜನರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ

ಗೌರವಾದರಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ಥಾನ ಭಾರತಗಳ ವಿಭಜನೆ ಅವರು ಜಾತೀಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲಗೊಳಿಸುವ ಹೆಬ್ಬಯಕೆಯ ಸವಾಲು ಹಾಕಿತು.

ಆದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯೋದ್ಧಾರದ ಮಾರ್ಗ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುವಂಥದಾಗಿದೆ. ವೈದಿಕ ಮತಧರ್ಮದ ನಿಯಮಗಳು ಬಹು ಬಿಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಜಾತಿಯ ಮೇಲು ಕೀಳುಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಿದರು. ತಮ್ಮ “ಮಹಮನೆ”ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗಳ ಜುಗಮರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ “ಕುಲವೊಂದೆ ಶರಣಂಗ” ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಕೀಳ್ಜಾತಿಯ ಹರಳಯ್ಯ, ಮೇಲ್ಜಾತಿಯ ಮಧುವರಸ ಇವರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಕೊಟ್ಟು ತರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ಪ್ರಗತಿಪರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕವೆಂದು ಹೇಳುವ ಈ ಶತಮಾನದ ಜನರಿಗೊಂದು ಸವಾಲಿನಂತಿದೆ. “ನನಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಜನಿಸುವುದಾದರೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಬೇಕೆಂಬ ಹೆಬ್ಬಯಕೆ ಇದೆ” ಎಂದು ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳಿದರು. ಬಸವಣ್ಣನವರಾದರೂ ತಾವು ಚಿನ್ನಯ್ಯನ ಮನೆಯ ದಾಸಿಯ ಮಗ ಮತ್ತು ಕಕ್ಕಯ್ಯನ ಮನೆಯ ದಾಸಿಯ ಮಗಳ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಜನಿಸಿದವರೆಂದೂ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಾದ ಕಕ್ಕಯ್ಯ, ಶ್ವಪಚಯ್ಯ, ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ, ಚನ್ನಯ್ಯ ತನ್ನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಮುದ್ದಾಡಿ ಸಲಹಿದರೆಂದೂ ತಮ್ಮ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತಾ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರ್ಲಮಾರ್ಕ್ಸ್-ಬಸವಣ್ಣನವರು

ಇಬ್ಬರೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮತಾವಾದಿಗಳು. ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮತೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯವೆಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಸಮತಾವಾದಿ ಸಮಾಜ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರೆಂಬ ಅಂತರವಾಗಲಿ, ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಮೇಲುಕೀಳೆಂಬ ಭಾವನೆಯಾಗಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ವರಿಗಷ್ಟವಾದ ಧರ್ಮವನ್ನೆಲ್ಲಂಬಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಮತಾವಾದಿ ಸಮಾಜ ರಚನೆಯ ಮಾರ್ಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದವು. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗುಂಪಿನವ

ಜಗತ್ತಿನ ಮಹಾಪುರುಷರ ಸದ್ಗುಣಗಳ ಸಂಗಮವೆಲ್ಲಿ ? ೨೨೭

ರಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲೆತ್ತಿಸಿದರು. “ಶ್ರೀಮಂತರು ಕೂಡಹಾಕು ತ್ತಿರುವ ಒಂದೊಂದು ನಾಣ್ಯವೂ ವಿನಾಶದ ಒಂದೊಂದು ಬೀಜ” ಎಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸತತ್ವ ಸಾರಿ ಹೇಳಿತು. ಬಸವಣ್ಣನವರು-“ಅನ್ನದೊಳಗೊಂದಗುಳ, ವಸ್ತ್ರದೊಳಗೊಂದೆಳೆಯ, ಹೊನ್ನಿನೊಳಗೊಂದೊರೆಯ ಇಂದಿಂಗೆ ನಾಳಿಗೆ ಬೇಕೆಂದೆನಾದೊಡೆ ನಿಮ್ಮಾಣೆ ನಿಮ್ಮ ಪುರಾತನರಾಣೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ದೇವಾ” ಎಂದು ಧನಧಾನ್ಯಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದರು.

ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಾಗ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕ್ಷಮೆ ಮತ್ತು ಸಹನೆ, ಮೊಹಮ್ಮದನ ನಿಸ್ತೆ, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತಾ ಪ್ರೇಮ, ಮಾರ್ಕ್ಸನ ಸಮತಾವಾದ ಮುಂತಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸದ್ಗುಣಗಳೂ ಬಸವಣ್ಣನವರಲ್ಲಿ ಸಂಗಮವಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಸಂಚ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳ ಪ್ರತಿಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಮಹಾಪುರುಷರ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವಿದೆ ಎಂಬುದು ಇದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಂಸಭಾವಿ ಶಿವಾನುಭವ ಸಮ್ಮೇಲನ

ಈಚೆಗೆ ಶಿವಾನುಭವ ಸಮ್ಮೇಲನಗಳು ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯ ಜನತೆಯ ಮನ ಸ್ಸನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಲಿರುವವು. ಇವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಚೆಗೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರಗಳ ಚಾಲಕರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಶುಭ ಚಿಹ್ನವೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ಹಂಸಭಾವಿಯು ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಭಾರವಾಡ ಶ್ರೀ ವೃತ್ತಾಂಜಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಾಯ್‌ಸ್ಕೂಲೂ, ವಸತಿಗೃಹವೂ, ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರವೂ ಬಹಳ ದಿವಸಗಳಿಂದಲೂ ನಡೆಯುತ್ತ ಬಂದಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಣಪ್ರೇಮಿಗಳು ನಿಃಸ್ವಾರ್ಥ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸುಂದರ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಂಸಭಾವಿಯು ಭಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಇರುವ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಬಂಧನಾಳ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ವಚನಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಶೋಧಕರಾದ ಡಾ. ರಾ|| ಬ|| ಪಿ|| ಜಿ|| ಹಳಕಟ್ಟೆಯವರು ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಶ್ರೀ ಜೋಳದರಾಶಿ ದೊಡ್ಡನಗೌಡರೂ, ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಪ್ರೊ|| ನಾಗೇಶಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೂ, ಗದುಗಿನ ಶ್ರೀ ನಾಗಭೂಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೂ, ಹಾವೇರಿಯ ವೇ|| ಮೂ|| ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿಗಳೂ, ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾನ್ ಸಂಡಿತರತ್ನ ಬಿ. ಶಿವಮೂರ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಮು. ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರೂ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹತ್ವದ ಭಾಷಣಗಳಾದವು. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಶಿವಾನುಭವ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವೆವು.

ಸಭೆಯು ಮೂರು ದಿವಸಗಳ ವರೆಗೆ ನಡೆದು ಕಡೆಯ ದಿವಸ ವಿಧಾಯಕವಾದ ಯಾವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೌಪಚಾರಿಕ

ಹಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಾಯಿತು. ಆಗ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಚನ್ನ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧಾರ ವಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರು ಜನರ ಸಮಿತಿಯು ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅದ ರಲ್ಲಿ ಡಾ. ಪಿ. ಜಿ. ಹಳಕಟ್ಟೆ, ಪ್ರೊ. ಸಾಗೇಶಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳವರು, ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ ಜುನದೇವರು, ಮು. ಹಾನೇರಿ, ವೇ. ಮೂ. ಸಾಗಭೂಷಣಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಗದಗ, ಶ್ರೀ. ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪ ಬಳ್ಳಿ, ಮುಕ್ಕಾಳು ಹುನಗುಂದ. ಶ್ರೀ. ಟಿ. ಜಿ. ಉಗ್ರಾಣ ಕರ ಮು. ಹೆಸಭಾವಿ ಇವರು ಇರಬೇಕೆಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈ ಸಮಿತಿ ಯವರು ಬನವಾಸಿ, ಬಳ್ಳಿಗಾವಿ ಈ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಂಚರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶ್ರೀಪ್ರಭುದೇವರ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಬೇಕು. ಅದರಂತೆ ಬೈಲ ಹೊಂಗಲ, ಖನಾಪುರ, ಸುಪೆ, ಉಳವಿ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಶಿವಶರಣರ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತುಹಚ್ಚಿ ಅವುಗಳ ಫೋಟೋ ಸಹಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ. ವೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಧಾರವಾಡ, ಇವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವರು. ಈ ನಿರ್ಣಯವು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಕಡೆಯ ದಿನಸ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದರೂ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜವು ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ವಾಗಿದೆಂದು ನಾವು ಹೇಳದಿರಲಾರೆವು.

ಹೀಗೆ ಆವಶ್ಯಕ ನಿರ್ಣಯಗಳಾಗಿ ಈ ಸಮ್ಮೇಲನವು ಮುಕ್ತಾಯ ವಾಯಿತು.

ಈ ಸಭೆಯು ಆದಬಳಿಕ ಸ್ತ್ರೀ ಸಮ್ಮೇಲನವು ತ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿದೇವಿ ಗೌಡರ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರಗಿತು. ಮಹಿಳಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನುಹತ್ತದ ಭಾಷಣಗಳಾದವು. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಥಾವಕಾಶವಾಗಿ ಶಿವಾನುಭವ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತ ಹೋಗುವೆವು.

ಶ್ರೀ. ಮ. ಶಿ. ಪ್ರ. ಸಂಗನಬಸವ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಬಂಥನಾಳ ಇವರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಭಾಷಣದ ಸಾರವು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ:-

ಶಿವಾನುಭವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುವ ನೊಡಲು, ಈ ಹೆಸಭಾವಿಯ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡು ವದು ಅವಶ್ಯವೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೆಸಭಾವಿಯೆಂಬ

ಹಂಸಭಾವಿ ಶಿವಾನುಭವ ಸಮ್ಮೇಲನ

ಈಚೆಗೆ ಶಿವಾನುಭವ ಸಮ್ಮೇಲನಗಳು ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. - ಇವು ಅಲ್ಲಿಯ ಜನತೆಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವವು. ಇವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಚೆಗೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರಗಳ ಚಾಲಕರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಶುಭ ಚಿಹ್ನವೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ಹಂಸಭಾವಿಯು ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಧಾರವಾಡ ಶ್ರೀ ವೃತ್ತಂಜಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಾಯಸ್ಕೂಲೂ, ವಸತಿಗೃಹವೂ, ಸ್ಟ್ರೀಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರವೂ ಬಹಳ ದಿವಸಗಳಿಂದಲೂ ನಡೆಯುತ್ತ ಬಂದಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಣಪ್ರೇಮಿಗಳು ನಿಃಸ್ವಾರ್ಥ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸುಂದರ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಂಸಭಾವಿಯು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಇರುವ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಬಂಧನಾಳ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ವಚನಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಶೋಧಕರಾದ ಡಾ. ರಾ|| ಬ|| ಪಿ|| ಜಿ. ಹಳಕಟ್ಟೆಯವರು ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಶ್ರೀ ಜೋಳದರಾಶಿ ದೊಡ್ಡನಗೌಡರೂ, ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಪೊ|| ನಾಗೇಶಶಾಸ್ತ್ರೀಗೂ, ಗದುಗಿನ ಶ್ರೀ ನಾಗಭೂಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರೀತಲೂ, ಹಾವೇರಿಯ ವೇ|| ಮೂ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿಗಳೂ, ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾನ್ ಸಂಹಿತರತ್ನ ಬಿ. ಶಿವಮೂರ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರೀರೂ ಮು. ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರೂ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹತ್ವದ ಭಾಷಣಗಳಾದವು. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಶಿವಾನುಭವ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವೆವು.

ಸಭೆಯು ಮೂರು ದಿವಸಗಳ ವರೆಗೆ ನಡೆದು ಕಡೆಯ ದಿವಸ ವಿಧಾಯಕವಾದ ಯಾವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೌಪಚಾರಿಕ

ಹಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಾಯಿತು. ಆಗ ಅಲ್ಲನುಪ್ರಭುದೇವರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಚನ್ನ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧಾರ ವಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರು ಜನರ ಸಮಿತಿಯು ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅದ ರಲ್ಲಿ ಡಾ. ಪಿ. ಜಿ. ಹಳಕಟ್ಟಿ, ಪ್ರೊ. ಸಾಗೇಶಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳವರು, ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ ಜುನದೇವರು, ಮು. ಹಾವೇರಿ, ನೇ. ಮೂ. ಸಾಗಭೂಷಣಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಗದಗ, ಶ್ರೀ. ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪ ಬಳ್ಳಿ, ಮುಕ್ಕಾಮ ಹುನಗುಂದ. ಶ್ರೀ. ಟಿ. ಜಿ. ಉಗ್ರಾಣ ಕರ ಮು. ಹೆಸಭಾವಿ ಇವರು ಇರಬೇಕೆಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈ ಸಮಿತಿ ಯವರು ಬನವಾಸಿ, ಬಳ್ಳಿಗಾವಿ ಈ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಂಚರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶ್ರೀಪ್ರಭುದೇವರ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಬೇಕು. ಅದರಂತೆ ಬೈಲ ಹೊಂಗಲ, ಖನಾಪುರ, ಸುಪೆ, ಉಳವಿ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಶಿವಶರಣರ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತುಹಚ್ಚಿ ಅವುಗಳ ಘೋಟೋ ಸಹಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ. ವೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಧಾರವಾಡ, ಇವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವರು. ಈ ನಿರ್ಣಯವು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಕಡೆಯ ದಿವಸ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದರೂ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜವು ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ವಾಗಿದೆಂದು ನಾವು ಹೇಳದಿರಲಾರೆವು.

ಹೀಗೆ ಆವಶ್ಯಕ ನಿರ್ಣಯಗಳಾಗಿ ಈ ಸಮ್ಮೇಲನವು ಮುಕ್ತಾಯ ವಾಯಿತು.

ಈ ಸಭೆಯು ಅದಬಳಿಕ ಶ್ರೀ ಸಮ್ಮೇಲನವು ತ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿದೇವಿ ಗೌಡರ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರಗಿತು. ಮಹಿಳಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನುಹತ್ವದ ಭಾಷಣಗಳಾದವು. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಥಾವಕಾಶವಾಗಿ ಶಿವಾನುಭವ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತ ಹೋಗುವೆವು.

ಶ್ರೀ. ನು. ಶಿ. ಪ್ರ. ಸಂಗನಬಸವ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಬಂಥನಾಳ ಇವರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಭಾಷಣದ ಸಾರವು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ:-

ಶಿವಾನುಭವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುವ ನೊಡಲು, ಈ ಹೆಸಭಾವಿಯ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡು ವದು ಅವಶ್ಯವೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೆಸಭಾವಿಯೆಂಬ

ಹೆಸರಿರುವದನ್ನು ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಮೊದಲು ವಿಸ್ಮಯವಾಯಿತು. ಹಂಸಗಳ ರುವದು ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಕಾವ್ಯ ಕವನಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಾಣ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದುಂಟು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಾನು ಈ ವರೆಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಹಂಸಭಾವಿಯಾದಬಳಿಕ ಅಂದರೆ ಹಂಸಗಳಿರುವ ಭಾವಿಯಾದರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕೆಂದು ಇಚ್ಛೆಯು ಮೊದಲುಂಟಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ತಮ್ಮ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿದನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು, ಈ ಹಂಸಭಾವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಂಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಣುವ ಕುತೂಹಲವು ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಿತು.

ಹಂಸಗಳೆಂದರೆ ಹಂಸಪಕ್ಷಿಗಳೇ ಅಲ್ಲ. ಹಂಸಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಗಳಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಹಂಸಗಳೇ. ಹಂಸಪಕ್ಷಿಯ ಮುಂದೆ ಹಾಲುನೀರು ಬೆರೆಸಿದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನಿಟ್ಟರೆ ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಅಸಾರವಾದುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಾರವನ್ನೇ ಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ಈ ಮೃತ್ಯುಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾನವರೆಂಬ ಹಂಸಗಳ ಮುಂದೆ ಸತ್ಯಮ್ ದುಷ್ಯಮ್ಗಳೆಂಬ ಹಾಲು ನೀರು ಬೆರೆತ ಪಾತ್ರೆಯೊಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ದುಷ್ಯಮ್ವೆಂಬ ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯಮ್ವೆಂಬ ಹಾಲನ್ನೇ ಸವಿಯುತ್ತಿರುವ ನಿಜವಾದ ಹಂಸಪಕ್ಷಿಗಳೇ ತಾವಿರುವರೆಂದು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ.

ಈ ಹಂಸಭಾವಿಯ ಹಂಸಪಕ್ಷಿಗಳು ದುಷ್ಯಮ್ವೆಂಬ ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯಮ್ವೆಂಬ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಸಾರದ ಹಾಲನ್ನು ಗರ್ಭರಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಈ ೩೯ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ೩೦೦ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿರುವ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಕೂಡಿದ ದುರ್ಗದ ಹಾಯಸ್ಕೂಲನ್ನು ಗಲಿ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಉಚಿತ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಗತಿಪರವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತ ಬಂದಿರುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ತಾನೆಲ್ಲರೂ ನಿಜವಾದ ಹಂಸಪಕ್ಷಿಗಳು; ತಾವಿರುವ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಾಮವು ಸತ್ಯವಾದ ಹಂಸಭಾವಿಯು. ತಮಗಿಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂತ್ರಧಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ರಾಜ ಹಂಸರು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯಕಮಲದಲ್ಲಿ ರಾಜಸುತಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಅಥಣಿ ಶಿವಯೋಗಿಗಳೇ ಪರಮಹಂಸರೆಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಲು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನವೆನಿಸುತ್ತದೆ.

ಶಿವನು ತನ್ನನೆ ಆದ ತನಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ತೇಜೋಮಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವನು ಮತ್ತು ಆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿಹನೆಂಬ ಸ್ವವಿಮರ್ಶೆಯು ಆತನಿಗುಂಟು. ಈ ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇ ವೀರಶೈವ ಮತದ ಮೂಲ ತತ್ವವಾಗಿದೆ. ಈ ವರೆಗಿನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಶಿವಾನುಭವ ತತ್ವಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಮಾನಾರ್ಥವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಶಿವಾನುಭವ ಸಮ್ಮೇಲನದ ಉಗಮ

ಇಂಥ ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶಿವಾನುಭವದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ, ಕರ್ಮಗಳ ತ್ರಿವೇಣೀಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮಥರು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದರು. ವೀರಶೈವ ಮತದ ಉನ್ನತ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸ್ವರೂಪ ಕೊಡುವದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅದನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಮಹಂಸಗಳ ತಿಳಿಗೊಳವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಧೃಢಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರು.

ಈ ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪವು ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವದಕ್ಕಾಗಲೀ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಮುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವದಕ್ಕಾಗಲೀ ಜನ್ಮತಾಳದುದಿಲ್ಲ. ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಕೆಚ್ಚಿನಿಂದ ಒಂದು ಗಡುಚಾದ ತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ, ಜನತೆಯನ್ನು ದಂಗುಗೊಳಿಸುವದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ. ಆಗ ಮೋಕ್ಷವಾದ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾದ ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮಥರು ಜನತೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಕಡೆಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಾಣುವ ಹಿರಿಯತನವನ್ನೂ ಮೆರೆಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ಯಾವ ಸುಖಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನಗಳನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೋ ಅದರ ಲಾಭವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೊರೆಯಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಜೀವನವು ಹಸನಾದಂತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಜೀವನವು ಹಸನಾಗಬೇಕೆಂದೂ ಲೋಕವೆಲ್ಲವು ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಶ್ವೇತಭತ್ರದ ಕೆಳಗೆ ಸೋದರರಂತೆ, ಗೆಲೆಯರಂತೆ ಬಾಳಬೇಕೆಂಬುದೇ ಆವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.

ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯವೇ ವೀರಶೈವನ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯೆಂಬುದು ತಾನೆಲ್ಲರೂ ಅರಿತ ವಿಷಯವಾಗಿರುವದು. ಲಿಂಗಾಂಗಸಾಮರಸ್ಯವೆಂದರೆ

ಪ್ರಪಂಚ ಪರಮಾರ್ಥಗಳ ಸಾಮರಸ್ಯವಾಗಿರುವದು. ಲಿಂಗ ಅಂಗ ಹೀಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಆದಿಭೌತಿಕಗಳ ಸಮನ್ವಯವೇ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಾನವನು ದೇಹತೊಟ್ಟು ಬಂದಿರುವದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ದೇಹವೇ ತಾನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವದು ತಪ್ಪಾಗಿರುವದು. ದೇಹಾತ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ದೇಹ ಬೇರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಎಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ, "ಪರೋಪಕಾರಾಯ ಇದಂ ಶರೀರಂ" ಎಂಬ ವಚನದಂತೆ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ದಾಸೋಹಂ ಭಾವದಿಂದ ಲೋಕಸೇವೆಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ಈ ತನುವೇ ಮಹಾ ತನುವಾಗುವದು. ಈ ರೀತಿ ತಿಳಿದ ಮನವೇ ಘನ ಮನವಾಗುವದು. ಒಡಲುಗೊಂಡು ಒಡಲು ಹಿಡಿಯದೆ, ಒಡಲಿಲ್ಲದ ನಿಜವನೆಯುವದೇ ಈ ಶಿವಾನುಭವ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿರುವದು. "ಒಲ್ಲಿನೆಂಬುದು ಮೈರಾಗ್ಯ, ಒಲಿದೆ ನೆಂಬುದು ಕಾಯಗುಣ ಅವಹದಾರ್ಥವಾದರೇನು ತಾನಿದ್ದೆಡೆಗೆ ಬಂದುದ ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತವ ಮಾಡಿ ಭೋಗಿಸುವದೇ ಆಚಾರ. ಕೂಡಲಸಂಗಮವೇನ ನೋಲಿಸ ಬಂದ ಪ್ರಸಾದ ಕಾಯವ ಕೆಡಿಸಲಾಗದು." ಎಂಬ ಬಸವಣ್ಣ ನವರ ಈ ವಚನವು ಶಿವಾನುಭವ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರರೂಪವಾಗಿದೆ.

ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವ ಮಂಟಪವು ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ಜಾತಿ ಮತಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಶಿವಾನುಭವ ಮಹತ್ವವನ್ನಷ್ಟೇ ಎಣಿಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಉದಾರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂದಿನ ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪವು ಭದ್ರವಾದ ತಳಹದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮವು ಸಜೀವ ಭರ್ಮನೆಂಪೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು. ರಾಜಭೋಗ ತೊರೆದುಬಂದ ಕಲಕುರಿಕೆಯು ರಾಜ ನಾದ ಸಕಲೇಶಮಾದರಸ, ಕಾಶ್ಮೀರದರಸು ಮೋಳಿಗೆಯ ಮಾರಯ್ಯ, ಸೌರಾ ಸ್ತ್ರದ ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತ ಆದಯ್ಯ, ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ, ಸಿಂಪಿಗ ಶಂಕರದಾಸಿಮಯ್ಯ, ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ, ಹಡಪಸ ಅಪ್ಪಣ್ಣ, ಮಡಿ ವಾಳ ಮಾಚಿದೇವ, ದನಗಾಯಿ ರಾಮಣ್ಣ, ಸುಂಕದ ಬಂಕಣ್ಣ, ಡೋಡರ ಕಕ್ಕಯ್ಯ, ಮಚ್ಚಿಗಾರ ಹರಳಯ್ಯ, ಹೊಲೆಯರ ಶಿವನಾಗಮಯ್ಯ, ವೈದ್ಯ ಸಂಗಣ್ಣ, ಮೇದಾರ ಕೇತಯ್ಯ, ಸಿವಾಯಿ ಮಾಣಣ್ಣ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಧುಸ ರಸ, ಕಿನ್ನರಿ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ, ಮೊದಲಾದವರಲ್ಲದೆ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ, ಸತ್ಯಕ್ಕ

ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕ, ರೆಮ್ಮವ್ವೆ, ರೇಚವ್ವೆ, ಸೋಮವ್ವೆ, ಸುವರ್ಣದೇವಿ, ಬೊಂತಲ ದೇವಿ, ಕಾಳವ್ವೆ, ನೀಲಲೋಚನೆ, ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ, ಲಿಂಗಮ್ಮ, ಲಕ್ಕಮ್ಮ, ಗೊಗ್ಗವ್ವೆ, ರೇಕವ್ವೆ, ಅಕ್ಕನಾಗಾಯಿ ಮೊದಲಾದ ವಿವಿಧ ಕಾಯಕದ ಸಾವಿರಾರು ಶರಣಶರಣಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮುಖರ ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿದ್ದುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಆಗನ ಶಿವಾನುಭವ ಸಮ್ಮೇಲನವು ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲಭಾವನೆಯಿಂದ ಕೂಡುತ್ತೆಂಬುದರ ಅರಿವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆಗದಿರದು.

ಅಖಿಲಭಾರತ ಶಿವಾನುಭವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ೧೩ನೇ ಸಮ್ಮೇಲನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ

ಡಾ. ರಾ||ಬ|| ಪಿ. ಜಿ. ಹಳಕಟ್ಟೆ, ಬಿ. ಎ. ಎಲ್. ಎಲ್. ಬಿ. ಡಿಲಿಟ್

ಇವರ ಭಾಷಣದ ಸಾರವು.

ಈ ಶಿವಾನುಭವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಶಿವಾನುಭವ ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಸಾರವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಭರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳೂ ನಡೆದಿರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತಾವು “ಸಂವಧಾನ ಪತ್ರಿಕೆ” ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತ ಸಹ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ತತ್ವಬೋಧೆಯ ವಿಚಾರಗಳೂ ಮಾರ್ಮಿಕ ಲೇಖಗಳೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತ ಬಂದಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಧಾರವಾಡ ಪಟ್ಟಣವು ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಈ ಯಾವತ್ತು ಶಿವಾನುಭವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರಗುತ್ತ ಬಂದಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮುರುಘಾಮಠ ಇವರೇ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯಮಾಡುತ್ತ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಮಹತ್ವರವಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ತಾವು ನನ್ನನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನನ್ನಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಿರುವಿರಿ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ತಮಗೆ ತುಂಬಾ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ಇಪೊತ್ತಿನಂತಹ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಐದು ಇವೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಅವು ಯಾವವೆಂದರೆ (೧) ವೀರಶೈವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಿಜಸ್ವರೂಪ ಯಾವತರದ್ದಿದೆ, ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವೀರ

ಶೈವವು ದ್ವೈತವೋ ಅದ್ವೈತವೋ ? ಅದ್ವೈತವಿದ್ದರೆ ಅದು ಯಾವ ವಿಧದ ಅದ್ವೈತವು ? ಅದರ ನಾಮಾಂಕಿತವಾವುದು ? ಇದು ಮಾಯೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಈ ವಿಧದ ವಿಷಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶವಾಗುತ್ತವೆ. (೨) ವೀರಶೈವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಇತಿಹಾಸ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಾರಂಭವು ಹೇಗಾಯಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಉಂಟಾದ ರೂಪಗಳು ಯಾವವು ? ಈ ರೂಪಗಳು ಏತರ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗುತ್ತ ಬಂದವು ? ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನರಾದ ಮಹಾಪುರುಷರು ಯಾರು ಮತ್ತು ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶವಾಗುತ್ತವೆ. (೩) ವೀರಶೈವ ವಾಚ್ಛಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಇಹು ಮೂರನೆಯ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ವೀರಶೈವ ವಾಚ್ಛಯವು ಯಾವ ಯಾವ ಛಾಪೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಅದು ಆಯಾ ಛಾಪೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದ ರಚನೆಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ, ಆಯಾ ಛಾಪೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿಸ್ತಾರವು ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅವುಗಳ ಕಾಲವಾವುದು ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಸಮಾವೇಶವಾಗುತ್ತವೆ. (೪) ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಸಂಶೋಧನೆ. ಅವನಂತೆಯೇ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿರುವ ಶರಣರ ಮತ್ತು ಮಹಾನುಭಾವರ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ವಿಷಯವಾದರೂ ಮಹತ್ವದ್ದಿದ್ದು ಇದರ ತಿಳಿ ನಳಕೆಯನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟುಮಾಡುವದು ಅವಶ್ಯವು. (೫) ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆ. ಈ ವಿಷಯವಾದರೂ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಿದೆ. ಸಂಘಟನೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಸಮಾಜದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಕಾಸ ಇವುಗಳು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ನಿಶ್ಚಿತ ಧೋರಣವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಜಾಗೃತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವದು ಅವಶ್ಯವಾದುದು. ಹೀಗೆ ನಾವು ಐದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಜರಗಿಸುತ್ತ ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವವು ಒಂದು ವಿಧದ ದ್ವೈತ ಮತವೆಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಂಟಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಕ್ತಿಪಂಥವೆಂಬ ನಂಬಿಗೆಯು ಜನರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಅದು ಅದ್ವೈತ

ಮಾರ್ಗದ್ವಂದು ಜನರು ತಿಳಿಯಹತ್ತಿದರು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿತರು ನ್ಯಾಯ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಶಂಕರಭಾಷ್ಯ ಇವುಗಳ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರು. ಅವರು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಕಾಶೀ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಹತ್ತಿದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹುಜನರು ಅವುಗಳ ಪಂಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಹತ್ತಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥವೇ ಆದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸತೊಡಗಿದರು. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ವೀರಶೈವ ಮತದ ಪರಿಚಯವೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಮತದ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಸಾಗಿತು.

ಮುಂದೆ ಶಿವಾನುಭವದ ಅಭ್ಯಾಸವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ವಚನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಟನೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಆಗ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದ ತತ್ವಗಳು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ತೋರಿಬಂದಿತು. ಆಗ ೨ ಸ್ಥಲ, ೩ ಸ್ಥಲ, ೬ ಮತ್ತು ೩೬ ಸ್ಥಲಗಳ ವಿಚಾರಗಳು ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದವು. ಹಾಗೂ ನೂರೊಂದು ಸ್ಥಲಗಳೂ ಅಷ್ಟಾವರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳೂ ಮುಂದೆ ಅಭ್ಯಾಸಿಸಲ್ಪಡಹತ್ತಿದವು. ಇದೇ ಆಧುನಿಕ ಶಿವಾನುಭವ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾಲವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಾವರಣದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮಗಳಿಂದ ರೇನು, ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಭಾವಲಿಂಗಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು, ಪಟಾಸ್ಥಲ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾವುದು. ಈ ಎಲ್ಲ ತರದ ವಿಷಯಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ಈಗ ಮುಂದೆ ಬರಹತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳ ಅಮೂಲಾಗ್ರ್ಯ ವಿವೇಚನೆಯು ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯಗಳು ಮುಂದೆ ಬರಲಾಗಿ ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದಗಳು, ಮಂತ್ರ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಮುಂದೆ ಬರಹತ್ತಿವೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಿವಶರಣರ ಅಸಂಖ್ಯ ಉಕ್ತಿಗಳು ಇವೆ. ಅವುಗಳು ಶಿವಾನುಭವ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಲಿವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಅಮೂಲಾಗ್ರ್ಯ ವಿಚಾರಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವದಿಲ್ಲ.

ಅವುಗಳನ್ನು ಸಿಮ್ಮ ಶಿವಾನುಭವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಫಾಸದರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ತತ್ವಗಳನ್ನು ವಿಶದಪಡಿಸುವದು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳು ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ವೀರಶೈವ ನಿಜಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ.

ವಾಙ್ಮಯ ಸಂಶೋಧನೆ

ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶಿವಾನುಭವ ಸಮ್ಮೇಲನದ ಚಾಲಕರು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವದು ಬಹು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆಂದು ನನಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಬಹಳವಿದೆ. ಇದು ಕನ್ನಡ, ಆಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದ್ದು ಅದು ನಾನಾ ಮುಖವಾಗಿ ಹರಿದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಬಹು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಇದರಂತೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳೂ ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿವಾಗಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಗಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಮತದ ಮೂಲವನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿದ್ದಾದರೆ, ಬಹು ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯವು ಕೊನೆಗೊಂಡಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಕ್ಷಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಆಗಮ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನವೂ, ವಿಶೇಷ ಪರಿಶ್ರಮವುಳ್ಳವೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಇವು ಪೂರ್ತಿಹೊಂದಲು ಕಾಲವು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ಅವಶ್ಯಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು, ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಇವರಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಅಚ್ಚುಹಾಕಿಸಬೇಕು.

ಬಸವೇಶ್ವರನ ಮತ್ತು ಶಿವಶರಣರ ಚರಿತ್ರೆಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ.

ಶಿವಶರಣರಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರನು ಮಹಾಪುರುಷನು. ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮಕನು. ಅವನ ಹೆಸರು ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಮಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಸೇರ್ಪಡೆ

ಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂಜಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೆಸರು ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಾಡು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪರಮ ತೀರ್ಥಾರಾ ಅವನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೇಅಲ್ಲ, ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಜಾತಿಪಂಥಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡವರು ಇದ್ದು ಅವರು ಬಸವೇಶ್ವರನು ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆದದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಂದ ಸಮಾಜವು ಕೆಟ್ಟಿತೆಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುವದಂಟು. ಕೆಲ ಪರಮತೀಯರು ಬಸವೇಶ್ವರನು ಅನೀತಿಗೆ ಆಸ್ಪದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನೆಂತಲೂ ಅವನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪವಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ದೋಷಾರೋಪಣೆಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ಉಳಿಯದಂತೆ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದವರು ಬಸವೇಶ್ವರನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿಸುವದು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಆಗ್ರಹದ ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಇಂಥ ಚರಿತ್ರೆಯ ಭಾಷಾಂತರವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಭಾರತದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಸೂಚನೆಯು ಇರುತ್ತದೆ.

ವೀರಶೈವ ಸಂಘಟನೆ.

ವೀರಶೈವ ಸಂಘಟನೆಯು ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಳಹದಿಯಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ವಾಚ್ಛಿಯವು ಸಮಾಜದ ಉನ್ನತಿಗೆ ಕಾರಣವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಘಟನೆಯೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವರ ಮಠಗಳೇ ತಳಹದಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಮಠಗಳು ಸ್ವಯಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದವು. ಅವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ ಜನತೆಯ ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ವಾಚ್ಛಿಯಾತ್ಮಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದವು. ಹಿಂದಿನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳೇ ಗ್ರಂಥಕಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಅನೇಕತರದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವರ ಮೂಲಕವೇ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜವು ವಿಸ್ತಾರಹೊಂದಿತು. ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದ್ದವರನ್ನೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಜಾತಿಭೇದದ ಸೋಂಕು ಎಚ್ಚುಮಾತ್ರವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಸಮಾನರೆಂದು ಭಾವಿಸುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಶಿಷ್ಯಸಮುದಾಯ

ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡದವರು ಸಮಾನೇಶವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಭೇದಭಾವವನ್ನೇಡಿಸದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಉಪದೇಶ ಹೊಂದಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಸರಿಸಮಾನರೆಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುವರು. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ವೀರಶೈವರಿಗೆ ಪರಧರ್ಮಗಳ ಕೂಡ ಹೋರಾಡುವ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ, ಅಬ್ಬಲೂರು, ಪಾನುಗಲ್ಲು, ಮಾರುಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವರು ವಿಜಯಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನೂ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ವಾಙ್ಮಯ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ಈ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷ್ಯಕೊಡುವರು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯವರು ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಮಠಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡುವರು. ಇಷ್ಟೇಅಲ್ಲ, ಅವರ ನಿರ್ವಹಕ್ಕೆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಹಾಕಿಕೊಡುವರು. ಇದರಿಂದ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಠಗಳ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದವು.

ಜಾತಿಭೇದದ ನಿರಾಕರಣೆ

ಶಿವಶರಣರು ಭಿನ್ನಾಚಾರವುಳ್ಳವರಲ್ಲ. ಅವರದು ಸಮರಸಾಚಾರವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಟಾಸ್ಥಲಗಳೂ, ಪಡ್ಲಿಂಗಗಳೂ, ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳೂ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ತೋರಿದರೂ ಅವು ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮಗಳು ಭಕ್ತನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವು ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವಿದೆ, ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಜಂಗಮವಿದೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತನು ಈ ಶ್ರಿವರ್ಗಕ್ಕೂ ಆಧಾರಭೂತನಾಗಿರುವನೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮಗಳು ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವಾದವುಗಳೋ ಅಷ್ಟೇ ಭಕ್ತನೂ ಪವಿತ್ರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮಗಳು ಪರಸ್ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವ್ಯವಹರಿಸಲಾರವು. ಈ ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತನೇ

ಅಧಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತ ನೊದಲೊಂದು ಈ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಪುನೀತವಾದವುಗಳು. ಇವುಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಎಡೆಸಕೂಡದೆಂದು ಶರಣರ ವಾಕ್ಯಗಳಿವೆ.

ಅದರಂತೆ ಭಕ್ತರು ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಭಾವವನ್ನು ಎಣಿಸಕೂಡದು. ಯಾಕಂದರೆ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತ್ರಿಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತ ಮಾಡಿ ಆರೋಗಿಸುವದುಂಟು. ಅವರು ಭುಂಜಿಸುವದು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಶಿವಶರಣರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಆಯದಕ್ಕಿ ಮಾರಯ್ಯನ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ವಾಚಕರು ನೋಡತಕ್ಕದ್ದು. ಹೀಗೆ ಕಾಯಕದಿಂದ ಬಂದುದು ಪುನೀತವಾದುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವತರದ ಜಾತಿ ಭೇದವನ್ನು ಎಣಿಸಕೂಡದು.

ಅ. ಭಾ. ಶಿವಾನುಭವ ಸಮ್ಮೇಲನದ ೧೩ನೇ ಅಧಿನೇಶನದ ಅಂಗವಾಗಿ
ಹಂಸಭಾವಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ

ಮಹಿಳಾಗೊಷ್ಠಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯರಾದ

ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿದೇವಿ ಗೌಡರ ಅವರು ಮಾಡಿದ

ಭಾಷಣದ ಸಾರವು.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ೧೨ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಾದ ಕಲ್ಯಾಣದ ಕ್ರಾಂತಿಗೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಭಕ್ತಿಭಂಡಾರಿ ಬವವಣ್ಣನವರು ಆ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಕಾರಣಮುರುಷರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಯಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಬಂದಿದ್ದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಕೇವಲ ಧರ್ಮೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಬವವಣ್ಣನವರು ಸಾಧಿಸಿದ ಈ ಮಹತ್ಕೃತ್ಯಾಂತಿ ಧರ್ಮದ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಸಮುನ್ನತವಾದ, ಸರ್ವಾಂಗಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಹೊಸದೊಂದು ಸಮಾ

ಜವನ್ನೇ ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡಿತ್ತು. ಧರ್ಮವು ಕೇವಲ ಮೋಕ್ಷಸಂಪಾದನೆಯ ಸಾಧನವಾಗದೆ ಬದುಕನ್ನು ಬಾಳಬಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ದಾರಿದೀಪವಾಯಿತು. ಧರ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿನ ಗುರಿ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಚರಮ ಸೀಮೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗದೆ ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ಸ್ವರ್ಗಪನ್ನಾಗ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾರ್ಥಕತೆಯಿದೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸಿತು. “ದೇವಲೋಕ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕವೆಂಬುದು ಬೇರಿಲ್ಲ ಕಾಣಿರೋ. ಸತ್ಯವ ನುಡಿವುದೇ ದೇವಲೋಕ, ಮಿಥ್ಯವ ನುಡಿವುದೇ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ, ಆಚಾರವೇ ಸ್ವರ್ಗ, ಅನಾಚಾರವೇ ನರಕ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.” ಎಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ವರ್ಗ ಮರ್ತ್ಯಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸಿ ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ “ಮರ್ತ್ಯಲೋಕವೆಂಬುದು ಕರ್ತಾರನ ಕಮ್ಮಟವಯ್ಯಾ; ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲುವವರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಲ್ಲುವರಯ್ಯಾ” ಎಂದು ಮೋಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆಯ ಆಶೆಯಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಾಭಿಮುಖರಾಗಿ ಕುಳಿತ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಲಾಂಕಿಕದತ್ತ ಅವರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದರು. ಸಂಸಾರವನ್ನು ತೊರೆದು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾದವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುವದೆಂದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿದ್ದು ಕೊಂಡೇ ಪಾರಮಾರ್ಥವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಮಾಡುವದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಷ್ಕಾಮ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಸರ್ವಾರ್ಪಣ ಭಾವದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಕೊಂಡೇ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸಬಹುದು. “ನಾನು ಅರಂಬ ಮಾಡುವೆ ನಯ್ಯಾ ಗುರುಪೂಜೆಗೆಂದು; ನಾನು ವ್ಯವಹಾರವ ಮಾಡುವೆನಯ್ಯಾ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಗೆಂದು; ನಾನು ಪರಸೇವೆಯ ಮಾಡುವೆನಯ್ಯಾ ಜಂಗಮ ದಾಸೋಹಕ್ಕೆಂದು; ನಾನಾವ ಕರ್ಮಮಾಡಿದೆಯೂ ಆ ಕರ್ಮಫಲ ಭೋಗವ ನೀಕೊಡುವೆ ಎಂಬುದನರಿತಿರ್ಪೆನಾಗಿ; ನೀಕೊಟ್ಟ ಪ್ರವೃತ್ತನ ನಿಮಗಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ವ್ಯಯ ಮಾಡೆನು; ನಿಮ್ಮಸೊಮ್ಮು ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವೆನು. ನಿಮ್ಮಾಣೆ, ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ” ಎಂದು ನುಡಿದು ಅವರಂತೆ ನಡೆದು ತೋರಿಸಿದ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸಮಾಜವೆದುರು ಸಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯ ಸಜೀವ ಸಾಕಾರ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನಿಟ್ಟರು. ಆಗ ಕಾಯಕೆವೇ ಕೈಲಾಸವೆಂಬ ಅವರ ಅವೃತವಾಡೆಯನ್ನು ಜನತೆ ಶಿರೋಧಾರ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ಉಂಡು ಉಪವಾಸಿಗಳು, ಬಳಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು, ವ್ಯವಹರಿಸಿ ನಿರ್ಲೇಪರು ಎಂದು ಅಭ್ಯುದಯ ಹಾಗೂ ನಿಶ್ಚೆಯಸಗಳೆರಡನ್ನೂ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಸಾಧಿಸುವ ರಹಸ್ಯ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದ

ವಿಶಿಷ್ಟ ಕುರುಹಾಯಿತು. ಅವನ್ನು ಒಡಮೂಡಿಸಿ ತೋರಿಸಿದವರು ಬಸವ
ಣ್ಣನವರು. ಅದರಂತೆ ಆಚರಿಸಿ ಅವರ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯನ್ನು ನುಸುಸಿದವರು
ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಶಿವಶರಣೆಯರು. ಅದರಿಂದಲೇ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಎಡೆಕೊಟ್ಟ ಕಲ್ಯಾಣ
ಅವಿಮುಕ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರವೆನಿಸಿತು. ಆ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಪ್ರಜೋದನೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು
ಬಸವಣ್ಣನವರ ಭಕ್ತಿ. ಅಂತೆಯೇ ಅವರು ಭಕ್ತಿಧಾಂಡಾರಿಗಳಾದರು.
ಪ್ರಭುದೇವರು ತನ್ನದೊಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಬಲು
ಸುಂದರವಾಗಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಕಲ್ಯಾಣವೆಂಬ ಪ್ರಣತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿರಸ
ವೆಂಬ ತೈಲವನೆರೆದು ಆಚಾರವೆಂಬ ಬತ್ತಿಗೆ ಬಸವಣ್ಣನೆಂಬ ಜ್ಯೋತಿಯ
ಮುಟ್ಟುಸಲು ತೋಳಗಿ ಬೆಳಗಿತಿದರ್ಪದಯ್ಯಾ ಶಿವನ ಪ್ರಕಾಶ; ಆ ಬೆಳಗಿ
ನೊಳು ಒಪ್ಪುತಿದರ್ಪಯ್ಯಾ, ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಪ್ರಮಥಗಣಂಗಳು, ಶಿವಭಕ್ತ
ರಿದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವಿಮುಕ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂಬದು ಹಸಿಯೇ? ಗುಹೇಶ್ವರರಿಂಗ
ದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪರಮಾರಾಧ್ಯ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನ ಕಂಡು ಬದುಕಿದೆ ಕಾಣಾ
ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಾ.”

ಸಂಸಾರ ಸನ್ಯಾಸಗಳ ನಡುವೆ ಸುಪರ್ಣ ಮಧ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ
ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಿರಶೈವ ಧರ್ಮವು ಬಹಳ ವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ
ಉದಾರ ಮತದಿಂದ, ವ್ಯಾಪಕ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದುದಾಗಿ
ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಲು ಬೇಗನೇ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದು ಬಾಳಿತು.
ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ, ಮತ, ಪಂಥಗಳಿಗೆ ಎಡೆಯಿಲ್ಲ “ವಿಪ್ರ
ಮೊದಲು ಅಂತ್ಯಜ ಕಡೆಯಾಗಿ ಶಿವಭಕ್ತರನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎಂಬೆ” ಎಂದು
ವಿರಶೈವ ಧರ್ಮ ಭಕ್ತರದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕುಲ ಎಂದು ಸಾಂಕು. “ಕೊಲ್ಲು
ವವನೇ ಮಾದಿಗನು, ಹೊಲಸು ತಿಂಬುವವನೇ ಹೊಲೆಯು, ಕುಲವೇನೋ
ಅವಂದಿರ ಕುಲವೇನೋ? ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನೇ ಬಯಸುವ
ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗನ ಶರಣರೇ ಕುಲಜರು” ಎಂದು ಜಾತಿ-ಮತ-ಪಂಥ
ಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಅದರಂತೆ ಬಡವ, ಬಲ್ಲಿದ, ಹಿರಿ-ಕಿರಿಯ,
ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷರೆಂಬ ಭೇದಭಾವವೂ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ. “ಮಡದಿಯ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ
ಮೊಲೆಮುಡಿ ಇದ್ದಿತ್ತೇ? ಒಡೆಯನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿತ್ತೇ ಯಜ್ಞೋಪ
ವೀತ? ಕಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂತ್ಯಜನು ಹಿಡಿದಿದ್ದನೆ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಡಿದೋಲ?
ನೀ ತೊಡಕಿಕ್ಕಿದ ತೊಡಕನೇ ಲೋಕದ ಜಡರೆತ್ತ ಬಲ್ಲರೈ ಗಾಮನಾಥಾ”

ಎಂದು ಶರಣರು ಈ ತರ-ತಮಗಳನ್ನು ಭೇದ-ಭಾವಗಳನ್ನು ಬಲು ನಿಷ್ಕರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದರು. “ ಒಳಗಿರುವ ಅತ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಅಲ್ಲ, ಗಂಡೂ ಅಲ್ಲ. ” ಎಂದು ತಿಳಿದ ಅವರು ಧರ್ಮಸಾಧನೆಗೆ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಹಚರ್ಯ ಬೇಕು. “ ಸತಿಪತಿಗಳೊಂದಾದ ಭಕ್ತಿ ಹಿತವಾಗಿವೆಂದು ದೇವಂಗಿ, ಸತಿಪತಿಗಳೊಂದಾಗದ ಭಕ್ತಿ ಅಮೃತದಲ್ಲಿ ವಿಷವೆ ಬೆರೆಸಿದಂತೆ ಕಾಣಾರಾಮನಾಥಾ ” ಎಂದು ಪತ್ನಿಯ ಸಹಯೋಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವಳು ಮಾಯೆಯೆಂದು ಅಂಜಿ ಅವಳಿಂದ ಮೂರು ಮಾರು ಆಚೆಗೆ ಓಡಿಹೋಗುವ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. “ ಹೆಣ್ಣು ಮಾಯೆಯ ಒಬ್ಬರು; ಹೊನ್ನು ಮಾಯೆಯ ಒಬ್ಬರು; ಮಣ್ಣು ಮಾಯೆಯ ಒಬ್ಬರು; ಹೆಣ್ಣು ಮಾಯೆಯಲ್ಲ; ಹೊನ್ನು ಮಾಯೆಯಲ್ಲ; ಮಣ್ಣು ಮಾಯೆಯಲ್ಲ; ಆದರೆ ಮನದ ಮಂದ ಕಾಸೆಯೇ ಮಾಯೆ ಕಾಣಾ ಗುಣೇಶ್ವರಾ ” ಎಂದು ಮಾಯೆಯ ನಿಜಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. “ ಉಭಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೃಷ್ಟವ ಕಾಂಬಂತೆ ದಂಪತಿ ಏಕಭಾವವಾಗಿ ನಿನದಲ್ಲಿ ದೇವದೇವನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗುವದು ” ಎಂದ ಶರಣರು ಮೋಕ್ಷಸಾಧನೆಗೆ ಕೈಹಿಡಿದಾಕೆಯ ನೆರವೂ ಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೂ ಆದಕ್ಕನುಸರಿಸಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. “ ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣ್ಣಲ್ಲ; ಹೆಣ್ಣು ರಕ್ತಸಿಯಲ್ಲ; ಹೆಣ್ಣು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಪಿಲಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಜುನಾ ” ಎಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿದರು. “ ಪರವಧುವನ್ನು ಮಹಾದೇವಿ ಎಂಬೆ ” ಎಂದು ಬದವಣ್ಣನವರು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮಾತೃ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದರು.

ಇದೆಲ್ಲದರ ಫಲವಾಗಿ ಶೂದ್ರರ ಪಂಕ್ತಿಗೆ ಸೇರಿ ಅಜ್ಞಾನಾಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳಾವರ್ಗ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವಂತಾಯಿತು. ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಶಿವಶರಣರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಶಿವಶರಣೆಯರೂ ಕಂಗೊಳ್ಳಿಸುವಂತಾಯಿತು. ನೀಲಾಂಬಿಕೆ, ಅಕ್ಕನಾಗಮ್ಮ, ರಾಣಿ ಮಹಾದೇವಿ, ಅಕವ:ಹಾದೇವಿ, ಆಯದಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮ, ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಿ ಮೊದಲಾದ ಶಿವಶರಣೆಯರು ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ, ವೈರಾಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಅಸತಿಮರಾಗಿ ಬಾಳಿ ಬೆಳಗಿದರು. ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳು ತಲೆದೋರಿದಾಗ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಶಿವಶರಣರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥ ಅಸಾಧಾರಣ

ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾಗಲು ಕೂಡಲಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆಂದ ಅಣ್ಣನ ರಾಯಭಾರ ಹೊತ್ತು ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣನವರು ಕರೆಯಲು ಬಂದಾಗ ನಿಜಭಕ್ತಿ ನೀಲಾಂಬಿಕೆಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಯಿತು. ಬಸವಣ್ಣನವರಂಥ ಮಹಾತ್ಮರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ “ಅಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲೆ” ಎಂಬ ಉಭಯ ಸಂದೇಹ ಅಳಿಯಲಿಲ್ಲವೇ? ಅಲ್ಲೆರುವ ಸಂಗಮನಾಥನೇ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಹೇಳಹೋಗಿ ಎಂದು ತನ್ನ ಅಂಗೈಯೊಳಗಿನ ಲಿಂಗದಲ್ಲೇ ಐಕ್ಯಳಾದಳು. ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದಳು. ಒಂದು ದಿನ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೂಡಿದ ಆಟವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಆಯ್ದಕ್ಕಿ ಮಾರಯ್ಯನವರು ಅವರ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ತಂದರು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಶರಣೆ ಲಕ್ಕಮ್ಮ “ಆಸೆಯೆಂಬದು ಅರಸಿಂಗಲ್ಲದೆ ಶಿವಭಕ್ತರಿಗೆ ಉಂಟೆ ಎಲೆ ಅಯ್ಯ? ಈಸಕ್ಕಿಯ ಆಸೆ ನಿಮಗೇಕೆ? ಈಶ್ವರನೊಪ್ಪ, ಮಾರಯ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಅಮಳೇಶ್ವರ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಇದು ದೂರಮಾರಯ್ಯ” ಎಂದು ಮಾರಯ್ಯನವರು ಮರೆತಿದ್ದ ಶರಣರ ಅಸಂಗ್ರಹ ತತ್ವವನ್ನು ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಡುವಳಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಒಯ್ದು ಸುರುವಲು ಹಚ್ಚುವಳು. “ಮನಶುದ್ಧವಿಲ್ಲದವಂಗೆ ದ್ರವ್ಯದ ಬಡತನವಿಲ್ಲದೆ ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಾಯಕನ ಮಾಡುವ ಸದ್ಭಕ್ತನಿಗೆ ಬಡತನವೆಂಬುದು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಅವಳು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದಳು. ಅದರಂತೆ ಮಾರಯ್ಯನವರೊಮ್ಮೆ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಆಸೆಪಟ್ಟಾಗ ಮಾಡಿ ನೀಡಿ ಹೋದೆನೆಂಬಾಗ ಕೈಲಾಸವೇನು ಕೈಕೂಲಿಯೇ? ಕೈಲಾಸದ ಆಸೆ ಏಕೆ? ಈ ದಾಸೋಹ ಸಾಲದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸವೆಂಬುದನ್ನು ಮನಗಾಣಿಸಿಕೊಟ್ಟಳು. ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕನಾದರೂ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಭುದೇವರೊಡನೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಾದ ಹೂಡಿ ತನ್ನ ನಿಲವನ್ನೇ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ. ರಾಣಿ ಮಹಾದೇವಿ ತನ್ನ ಪತಿಗೆ ನಿಜೈಕ್ಯದ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಲಾಗಿ ಸಮರ್ಥಳಾದ ಸತಿ ಶಿರೋವೇಣೆ. ಅಬ್ಬಸ್ತಲ್ಪವಾಗಿಯಾದರೂ ಆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಭೂಪಾಲನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ “ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಯ ಬೆಳೆಯೆ ಎನ್ನ ಸತ್ಯದ ಹಾದಿ. ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಗೆ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ” ಎಂದು ಅವಳ ವಿಚಾರಸರಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಮೋಳಿಗೆಯ ಮಾರಯ್ಯನವರಿಂದ ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಹೊಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹಾ ಸಾಧ್ವಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕರುಣೆಯ

ಶಿಶು, ವೀರ ವಿರಾಗಿಡೆ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ, ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾವ್ಯಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಹಿರಿದಾದ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಶರಣರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿರಗುಗೊಳಿಸಿದಳು. ನಾನಾಪರಿಯಾಗಿ ಅರೆದು ಒರೆದು ನೋಡಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವೆಂದು ಮನಗಂಡ ಪ್ರಭುದೇವರು- “ಅಂತ ರಂಗದ ಪ್ರಭೆ ಬಹಿರಂಗವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಳಗಿ ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆರೆದ ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕನ ಶ್ರೀಪಾದಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಎಂಬೆನು ಕಾಣಾ ಜಿನ್ನಬಸವಣ್ಣ” ಎಂದು ಅವಳ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಶರಣೆಂದರು. ಬಸವಣ್ಣ, ಚಿನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ, ಸಿದ್ಧರಾಮ ಶಿವಯೋಗಿಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಶಿವಶರಣರು ಅವಳ ಅಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗಿದರು. ಶಿವಶರಣೆಯರ ಈ ಉಜ್ವಲ ಪರಂಪರೆ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪತ್ತು.

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಾತಿ-ಮತ-ಪಂಥ ಲಿಂಗ-ವಯೋ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಮಾನವ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನೆ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮ ಬಲು ಬೇಗನೇ ವಿಸ್ತಾರ ಹೊಂದ ವಿಶ್ವಧರ್ಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ತೀವ್ರ ಗತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳು ಗೋಚರವಾಗುತ್ತವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಅವರ ಸೂತ್ರ ಹಿಡಿದವರು ಜನತೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಅವರಿಗಿಂತ ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಒಣ ತತ್ವೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ‘ಎನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಿಲ್ಲ, ಶಿವಭಕ್ತ ರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಶಿವಭಕ್ತರಿಗೆ, ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟು ತಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದುದನ್ನು ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ತೋರಿಸಿದರು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಧರ್ಮ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಸುಲಭವಾದ ಸಾಧನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅತ್ಯುನ್ನತ ಕಲ್ಯಾಣಯಾತ್ರೆಗೆ ಭಕ್ತ, ಮಹೇಶ, ಪ್ರಸಾದಿ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ, ಶರಣ ಹಾಗೂ ಐಕ್ಯಗಳೆಂಬ ಆರು ಹಂತಗಳನ್ನೇರ್ಪಡಿಸಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವದೂ ಸಾಧ್ಯವೋ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಜೀವ-ಶಿವರ, ಆತ್ಮ-ಪರಮಾತ್ಮರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಅದೇ ಪಟಾಸ್ಥಲ ಸಿದ್ಧಾಂತವು. ಪದ್ಧಿಧ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಧಕನು ಈ ಪಟಾಸ್ಥಲಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಭಕ್ತಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು, ಮಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಾಭಕ್ತಿಯನ್ನು, ಪ್ರಸಾದಿ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಅವಧಾನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ

ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಧಾವಭಕ್ತಿಯನ್ನು, ಶರಣಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು, ಐಕ್ಯ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಸಮರಸ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮಲತ್ರಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅವನು ತ್ರಿಕರಣ ಶುದ್ಧ ನಾಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಶುದ್ಧನಾದ ಸಾಧಕನು ಸಾತ್ವಿಕ ರೀತಿಯಿಂದ ತನು ಮನ ಧನಗಳೆಂಬ ತ್ರಿವಿಧ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ತನುವನ್ನು ಗುರುವಿಗೂ ಮನವನ್ನು ಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಧನವನ್ನು ಜಂಗಮಕ್ಕೂ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅವನು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪಟ್ಟಲಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪದ್ಧಿಧ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಈ ಪಟ್ಟಲಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದು ಕಿರಿದೆಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಭಕ್ತಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ದ್ವರೆ, ಜಗದೇವ, ಮಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ, ಮೊದಲಾದವರು ಮಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ, ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ನವರು-ಪ್ರಸಾದಿ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ, ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯನು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ, ಪ್ರಭುದೇವರು ಮೊದಲಾದವರು ಶರಣ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಜಗಣ್ಣನವರು ಐಕ್ಯಸ್ಥಲದಲ್ಲಿದ್ದುದೇ ಈ ಮಾತಿಗೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಲ ಸಾಧನೆಯೂ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಕಠಿಣವಾಗಬಾರದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ರಕ್ಷಾ ಕವಚವಾಗಿ ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳನ್ನೂ ಆಚರಣೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಲು ಪಂಚಾಚಾರಗಳನ್ನೂ ಶರಣರು ಕಲ್ಪಿಸಿದರು. ಗುರು, ಲಿಂಗ, ಜಂಗಮ ಪಾದೋದಕ, ಪ್ರಸಾದ ವಿಭೂತಿ, ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಮಂತ್ರಗಳೇ ಈ ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳು. ಗುರುವಿನಿಂದ ಲಿಂಗವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಆ ಲಿಂಗವನ್ನು ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿ ನಿತ್ಯವೂ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಅಂಗಗುಣ ಕಳೆದು ಲಿಂಗ ಗುಣಿಯಾಗಬೇಕು. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. ಪಾದೋದಕ-ಪ್ರಸಾದಗಳಿಂದ ಪವಿತ್ರರಾಗಬೇಕು. ದೇಹ-ಮನ ಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ವಿಭೂತಿ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. ಏಕಾಗ್ರ ಚಿತ್ತತೆಗಾಗಿ 'ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ' ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ಸಾಧಕನು ಪಂಚಾಚಾರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಸದಾಚಾರ, ಗಣಾಚಾರ, ಭೃತ್ಯಾಚಾರ ಶಿವಾಚಾರ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಚಾರ ಇವೇ ಆ ಐದು ಆಚಾರಗಳು. ಶುದ್ಧ ನೈತಿಕ ಆಚಾರವೇ-ಸದಾಚಾರವು. ಸತ್ಯದ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಯಥಾಯೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯೇ ಗಣಾಚಾರವು. ವೂಜಾದಿ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ನಿತ್ಯಾಚಾರವು. ಲಿಂಗಧಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಶಿವನೆಂದು ಅದರೊಳುವುದೇ ಶಿವಾಚಾರವು. ನಿಷ್ಕೆಯಿಂದ ಲಿಂಗಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ನಿತ್ಯಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದೇ ಲಿಂಗಾ

ಚಾರ. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಸಾಧಕನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡನೆಂದರೆ ಪಟ್ಕಲ ಸಾಧನೆಯು ಅವನಿಗೆ ಬಲು ಸುಗಮವಾಗುವದು.

ಆ ಅಂಥಾನುಕರಣದ ಬಂಧನದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯವನಿತೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಯುಗಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾರವನ್ನು ಹಾಕಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ರಗಳೆ, ಪಟ್ಟದಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಶ್ರೀಪದಿಯೇ ನೊದಲಾದ ಅಚ್ಚಗನ್ನಡದ ಭಂಡಸ್ಸುಗಳ ರಚನೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದೊರೆತದ್ದು ಈ ವಚನವಾಙ್ಮಯದಿಂದಲೇ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ವಚನಗಳ ಧಾಪೆ ಸುಲಭವಾದರೂ ಕಾವ್ಯವನುವಾದುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಹಜ ಸುಂದರ ಉಪಮೆಗಳು, ಅಲಂಕಾರಗಳು, ನಾಣ್ಣುಡಿಗಳು ಒಳ್ಳೇ ಹೃದಯಂಗಮವಾಗಿವೆ. ವಚನಗಳೆಲ್ಲ ಹಲಗೆ-ಬಳಸ ಹಿಡಿದು ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಟ್ಟು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರೆದವುಗಳಲ್ಲ. ಶಿವಶರಣರಿಗೆ ಬಂದ ಅನುಭವಗಳೇ ಸಹಜ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ವಚನ ರೂಪದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ಅನುಭವಗಳ ಅನುಭಾವ ಬಳಿದಂತೆ ವಚನವಾಙ್ಮಯವೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಹೋಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಶಬ್ದಸಂಪತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಕೇವಲ ವಚನಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕಾದೀತು. ಯೋಗ್ಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಿರಿದಾದ ವಚನವಾಙ್ಮಯ ವಿಪುಲವೂ ಆಗಿದೆ. ವಚನಕಾರರ ಪೂರ್ಣ ಕೆಸರುಗಳಾಗಲಿ, ಹೆಸರು ಸಿಕ್ಕವರು ಬರೆದಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಚನಗಳಾಗಲಿ, ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಈ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ವಚನಕಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು ೨೪೩, ಅವರಲ್ಲಿ ಶಿವಶರಣೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ೨೮ ರಷ್ಟಿದೆ. ವಚನಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಶರಣೆ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯ ವಚನಗಳಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ದೊರೆತಿರುವುದು ಕನ್ನಡ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಭಿಮಾನಪಡತಕ್ಕ ವಿಷಯವಾಗಿವೆ. ಈ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸೂಕ್ರಾತ್ಮಕ, ಪರ್ಣನಾತ್ಮಕ, ಉಪದೇಶಾತ್ಮಕ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾತ್ಮಕ, ಸತಿ-ಪತಿ ಭಾವಾತ್ಮಕ, ನಿರುಕ್ತಾತ್ಮಕ, ಗೂಢಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಗತ ಎಂದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ರೀತಿಗಳ ಮೇಲಿಂದ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಂಶೋಧಕರ, ಸಾಹಿತ್ಯಾಭ್ಯಾಸಿಗಳ ಸತತೋದ್ಯೋಗದ ಫಲವಾಗಿ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ ಇದೀಗ ಪುನಃ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬರುತ್ತ

ಲಿದೆ. "ಅಧರಕ್ಕೆ ಕಹಿಯಾದರೂ ಉದರಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ"ಯಾದ ಈ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರಬಹುದಾದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಾಜ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವುಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪ್ರಸಾರವಾಗಬೇಕಾದದ್ದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವೆಂದು ಬೇರೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ಈ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯವಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಶಿವಶರಣೆ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯ ಆದರ್ಶವನ್ನೇ ತಳಹದಿಯನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ತುಂಬಾ ಅನೇಕ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗಗಳು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲ್ಯಾಣದ ಮಣಿಹೆಣ್ಣು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂಘಟಿಸಿ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ಕಾರ್ಯಪ್ರಣಾಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೆಲಸವಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೇನೋ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಹಳ ಹುಟ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೊಂದು ತನ್ನದೇ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮುಂದೆ ಹೊರಟಿದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ವರ್ತನಾಭಾವನೆಯಾಗಲಿ, ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕ ಕಾರ್ಯಪದ್ಧತಿಯಾಗಲಿ ಕಂಡುಬಾರದೆ ಇದ್ದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಂದಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಾರು? ಅಕ್ಕನ ಬಳಗಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕೆಂಬ ತತ್ವವನ್ನೇನೋ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂಥ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ವೂರೈಸುವಅರಾದರು? ಯಾವ ಒಂದು ಅಕ್ಕನಬಳಗವೂ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಸಮರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ, ದುಡಿಯುವವರಲ್ಲದೆ, ದುಡಿಯುವವರಿಗೆ ಬೆನ್ನಾಸರೆಮಾಡ ಸಮಾಜದ ಬಲವಿಲ್ಲದೆ ಹಾಗೂ ಹೀಗೂ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವದೇ ಸಂಚಾಲಕರಿಗೆ ಹೊರಲಾರದ ಹೊರೆಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಖಿಲಭಾರತ ಶಿವಾನುಭವ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಈ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶಾಖೆಯನ್ನಾದರೂ ತೆರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಶಿವಾನುಭವ ಸಮ್ಮೇಲನದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಅಕ್ಕನಬಳಗಗಳ ಸಮ್ಮೇಲನವನ್ನು ಕೂಡಿಸುವ ಏರ್ಪಾಡೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ವಿಚಾರವಿವಿಮಯ ಮಾಡಲು ಅವ

ಕಾಶ ಮೊರೆತು ಹೆಚ್ಚು ಸುಸಂಘಟಿತ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲು ಅನುವಾಗುವದು. ಅದರಂತೆ ಅಕ್ಕನಬಳಗಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಾನುಭವ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮತತ್ವಗಳ ಪಾಠಪ್ರವಚನಗಳ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಆಗಾಗ ಶಿವಾನುಭವ ಪ್ರಚಾರಕರನ್ನು ಕಳಿಸಿ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮತತ್ವಗಳ, ಅದನ್ನು ಕುರಿತಾದ ವೀರಶೈವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪಂಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆಗಳನ್ನೇರ್ಪಡಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕ್ಕನ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಅಕ್ಕನ ಜಯಂತಿಯ ಆಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕನ ವಚನಗಳ ಪಠನದೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಯಮಿತವಾಗದೆ ಅವುಗಳಿಂದ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಮಹಿಳಾ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಬೇಕೆಂದು, ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ದಾದರಿ ಅಖಿಲಭಾರತ ಶಿವಾನುಭವ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಈ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಆಗ್ರಹಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಿನ್ನವಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ.

ಘನವಿಚಾರಗಳು

ಬರೆದವರು:- ರು. ಪ. ಮಟ್ಟೀಕಲ್ಲಿ, ಬಿ. ಎ., ರಿಟಾಯರ್ಡ್ ಸಬ್ ರಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್
ಬೆಳಗಾವಿ

○

೧. ಮಾನವನು ಅಪವಿತ್ರ ಹೃದಯದೊಂದಿಗೆ ದೇವನ ಸವಿತ್ರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಎದುರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲಾರ ಎಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಥಗಳು ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ.

೨. ಮಾನವನ ಅಸಹಾಯತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿತು, ದೇವನನ್ನು ನಂಬಿ ನೆನೆಯುವದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.

೩. ಮಾನವನಿಗೆ ಯಾವದೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ದೇವನಿಗೆ 'ಯಾವದೂ ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

೪. ಮಾನವನು ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿಯ ಬೊಂಬೆ; ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ. ಅವನು ತನ್ನ ಮನಬಂದಂತೆ ಉದಿ ಹಾರಿಸಬಲ್ಲ. ಕುಡಿಸಬಲ್ಲ. ನಾವು ಅವನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲಾರೆವು.

೫. ದೇವರು ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಪರಿಪರಿಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವನು. ಆದರೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮೀರುವ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವದಿಲ್ಲ.

೬. ದೇವರು ತಾನು ಅಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕೆಂಬ ಮಾನವನನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ ವರೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವನು.

೭. ದೇವರು ಅನಾಥರ ನಾಥನು. ತನ್ನ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಹೊಂದಲು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವ ಮಾನವರಿಗೆ ಅವನು ತನ್ನ ಸಹಾಯ ವನ್ನು ನೀಡಲಾರನು.

೮. ಪರಶುಧ್ವಾವಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದೊಡಗೂಡಿದ, ಹೃದಯದಿಂದ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುವ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ.

೯. ಅರ್ಥವನ್ನರಿಯದೇ ಪಡೆದ ಮಂತ್ರವು ವ್ಯರ್ಥವಾದುದು.

ಶಿವಾನುಭವ.

೧೦. ಚಪ್ಪರವಿಲ್ಲದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನುಗ್ಗುವಂತೆ, ಬಿಗಿಹಿಡಿದುದು ಸನ್ನೆನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಮವು ನುಗ್ಗುವದು.

೧೧. ಆಶೆಯೇ ದಾಸತ್ವ; ನಿರಾಶೆಯೇ ಈಶತ್ವ.

೧೨. ನಿಸರ್ಗದೇವಿಯು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನಂತ ಶಕ್ತಿಯ ಅನಂದದ ಪಡಿಸಿಕಳು.

ಹಿಗ್ಗಿನ ಮೊಗ್ಗು

ಹಿಗ್ಗು ಹಿಗ್ಗು ಎಂದು ಹಿಗ್ಗಿತು ಜೀವ; ಹಿಗ್ಗು ಹಿಗ್ಗು ಎಂದು ಹಿಗ್ಗಿದನು ದೇವ. ಹಿಗ್ಗಿನ ನೆಲೆಯೇ ಶಿವಜೀವರ ಐಕ್ಯ; ಈ ಹಿಗ್ಗಿನ ಸೆಲೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ. ಈ ಅನಂದವು ಹೆಸುಗೂಸಿನ ಹೆಸಿನಗೆಯಂತೆ, ವಸಂತ ಮಾಸದೆ ಅತಿಬಿರಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಗ್ಗುಗಳ ಇನ್ನಿಡಾದ ಕಂಪನದಂತಿದೆ. ಅದುದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಶರಣರು—

‘ ಕೂಡಲಸಂಗನ ನಿಲವು ನನೆಯೊಳಗಣ ಕಂಪನಂತಿದೆ ’ ಎಂದು .

ಉಸುರಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರೀತಿ

ಬಳಸಿದಂತೆ ಅಳಿಯದೇ ಬೆಳೆಯುವದೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಯೊಂದೇ. ಪ್ರೀತಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅವ್ಯುತ, ಸಾವಿಲ್ಲದುದು. ಪ್ರೀತಿಯು ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಲವಾಗಬೇಕು

ಸಂಪುಟ ೩೧

ಸಂಚಿಕೆ ೧

ಶಿವಾನುಭವ

ಸಂಪಾದಕರು
ಡಾ|| ಡಾ. ಬಿ. ಘ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ,
ಬಿ. ಎ. ಎಲ್. ಎಲ್. ಡಿ.
ವಿಜಾಪುರ.

[ವಾರ್ಷಿಕ ಚಂದಾ ೫-೧೨-೦ ಅಂಚೆಯ ವೆಚ್ಚ ಬೇರೆ]

ಜನನರಿ ೧೯೫೭

~~~~~* ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ *~~~~~

೧.	ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳಲ್ಲಿಯ ಗುರು.... ೧
	— ಶ್ರೀಯುತ ಸಿ. ನಾ. ಮಹಾಂತಣ್ಣವರ		
೨.	ಧರ್ಮ ೧೪
	— ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರಿಜಾತನಯ ಹಿರೇರೂಗಿ.		
೩.	ಅಂಕರಾತ್ಮ ೧೭
	— ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಕುಮಾರ, ತುಂಗಲ.		
೪.	ಕಿತ್ತೂರಿನ ಅಂತ್ಯಕಾಲದ ಕತೆ ೨೩
	— ಶ್ರೀಯುತ ಕಿತ್ತೂರವಾಸಿ.		
೫.	ಶ್ರೀ ಹಳಕಟ್ಟೆಯವರಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ನಿಧಿಅರ್ಪಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು ೩೨		
	— ಶ್ರೀ ಅನ್ನದಾನೀಶ್ವರ ವಿರಕ್ತಮಠ, ಬಿ. ಎ. ಆನರ್ಸ್ ಬಿ. ಟಿ.		
೬.	ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ೩೭
	— ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗವಿಮಠ, ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ.		
೭.	ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಅಳವಡಿಕೆ ೪೫
	— ಶ್ರೀಯುತ ಪಿ. ಜಿ. ಅಂಗಡಿ, ಜ್ಯು. ಬಿ. ಎ.		
೮.	ಕಡಿಯ ಮೊರೆ (ಕವಿತೆ) ೪೮
	— ಶ್ರೀಯುತ ಬಿ. ಬಿ. ಹಿಂಗನಿರೆ, ರಾಜಾಪುರ.		
೯.	ಜನರಲ್ ಕಾರ್ಯಪ್ಪನವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುದು ಏನು ? ೪೯
	— ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಣದ ಗುರೂಜಿಯವರು.		
೧೦.	ಉದಾರ ದೇವಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವರ ಯಾದಿ ೫೧
೧೧.	ಡಾ. ರಾ. ಬಿ. ಹಳಕಟ್ಟೆಯವರಿಗೆ ಮಾನಪತ್ರ. ೫೩
೧೨.	ನೂರೊಂದರ ಹಾಡುಗಳು	೮೧-೮೮
೧೩.	ಸಕಲಾಗಮ ಶಿಖಾಮಣಿ ವಚನಗಳು	೧೦೯-೧೧೬

ಕೊನೆಯ ೨ ಅಂಶಗಳು (೧೨-೧೩) ಈ ಪುಸ್ತಕದ

ಶಿವಾನುಭವ

ಸಂಪುಟ ೩೧

ಜನವರಿ ೧೯೫೭

ಸಂಚಿಕೆ ೧

ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳಲ್ಲಿಯ ಗುರು.

[ಲೇಖಕರು:- ಶ್ರೀಯುಶ ಸಿ. ನಾ. ಮಹಾಂತಣ್ಣವರ]

ಹುಟ್ಟಿದಂದಿನಿಂದ ಸಾಯುವ ವರೆಗೆ ಮಾನವನು ಕಲಿಯತಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಲಿಯುವದು ತೀರಿತೆಂದು ಯಾರೂ ಅನ್ನಲಾರರು. ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಶಿಶುವು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಎಂಥ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನಿದ್ದರೂ ನಾದ ನಿನಾದಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಮಾಡದೆ ಇರದು. ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭವಾಸದ ವೃತ್ತಿಗೂ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಾಹ್ಯ ಸ್ವರೂಪಾದ ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ಭಿನ್ನತ್ವವಾಗಿ ಅಂ, ಉಂ, ಮಂ ಎಂಬ ಪ್ರಣವಕ್ರಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಧ್ವನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡದೆ ಇರದು. ಆಗ ಬಾಣಗಿತ್ತಿಯು ಅದಕ್ಕನುಕೂಲವಾದ ಹನೆ, ನೀರು, ಉಷ್ಣತೆ, ಹಾಸಿಗೆ, ಹೊದಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿ, ಅದರ ಮೈ ಮಲಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು, ಎಣ್ಣೆ ಬೆಣ್ಣೆಗಳಿಂದೆರೆದು ಅದರ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷೋಲ್ಲಾಸಗಳಿಂದ ಸಾಗುವಂತೆಯೂ, ತಾಯಿಯ ಮೊಲೆವಾಲನ್ನು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕುಡಿಸಿದಂತೆಯೂ ಅದು ಸುಷುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಯ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ, ಆನಂದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಲೋಲಾಡುವದು. ಆ ಕೂಸು ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆನಂದದಿಂದ ಕೈಕಾಲು ಆಡಿಸುತ್ತ, ಚದರಿಸುತ್ತ ಕ್ರೀಡಿಸುವದು. ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದರೆ, ಅಥವಾ ತಗಣೆ ಚಿಕ್ಕಾಡುಗಳ ಕಾಟವಾದರೆ, ಅಳುವ ರೂಪದಿಂದ ತಾಯಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಪಡಿಸುವದು. ಆ ಕೂಸಿನ ಅಳುವ ಕಾರಣವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ತಾಯಿಯು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಮೊಲೆ ಉಣ್ಣಿಸಬಹುದು. ಮಲಮೂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಕ್ರಿಮಿಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಬಹುದು.

ತಾಯಿಯು ಕೂಸನ್ನು ಎತ್ತಿ ಎದೆಗೆ ಅವಚಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ಕೂಸಿನ ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಜ್ಞಾನವೇ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತವಿರುವದರಿಂದ ಅದಿಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಜಂಗಮಲಿಂಗವು ಕಂಗೊಳಿಸುವದು. ಆ ಜಂಗಮಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಶಿವಲಿಂಗ, ಆ ಜಂಗಮಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಗುರುಲಿಂಗ, ಆ ಜಂಗಮಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಆಚಾರಲಿಂಗ (ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಗುರುಲಿಂಗ, ನಂತರ ಆಚಾರಲಿಂಗ ಬರುವುದೇಕೆ.) ಆ ಜಂಗಮಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಪರಾ (ಶಬ್ದ) ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗ, ಆ ಜಂಗಮಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ತೃಪ್ತಿರೂಪಾದ ಮಹಾಲಿಂಗಗಳು ಆ ಶಿಶುವಿನ ಪರಾಮರಿಕೆಯನ್ನು ತಾಯಿಯೆಂಬ ಗುರುವಿನಿಂದ ಮಾಡಿಸುತ್ತ ಶಿಶುಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ವಿಕಸಿಸುತ್ತ ವಿರಾಜಿಸಲು ತಾಯಿಯೇ ಅದಿ ಗುರುವಾಗಿರುವಳು.

ಕೂಸು ದೊಡ್ಡದಾದಹಾಗೆ ಅದರ ಧರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳೂ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳೂ ಬಲಿತು, ಕೂಡುವದು, ಏಳುವದು, ಅಡ್ಡಾಡುವದು, ಮಾತಾಡುವದು, ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವದು, ಆಟದೊಳಗೆ ತನ್ನ ಹಿರಿಗೆಯ ಹುಡುಗರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ನೈರ್ವರ್ಗ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವದು, ದೇವರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಟ್ಟ ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿಯಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ದೂಡುತ್ತ, ಬೇಕಾದವುಗಳನ್ನು ಬೆರೆಯುತ್ತ ಶಾಲಾಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುರುವಿನಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತ, ಹೆಚ್ಚಿನ ತರಗತಿಯ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಕಲಿಯುತ್ತ ಉದರಂಭರಣ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಗೃಹ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುವದೊಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಬಲ್ಲ ಸಂಗತಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿದ ಸರ್ವಜ್ಞಮೂರ್ತಿಯು:—

"ಕೆಲವಂ ಬಲ್ಲವರಿಂದ ಕಲ್ಪು ಕೆಲವಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂಗಳಿಂ ಕೇಳುತ |
ಕೆಲವುಂ ಮಾಳ್ವರಿಂದ ನೋಡಿ ಕೆಲವುಂ ಸುಜ್ಞಾನದಿಂ ನೋಡುತ
ಕೆಲವಂ ಸಜ್ಜನಸಂಗದಿಂದಲರಿಯಲಾ ಸರ್ವಜ್ಞನಪ್ಪಂತೆ ಕೇಳ |
ಪಲವುಂ ಪಳ್ಳ ಸಮುದ್ರವೈ ಹೆರಹರಾ ಶ್ರೀಚನ್ನ ಸೋಮೇಶ್ವರಾ"

ಎಂಬ ಪದ್ಯವನ್ನು ಗದ್ದರಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಜೀವನು ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೂ “ ಆಳಾಗಿ ದುಡಿಯಬೇಕು, ಅರಸಾಗಿ ಉಣ್ಣಬೇಕು. ” ಎಂಬ ನಾಣ್ಣುಡುಗನುಸಾರವಾಗಿ ಇದ್ದರೂ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟ್, ಶಿವಾಜಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಹುಕ್ಮ ಬುಕ್ಮ ಮುಂತಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮನೆತನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮನದಂದರೆ ಅವರ ಇತಿಹಾಸವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಐಶ್ವರ್ಯವು ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ. ನಿಜ ಸುಖವು ಹೊನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಐಹಿಕ ಸುಖವನ್ನು ಸ್ವಕಾಯ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸುಖಸಾಧನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ “ಆಚಾರಃ ಪ್ರಥಮೋಧರ್ಮಃ” ಎಂಬಂತೆ, ಸ್ವಧರ್ಮ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ತನ್ನ ಧರ್ಮದ ಮರ್ಮಗಳನ್ನರಿತು ಅಚರಿಸುತ್ತ ಜೀವ ಪರಮರ ಅಥವಾ ಶಿವಜೀವರ ಅಥವಾ ಲಿಂಗಾಂಗಗಳ ಭೇದಾಭೇದಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಭವ ದಿಂದಲೂ, ಪುರಾಣ ಪುಣ್ಯಕಥೆಗಳಿಂದಲೂ, ಧರ್ಮಾಚಾರಿಗಳ ಸಂಗದಿಂದಲೂ, ಶಿವಶರಣರ ಪುರಾಣ ಕಥೆ, ಆಚಾರ, ಕ್ರಿಯೆ, ಜ್ಞಾನ, ಯೋಗಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ವಾಚಕ ಸೂಚಕ ವಿಹಿತ ಗುರುಗಳ ಬೋಧಾವೃತ್ತವನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡುತ್ತ ನಿಜಗುರುತ್ವಯುಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ, ಅವರಿಂದ ದೀಕ್ಷಾ, ಶಿಕ್ಷಾ, ಮೋಕ್ಷಾನುಭವಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತ, ತಾನು ಅವರವರ ನೇಮ ನಿಷ್ಠೆ, ಜಸತಪಗಳನ್ನಾಚರಿಸುತ್ತ ಶಿವಭಕ್ತಿ, ಶಿವ ಪೂಜೆ, ಶಿವಯೋಗ, ಶಿವಧ್ಯಾನ, ಶಿವಜ್ಞಾನಾಚಾರಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತ ಶಿವಶರಣರ ಸಂಗದಿಂದ ಶಿವಾನುಭವಿಯಾಗುತ್ತ ನಡೆದು, ತನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದು ಜೀವಾತ್ಮನ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಜೀವಾತ್ಮನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಯನ್ನೂ ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮರ ಸಂಬಂಧವನ್ನೂ ಗುರುಮುಖದಿಂದಾಗಲಿ ಶಿವಾನುಭವ ಶಾಸ್ತ್ರಾಗಮಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಅರಿಯುವದು ಅತಿ ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. “ಅಯ್ಯಾ ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮನೇ ನಾಲ್ಕುತೆರನಾಗಿಪ್ಪದಯ್ಯ. ಅದೊಂತೆಂದೊಡೆ ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮನೆ ಅಂಥಜ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿಪ್ಪದಯ್ಯ, ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವನೆ ಹಿಂಡಜ ಪ್ರಾಣಿ, ಉದ್ದಿಜ ಪ್ರಾಣಿ, ಜರಾಯುಜ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿಪ್ಪದಯ್ಯ; ಈ ಚತುರ್ವಿಧ ಜೀವನೊಳಗೆ ೭ ಲಕ್ಷ ಮಲಜೀವನ, ೭ ಲಕ್ಷ ಜಡಜೀವನ, ೭ ಲಕ್ಷ ಕುಜೀವನ, ೭ ಲಕ್ಷ ದುರ್ಜೀವನ, ೭ ಲಕ್ಷ ಕಪಟ ಜೀವನ, ೭ ಲಕ್ಷ ಸಂಚಲ ಜೀವನ, ೭ ಲಕ್ಷ ವಂಚಕ ಜೀವನ, ೭ ಲಕ್ಷ ನಿರ್ಮಲ ಜೀವನ,

೭ ಲಕ್ಷ ಅಜಡ ಜೀವನ, ೭ ಲಕ್ಷ ಸಜ್ಜೀವನ, ೭ ಲಕ್ಷ ಪರಮ ಜೀವನ ಈ ತೆರವಾದ ೨೪ ಲಕ್ಷ ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ಶಿವನ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ. ಪ್ರವರ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯವೆಂಬ ದ್ವಾದಶೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿಪ್ಪುವಯ್ಯ; ಆ ದ್ವಾದಶ ಜೀವನ ವರ್ತನ ಭೇದದಿಂದ ಒಂದು ಜೀವನೆ ಹನ್ನೆರಡು ತೆರನಾಗಿಪ್ಪುವಯ್ಯ. ಅದರ ಗುಣಭೇದವೆಂದೊಡೆ, ಉಚ್ಚಿಷ್ಟವ ತಿಂದು ಬದುಕುವ ಜೀವನೇ ಮಲಜೀವಿಯೆನಿಸುವನು. ಚಾಡಿ ಕ್ಷುದ್ರತನದಿಂದ ಒಡಲ ಹೊರೆವ ಜೀವನೇ ಜಡಜೀವಿಯೆನಿಸುವನಯ್ಯ. ಕಡಿದು ಹೊಡೆದು ಬಡಿದು ಬಂಧಿಸಿ ಒಡಲ ಹೊರೆವ ಜೀವನೇ ಕಪಟ ಜೀವನ. ಗಾರುಡನಿ ವಿಧ್ಯೆಯಿಂದ ಒಡಲ ಹೊರೆವ ಜೀವನೇ ಸಂಚಲ ಜೀವನ ನೆನಿಸುವನಯ್ಯ, ದೇಶಕ್ಕೊಂದು ಭಾಷೆ, ದೇಶಕ್ಕೊಂದು ವೇಷವ ಧರಿಸಿ, ಒಡಲ ಹೊರೆವ ಜೀವನೇ ವಂಚಕ ಜೀವನೆನಿಸುವನಯ್ಯ, ಸೆಟ್ಟು ಸಿ ವ್ಯಾಪಾರ ದೋಗೇ ಅವುದಾದರೊಂದು ವ್ಯವಹಾರವ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯದಿಂದ ಬಾಳುವನೇ ನಿರ್ಮಲಜೀವನೆನಿಸುವನಯ್ಯ. ಅವ ಮತವಾದರೇನು ? ಅವ ಜಾತಿಯಾದರೇನು ? ಮಲಮಾಯಾ ಸಂಸಾರ ಬಂಧಮಂ ತ್ಯಜಿಸಿ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗಮಂ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಗುರು ಪರಮಾರಾಧ್ಯನ ಉಪಾಸನೆಯಂ ಮಾಡುವನೆ ಸುಜೀವನೆನಿಸುವನು. ಮಹಾ ಚಿನ್ಮನ ಗುರುದೇವನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡು ಘನಗುರು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯುಳ್ಳಾತನೆ ಸಜ್ಜೀವನೆನಿಸುವನಯ್ಯ; ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗುರುವಿನ ಮೆಚ್ಚಿಸಿ, ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಣ, ಭಾವಲಿಂಗವ ಪಡೆದಾತನೆ ಪರಾತ್ಪರ ಪರಮ ಜೀವನೆನಿಸುವನಯ್ಯ. ಇಂತೀ ಜೀವನ ಬುದ್ಧಿಯ ಗುರು ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಮಾಡಿ, ತ್ರಿವಿಧಾಂಗವೆಲ್ಲ ದೀಕ್ಷಾತ್ರಯಗಳಿಂದ ಶುದ್ಧಪ್ರಸಾದವಾಗಿ, ತ್ರಿವಿಧ ಮನವೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಾತ್ರಯಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧಪ್ರಸಾದವಾಗಿ, ಭಾವತ್ರಯಗಳೆಲ್ಲಾ ಮೋಕ್ಷತ್ರಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ, ಸತ್ಯ ವಾಣಿ, ಸತ್ಯ ಪಾತ್ಯ, ಸತ್ಯ ಮಾಣಿ ಉಳಿದವಯಂಗಳೆಲ್ಲಾ ಸತ್ಯವನೆ ಹಾಸಿ ಹೊದ್ದು, ಸತ್ಯ ಕಾಯಕವನೆ ಮಾಡಿ, ಸತ್ಯ ಭಕ್ತಿಯ ಬೀಡಿ, ಮತ್ಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಾರದಂತೆ ಸತ್ಯ ಸದಾಚಾರದಿಂದ ನಡೆನುಡಿ ಸಂಪನ್ನರೇ ಕೇವಲ ಪರಮ ಶಿವ ಗಣಂಗಳು ನೋಡಾ ಸಂಗನ ಬಸವೇಶ್ವರಾ. "

"ತನ್ನತಾನರಿವುದೇ ಪರಮಾತ್ಮಯೋಗ. ತನ್ನತಾಮರೆವುದೇ ಮಾಯಾ ಸಂಬಂಧ. ಅಂತರಂಗ, ಬಹಿರಂಗ, ಪರಮಾಕಾಶ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾ

ತನ್ನ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ನಿತ್ಯನಿರಂಜನ ಉಪಮಾತಿತನಾಗಿ, ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಕೇವಲ ನಿಕಲ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿಹನು. ಭ್ರೂಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಂತರಾತ್ಮನೆನಿಸಿ ಸಕಲ ನಿಕಲನಾಗಿಪ್ಪನು. ಹೃದಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಜೀವಾತ್ಮನಾಗಿ ಕೇವಲ ಸಕಲನಾಗಿಪ್ಪನು. ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಲ ಗುಣಮೂರ್ತಿ ಲಿಂಗವು ಭ್ರೂಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಲ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಲಿಂಗ. ಹೃದಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಕಲಜಂಗಮಲಿಂಗ. ಇಂತೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಂತರಾತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಗುರುಲಿಂಗ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಶಿವಲಿಂಗ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸರ್ವಗತ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆತ್ಮಗತ. ಇದುಕಾರಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ ಭೂತಪ್ರಾಣಲಿಂಗ. ಇಂತರಿದುದೇ ಪರಮಾತ್ಮಯೋಗ ಉರಿಲಿಂಗವೆದ್ದಿಪ್ಪಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾ "

ಹೃದಯ ಕಮಲದ ಹನ್ನೆರಡು ಎಸಳುಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟಿಸಳು ಕೆಳ ಮುಖವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಾಲ್ಕಿಸಳು ಮೇಲು ಮುಖವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ನಾಲ್ಕಿಸಳು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಲಿಂಗವು ಅಚಲವಾಗಿರುವದು. ಎಂಟಿಸಳಿನಲ್ಲಿ ಮಲಸಂಬಂಧಿಯಪ್ಪ ಜೀವನು ಚರಿಸುತಿಹನು, ಇದರಲ್ಲಿಯ ಜೀವನ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಅಳಿದು ಸಮ್ಯಜ್ಞಾನ ಮುಖದಿಂದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಭಿನ್ನವಿಲ್ಲದೆ ಎಂದರೆ ಜೀವತ್ವ ಅಳಿದು ಪರಮಾತ್ಮಲಿಂಗನೇ ಆಗಿ, ದೇಹ ಸಂಸಾರವ ಬಿಟ್ಟು, ಭವಬಾಧೆಯ ತೊಡಕು ಹೆಂದು ಹೋಗಲು ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮರೀಚಿಕಾಜಲವು ತೋರಿ ಅಡಗುವಂತೆ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮನಪ್ಪ ಇವನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹುಸಿದೇಹವು ತೋರಿ ಅಡಗುವದು. ಎಂಬದಾಗಿ "ಹೃತ್ಯಮಲ ಕರ್ಣಿಕಾವಾಸದೊಳಗಿರುತಿರ್ಪ | ಇಕ್ಕೆಹಿಕ್ಕೆಗಳ ತಾನೊಂದುಮಾಡಿ || ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ತೊಡಕಿಲ್ಲದರ್ಥ ಜನ ಪಂಜರವ ! ಮಿಕ್ಕಿಮೀರಿಯೆ ನಿಂದ ಪರಮಾಯೋಗಿ ||೧|| ಮಂತ್ರಗೋಪ್ಯವು ಉಸುರುತ್ತಲಿದೆ.

ಇದರಂತೆ ಏಕೋತ್ತರಶತಸ್ಥಲವು ಜೀವಾತ್ಮಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ "ಜೀವಪರಮ ರಭೇದವರಿಯಬಲ್ಲದೆ ಪ್ರಣಮ ಧ್ಯಾನಾರೂಢಮಾಗಿ ತನ್ನಗುಣಗಳ ಸೂಸಲೀಯದೆ ಶಿವಜ್ಞಾನಿಯ ಹೃದಯದೊಳು ತಾನಿಪ್ಪನು ಶಿವನು ಸಂದಿಲ್ಲದೆ"

ಅಷ್ಟದಳ ಕಮಲದೊಳಗಿಪ್ಪನಾತುಮು ತಾನು, ಅಷ್ಟದಳ ಮಧ್ಯ ಚತುರಾಶ್ರಮದೊಳು ಇಪ್ಪಪರಮಾತುಮನ ಮುಟ್ಟಿಕೆನೆನುತ ಹಂಸ, ಅಷ್ಟದಳವಳಯದೊಳು ತೋಳಲಾತಿಹನು ||

ಒಂದು ದಳದಲಿ ಪಾಣ್ಯ, ಒಂದು ದಳದಲಿ ಪಾಪ, ಒಂದುದಳದಲಿ ಗಮನನ ನಿರ್ಗಮನವು. ಒಂದು ದಳದಲಿ ಅಶನವ್ಯಸನ ವಿಷಯಾ ನಿದ್ರೆ, ಒಂದು ದಳದೊಳೊಂದೊಂದು ಭಂಡ ||

ದಶವಾಯುಗಳ ತಮ್ಮ ವಶಕೆ ಹರಿಯಲೀಯನೆ, ಉರ್ವ್ವವಶಕೆ ಬಪ್ಪ ಶ್ರಣವವಶನಾಗಿರುತ ವಿಷಮಲೋಚನ ಘನಗುರು ಪ್ರಿಯ ಸೋಮ ನಾಥ ಎಸಳನ ದಳದೊಳಗೆ ಬೆಳಗುತಿಹನು || ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹಾಡು ತ್ತಲಿದೆ.

ಶ್ರೀಪ್ರಭುದೇವರು "ಸರ್ವ ಸಂಸಾರಿಯೊಡನಾಡಿ ಕಟ್ಟುವಡೆಯಿತ್ತು. ಮನದ ತಮಂಧಬಿಡದು ಮನವ ಕಪಟಿಬಿಡದು. ಸಟಿಯೊಡನೆ ದಿಟವಾಡಿ ಬಯಲು ಬಡಿಯೊಡೆಯಿತ್ತು. ಕಾಯದ ಸಂಗದ ಜೀವವುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕರ ಎಂದೂ ಭವಹಿಂಗದು ಗುಹೇಶ್ವರಾ, ಎಂಬದಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಲವಣ್ಣದೇವರು "ಇಂದ್ರದಳ, ಅಗ್ನಿದಳ, ಯಮ ದಳ, ನೈರುತ್ಯದಳ, ವರುಣದಳ, ವಾಯವ್ಯದಳ, ಕುಬೇರದಳ, ಈಶಾನ್ಯ ದಳ, ಇವಕ್ಕೆ ವಿನರಾ— ಇಂದ್ರದಳವೇರಲು ಗುಣಿಯಾಗಿಹನು, ಅಗ್ನಿದಳ ವೇರಲು ಹಸಿವನು, ಯಮದಳವೇರಲು ದುರಿತ ಚೇಷ್ಟಿತನಾಗಿಹನು, ನೈರುತ್ಯದಳವೇರಲು ಕೋಪಿಸುತ್ತಿಹನು ವರುಣದಳವೇರಲು ನಿತ್ರೆಗೈಯುವನು. ವಾಯವ್ಯದಳವೇರಲು ಸಂಚಲನಾಗಿಹನು. ಕುಬೇರ ದಳವೇರಲು ಧರ್ಮ ಬದ್ಧಿಯಾಗಿಹನು, ಈಶಾನ್ಯದಳವೇರಲು ವಿಷಯಾತುರನಾಗಿಹನು. ಮಧ್ಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಾವಿಯಾಗಿ ಮೋಕ್ಷವ ಬಯಸುತ್ತಿಹನು. ಇಂತೀ ಅಪ್ಪ ದಳಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವ ಹಂಸನ ನೆಲೆಯು ಕೆಡಿಸಿ, ಸದ್ಭಾವಿಯಾಗಿಹ ಕೂಡಲ ಚನ್ನ ಸಂಗಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ. " ಎಂಬದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾನುಭವ ದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನೂಲಿಗಾಗಲಿ, ಅರಿವೆಗಾಗಲಿ ವಿಧವಿಧವ ಬಣ್ಣಮಯ ಮಾಡಲು ಅರಿವೆ ನೂಲುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಗೊಳಿಸಿ, ಬಣ್ಣವನ್ನೆದ್ದಿದ್ದರೆ ಆ ಬಣ್ಣವು ನುಣ್ಣಗೆ ಕೂಡುವದನ್ನೂ, ಗಿಲಾಯಿ ಗೋಡೆಗಳಿಗೂ, ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನಾದರೂ ನುಣುಪುಗೊಳಿಸಿ, ಮೊದಲು ಸುಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ, ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣ ಕೊಡುವದನ್ನೂ, ಕಸಗಾಡು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಭೂಮಿ

ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೊಳು ಮಾಡಿ, ಕಸಕಡ್ಡಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ, ಬೇಸಿಗೆಯ ಗಳೆಗಳಿಂದ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿ, ಹರಗಿ ಹಸನಗೈದು, ಮಳೆಯಾದಾಗ ಹದನೋಡಿ ಬಿತ್ತುವದನ್ನೂ, ಆರೇಳು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕರನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿ ಅವರ ನಡೆ ನಡೆ ಓದು ಬರಹಗಳು ಸುಧಾರಿಸುವ ಸುಶಿಕ್ಷಣವ ಕೊಡುವದನ್ನೂ ಮನದಂದರೆ, ಐಹಿಕ ಸುಖ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಗುರುಗಳ ಅವಶ್ಯವಿದ್ದಂತೆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ನಿರಾಕಾರ ನಿರುಣವಸ್ತು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಗುರುವಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಷ್ಟಿರುವದೆಂಬದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲು ದೀಕ್ಷಾ ಗುರು, ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಾಗುರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಕ್ಷಾಗುರುಕರುಣವು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಶರೀರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಶರೀರವನ್ನು ಸ್ನಾನದಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ದ್ವಾದಶ ಮಲಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲಗೈಯುತ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಂಟಿದ ಮಲತ್ರಯಗಳನ್ನೂ, ತಾಪತ್ರಯಗಳನ್ನೂ, ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳನ್ನೂ ಸಪ್ತ ವ್ಯಸನಗಳನ್ನೂ, ಅಷ್ಟಮದಗಳನ್ನೂ ನಾಶಗೊಳಿಸಲು ದೀಕ್ಷಾತ್ರಯಗಳ ಅವಶ್ಯವಿರುವದೆಂಬದನ್ನು ಸುರಬೇಕಿಲ್ಲ.

ನಾನಾ ಭವಭಯ ಸಂಸಾರದ ಅಜ್ಞಾನ ಜಡವ ಪರಿಹರಿಸಿ, ಜ್ಞಾನಾನುಗ್ರಹ ಜನಿತನ ಮಾಡಿ, ಕರ್ಮಜಾತ ಜನಿತೇಂದ್ರಿಯದ ದುಷ್ಕರ್ಮಗಳ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯ ಕಳೆದು, ಶಿವಜ್ಞಾನದ ಮರ್ಮವ ತೋರಿ, ಕರಕಮಲನ ಶಿರದೊಳಿಟ್ಟು, ದುರಿತ ದುಷ್ಕೃತ ಲಿಪಿಯನೆ ತೊಡೆದು, ನರಜನ್ಮದ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯ ದೋಷವ ದೂರ ಮಾಡಿ, ಅಂಗದೊಳಗೆ ಲಿಂಗವ ನಿಲಿಸಿ, ಸರ್ವಾಂಗವ ಲಿಂಗಸ್ಥಲವೆನಿಸಿ, ಮಂಗಳಮಯ ಪರಮ ಜ್ಞಾನದ ನಿಜದಂಗವ ತೋರಿ, ಒಳಹೊರಗೆನ್ನದೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗ ತಿಳಿವಂತೆ ಕಣ್ಣೆರೆನೆಯ ಸುಟ್ಟಿಸಿ, ಉರಿಕರ್ಮರವ ಸೋಂಕಿದಂತೆ ಜೀವನೊಳು ಬೆರೆಸಿಪ್ಪ ಮಹಾ ಘನವನು ತೋರಿ, ಪರಮ ಸುಖದೊಳಿಸಿ ಸಲುಹಿದ ಗುರುವೇ ದೀಕ್ಷಾಗುರುವು. ||ಮತ್ತೇಭ|| “ವಿಲಸತ್ಸತ್ವ ಮೈನಸ್ವ ಚಿತ್ಕಳೆಯ ನಿಂತುಂ ಭಾವದೋಳುಂದು ಮ | ತೋಲುವಿಂ ಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಗೈದಿಸಿ ಬಳಕ್ಕೆ ದುಷ್ಟಿಯೊಳ್ತಂದದಂ || ನೆಲೆಗೊಳ್ತಂದದೆ ಹತ್ತದೋಳಿರಿಸಿಯಂತರ್ಬಾಹ್ಯ ವೆಂಬೇ ದ್ವಿಧಾ | ಸ್ಥಲದೊಳ್ಳುಂಗೊಳಿಪಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುವೈ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧ

ಲಿಂಗೇಶ್ವರಾ. ” ಎಂಬದಾಗಿ ದೀಕ್ಷಾಗುರುವಿನ ಸತ್ಯವೆಂದು ದೇದೀಪ್ಯಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತಲಿದೆ. ಇವೇ ಸಂಗತಿಯನ್ನೇ ಶಿವಶರಣ ಶ್ರೀ ದಾಸಿಮಾರ್ಯರು “ ಶ್ರೀ ಗುರು ಶಿಷ್ಯನ ಮಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಬ್ಜ ಮಥನದಿಂದೊತ್ತಿ, ಭಸ್ಮವ ಮಾಡಿ ನತ್ತು ಪಂಚಾಕ್ಷರಿಯ ಮರುಜೀವಣಿಯಂ ಶ್ರೋತ್ರದೊಳೋದುತ್ತಿ ಧಾರೆಯನೆರೆಯೆ ಸತ್ಯವಿದು ನಿನ್ನಂತೆ ಕಾಣಾ ರಾಮನಾಥಾ. ” ಎಂಬದಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಸ್ತಾಬ್ಜ ಮಥನದಿಂದೊತ್ತಿ ಭಸ್ಮವ ಮಾಡಿದ ಬಾಹ್ಯದೊಳು ಪ್ರಭಾವಿಸಿ, ಕರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಬಿಜಯಂಗೈದ ಲಿಂಗದೇವನ ಪೂಜಿಸಿ, ಆರ್ಚಿಸಿ, ಅರುಹಿನೊಳು ಆವಿರಳವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಬಗೆಯನ್ನೂ, ಶಿಕ್ಷಾಗುರುವು ನಡೆಸುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಬಾರದಂತೆ ಭಕ್ತಸ್ಥಲದ ಹವಿಸೈದು ಅಂಗಸ್ಥಲಗಳೂ, ಒಂಭತ್ತು ಲಿಂಗಸ್ಥಲಗಳೂ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಆಗವಿಳುವಂತೆ ಭಕ್ತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನೂ ನೀತಿಯ ನೆಲೆಗಟ್ಟನ್ನೂ ಕ್ರಿಯೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನೂ ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳ ಗುಟ್ಟನ್ನೂ ಪಂಚಾಚಾರ ಮಟ್ಟನ್ನೂ ಲಿಂಗಾಂಗಗಳ ಅನುಸಂಧಾನದ ಅನುವನ್ನೂ, ಉಪಾಧಿ, ನಿರುಪಾಧಿ, ಸಹಜ ಮಾಟಸ್ಥಳಗಳ ಮಾಟವನ್ನೂ ಪಟಸ್ಥಳಗಳ ಭಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯಾಜ್ಞಾನ ಯೋಗಾದಿಗಳನ್ನೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬೋಧಿಸಿ, ಬಾಧಿಸು ಪಂಚ ಮಹಾ ಪಾತಕಗಳನ್ನೂ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಸವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತ, ತನುವಿಗೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಸೋಂಕಲು ತನುವೆಲ್ಲ ಗುರುವಾದ ಪರಿಯನ್ನೂ, ಮನಕ್ಕೆ ಲಿಂಗಪ್ರಸಾದ ಸೋಂಕಲು, ಮನವೆಲ್ಲ ಲಿಂಗಾಗುವ ರೀತಿಯನ್ನೂ ಅರುಹಿಗೆ ಜಂಗಮ ಪ್ರಸಾದ ಸೋಂಕಲು ಅವೆಲ್ಲ ಮಹಾ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪ ಜಂಗಮವಾಗುವ ಬಗೆಯನ್ನೂ ಬೆಸಸಿ, ಶಿಷ್ಯನ ತನು ಮನ ಭಾವಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಭಾವಲಿಂಗಗಳೂ, ಬಾಹ್ಯದೊಳು ಆ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಭಾವ ಲಿಂಗಗಳೇ ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮಗಳೂ ಉಂಟೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳುವಿನೊಳು ತಂದು ಭಕ್ತಿ, ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಗ ಜ್ಞಾನಗಳು ಬಲಪಡುವ ಸಾಧನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಂವರ್ಧಿಸಿ, ಜ್ಞಾನ ಸುಜ್ಞಾನ, ಮಹಾ ಜ್ಞಾನಗಳ ಅಳವಡಿಸುವನು. || ಮತ್ತೇಭ|| “ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದರ್ಚಿಸುವಂದಮಂ ನೆರೆಮನಸ್ಸಿಂ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರ್ಪ ನಿ | ಶ್ವಯಮಂ ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಿಯಂ ಪರತರ ಶ್ರೀ ಪಟ್ಟಿಲ ಬ್ರಹ್ಮಮಂ || ನಿಯತಂ ನಿರ್ಣಯಿಸಂದವಂ ನಿಜಸುಖಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಂ ಪೇಳಿಸ | ಕ್ಷಿಯಂದಿ ಪಾಲಿಸುತಿರ್ಪೆಯಾಹ ಕೃಪೆಯಿಂ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರಂ”

ಎಂಬದಾಗಿ ಸಚ್ಚಿಷ್ಣುನು ತನ್ನ ಗುರುಭಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವನು. ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಚನ್ನ ಬಸವೇಂದ್ರರು “ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದ ಕಂಡು ಉದಾಸೀನವ ಮಾಡಿದೊಡೆ, ಒಂದನೇ ಪಾತಕ. ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತರ ಸಮಯೋಚಿತವನರಿಯದಿದೊಡೆ ಎರಡನೆಯ ಪಾತಕ. ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತರ ಸಕಲ ರತಿಗೆ ಸಲ್ಲದಿದೊಡೆ ಮೂರನೆಯ ಪಾತಕ. ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತರ ಒಡನೆ ಮಾರುತ್ತಿರುವ ಕೊಟ್ಟಡೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾತಕ. ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾಡಿದನೆಂದು ಮನದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆದೊಡೆ ಐದನೆಯ ಪಾತಕ. ಇಂತೀ ಪಂಚ ಮಹಾ ಪಾತಕವ ಕಳೆದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಚನ್ನ ಸಂಗಯ್ಯನ ಹೊದ್ದ ಬಾರದು.” ಎಂಬದಾಗಿ ಎಚ್ಚರ ಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲವರು ಧರ್ಮಾಚಾರ ಮತಾಚಾರಗಳಿಗೆ ಗುರುವು ಏಕೆ ಬೇಕು? ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಾಗಮಗಳೂ, ಪುರಾಣ ಪುಣ್ಯ ಕಥೆಗಳೂ, ಪ್ರವಚನಗಳೂ ಸಾಕಾಗುವದಿಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಶಂಕಿಸಬಹುದು. ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತಿಜೋರಿ, ಚೋರ, ಕೀಲಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವನ ತಂತ್ರ ತಿಳಿಯದೆ ಅವನ್ನು ತೆರೆಯ ಹೋದರೆ ತೆರೆಯುವದಿಲ್ಲ. ಇದರಂತೆ ಹಾವು ಬೇಳು ಕಡಿಸಿಕೊಂಡವರ ನೋವು ಸಾವುಗಳು ಅಳಿಯಲು ಆಯಾ ಹಾವಿನ ಮಂತ್ರ, ಬೇಳಿನ ಮಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಿ ಪುರುಷರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲೇ ಬೇಕಾಗುವದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಕೀವು ರಕ್ತ ಹೊರಕಡಿಗೆಯಾಗ ಹತ್ತಿದರೆ ಆಯಾ ನೋವುಗಳಾಗುವ ನರ ನಾಡಿಗಳ ಕಳೆಹಡಿದು, ಆ ಕಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ, ಅರದೆಲೆಯ ನೋವಿನ ನರಕ್ಕೆ ಕೇರ ಹಾಕಿ, ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಆಯಾ ಬೇನೆಗಳು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮೊಲೆ ಕುಡಿಸುವ ತಾಯಿಯ ಮೊಲೆಗಳು ಬಿಗಿದು ಹಾಲು ಕುಡಿಸಲು ಹಾಲು ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಮೊಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನರನಾಳಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಗಿದು, ಆ ಬಿಗಿದ ನೋವಿನಿಂದ ತಾಯಿಯು ಚಡಪಡಿಸ ಹತ್ತಲು ಕಾಲು ಮುಂದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಆ ತಾಯಿಯ ಮೊಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಎಡಗಾಲು ಇಳುಹಿದರೆ ಸಾಕು. ಆ ಮೊಲೆ ನೋವು ಹೋಗುವದನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇದರಂತೆ ಕೂಸಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯಾದಾಗ ಮೊಲೆ ಕುಡಿಯದೆ, ಒಂದೇ ಸನನೆ ಅಳುವದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಾಲ್ದೊಳಿ ಮಂತ್ರದಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ಮುರಿಯುವದನ್ನೂ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಈ

ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಆಯಾ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಆಯಾ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅಂದ ಬಳಿಕ ಭವರೋಗ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಗುರುವು ಬೇಡವೇ? ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವಗಣಂಗಳು ಶಿವಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಅವತರಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುದೇವರಂಥವರಿಗೆ ಗುರು ಬೇಕಾಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವತಾರೀ ಪುರುಷರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಕೇವಲ ಪಶುವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅತಿಗಳೆಯದವರಿಗೂ ಗುರು ಬೇಡ. ಯಾಕೆಂದರೆ “ಬೋರ್ಗಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಮಳೆಗರೆದರೆ ಆ ಕಲ್ಲು ನೀರ್ಗುಡಿಯುಬಹುದೇ?” ಎಂಬ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನರಿತ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುದೇವರು “ಸಾವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಗುರು ಬೇಡ. ಸಾಯದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಗುರು ಬೇಡ. ಗುರುವಿಲ್ಲದೆ ಕೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರದು. ಇನ್ನಾವ ತಾವಿಗೆ ಗುರು ಬೇಕು? ಸಾವ ಜೀವ ಸುಬಂಧದ ತಾವ ತೋರಬಲ್ಲಾತನೇ ಗುರು ಗುಹೇಶ್ವರನು.” ಈ ಪ್ರಕಾರ ಗುರುಶಿಷ್ಯ ರೆಂಥವರಿರಬೇಕೆಂಬದನ್ನೂ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಂತೆ ಜ್ಞಾನ ಗುರುವು ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನಿರಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ||ಮತ್ತೇಭ|| “ಕಡೆದಾ ಪಿಂದಣ ಜನ್ಮದೋಳ್ಗೊಳಿಸಿದಾ ಸತ್ಯಮಾದಿಂ ಜಂಗಮಾಭ್ಯುದಯಾಚಾರದ ಬೋಧೆಯಿಂ ಸಕಲ ಸಂದೇಹಂಗಳಂ ನೂಂಕಿ ಸ || ನ್ಮದದಿಂ ತನ್ನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪದ ವಿಚಾರಂಗಾಣಿಸುತ್ತಿರ್ಪ ಸ | ದ್ವಿದಿತ ಜ್ಞಾನದೆ ಸುಪ್ರಶಸ್ತ ಗುರುವೇ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ.” ಎಕೋತ್ತರ ಶತಸ್ಥಲ ಕರ್ತರು ಕಣ್ಣಿನ ಭಾವಮೊಳು ತಮ್ಮ ಅನುಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದ್ದಾರೆ.

|

ಶ್ರೀವಿಠ ದೀಕ್ಷೆಗಳ ಅಂತರ್ಭೂತವಾದ ಉಪಮಾ ದೀಕ್ಷೆಯ ಬೋಧೆ ಯೊಳು ಶ್ರೀಗುರುವು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ:— “ಅಯ್ಯಾ, ನಿನ್ನ ಅಷ್ಟ ತನುವಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ನಿಜವಸ್ತುವೆ ನಿನ್ನ ಪಾವನ ನಿಮಿತ್ತಾರ್ಥವಾಗಿ ಅಷ್ಟ ವರಣ ಸ್ವರೂಪಿಂದ ನೆರೆದಿರ್ಪದು ನೋಡಾ. ಅದರ ವಿಚಾರಹಂತೆಂ ದೊಡೆ,— ನಿನ್ನ ಸ್ಥೂಲ ತನುವಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರುಹೇ ಗುರುವಾಗಿ ನೆಲೆ ಸಿರ್ಪದು. ನಿನ್ನ ಕಾರಣ ತನುವಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾನುಭಾವವೇ ಜಂಗಮ ವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರ್ಪದು ನೋಡಾ. ನಿನ್ನ ನಿರ್ಮಲ ತನುವಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರಣಾಮೃತ ವಾದೋದಕವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರ್ಪದು ನೋಡಾ. ನಿನ್ನ ಚಿದ್ರೂಪ ತನುವಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತ್ರಕಾಶ ಭಸಿತವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರ್ಪದಯ್ಯ; ನಿನ್ನ ಚಿನ್ಮಯ ತನುವುಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಾಂತೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರ್ಪದಯ್ಯ;

ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ್ರಕಾಶ ತನುವಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿದಾನಂದ ಮಂತ್ರವಾಗಿ ನೆಲೆ ಸಿರ್ಮುದು ನೋಡಾ. ಇಂತು ನಿನ್ನ ಸರ್ವಾಂಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾವರಣ ಸ್ವರೂಪಿ ನೀನು ಪರಾತ್ಪರ ನಿಜವಸ್ತು ನೆಲೆಸಿರ್ಮುದು. ನಿನ್ನ ನಿರ್ಮಾಯ ಚಿತ್ತು ಮಹಾಜ್ಞಾನ ನಿಜದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ನೀ ತಿಳಿದು ನೋಡಾ. ಎಂದು ಗಣಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಗುರು ನಿಃಕಳಂಕ ಚನ್ನ ಬಸವ ರಾಜೇಂದ್ರನು ನಿರ್ಲಜ್ಜ ಶಾಂತ ದೇಶಿಕೋತ್ತಮನಿಗೆ ಉಪನಾದೀಕ್ಷೆ ಇಂತುಂಟೆಂದು ನಿರೂಪಮಂ ಕೊಡುತೀದ್ದು ನೋಡಾ ಸಂಗನ ಬಸವೇಶ್ವರಾ.”

ಗುರುವೇ ಸಕಲ ಲೋಕ ಜನಕನಯ್ಯ, ಸರ್ವ ಲೋಕ ಜನನಿಯಯ್ಯ, ಗುರುವೇ ಸಮಸ್ತ ಕುಟುಂಬಿಯಯ್ಯ, ಸ್ವತಂತ್ರನಯ್ಯ. ಗುರುವೇ ಸುರು ಚಿರ ಭೇದ್ಯನಯ್ಯ; ಸತ್ಪ್ರಿಯಾಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮಂದಿರನಯ್ಯ; ಗುರುವೇ ಕಾಲ ಹರನಯ್ಯ, ಕರ್ಮ ಹರನಯ್ಯ, ದುರಿತ ಹರನಯ್ಯ, ಪಾಪ ಹರನಯ್ಯ. ಗುರುವೇ ದಿಕ್ಷಾಕಾರಣ, ಶಿಕ್ಷಾಕಾರಣ, ಮೋಕ್ಷಾಕಾರಣನಯ್ಯ. ಪರಮಾ ಮೃತ ಸುಧಾರಸನಯ್ಯ. ಗುರುವೇ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬೀಜನಯ್ಯ, ಅನಾಚಾರ ಸಂಹರನಯ್ಯ, ದುಷ್ಟ ನಿಗ್ರಹನಯ್ಯ, ಶಿಷ್ಟ ಪರಿಪಾಲನಯ್ಯ, ಸ್ತುತಿನಿಂದೆ ರಹಿತನಯ್ಯ. ಗುರುವೇ ಅಪ್ರಮಾಣನಯ್ಯ, ಅಗಮ್ಯ ಅಗೋಚರನಯ್ಯ, ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ನೋಡಾ. “ಗುರುಃಪಿತಾ ಗುರುರ್ಮಾತಾ ಗುರು ದೇವೈವ ಬಾಂಧವಃ | ಗುರುದೈವಾತ್ಮರಂ ನಾಸ್ತಿ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ||೧|| ನಮುಕ್ತಿನಃ ಧರ್ಮಂಚ ನಮುಣ್ಯಂಚ ನಪಾಪ ನಕರ್ಮ ಜನ್ಮನಶ್ಚರ್ಯ ಗುರುಪಾದ ನಿರೀಕ್ಷಣಾತ್ ||೨|| ” ಗುರುವಿನಿಂದೆವೆರತೊಂದು ಅಧಿಕ ವಸ್ತುವಿಲ್ಲ. ಸಂಗನ ಬಸವೇಶ್ವರಾ ||

ಎಂಭತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳೊಳು ನರಜೀವಿಗಳ ಭೇದವೂ, ಹರಮೂರ್ತಿಗಳ ಪರಿಣಾಮವೂ, ಜೀವ ಪರಮರ ಜಡಾಜಡವೂ ಅವರವರ ಇರುವಿನ ಕುರುಹೂ, ನಿಜಸುಖವ ನೀಡುವ ಗುರುತ್ರಯರ ಗೌರವವೂ, ಗುರುಶಿಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧವೂ, ಅಷ್ಟ ತನುಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿದ ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳ ವಿವರವೂ, ಮರೆಮಾಜದ ನಿಜಗುರುದಿನ ಮಹತ್ವವೂ ವಾಚಕರ ಅರುಹಿನೊಳು ಅಚಲವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಬಲಗೊಳ್ಳಲೆಂದು ಭಾವಿಸುವಾ.

ಕಂದಃ- ಗುರುವೇ ಮಾತಾ ಪಿತನೈ |
 ಗುರುವೇನಂ ಬಂಧು ಬಳಗ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳಂ ||
 ಗುರುವೇ ಹಿತಚಿಂತಕನೈ |
 ಗುರುವೇ ಗತಿಯೈ ಇಹ ಪರ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲಂ ||೧||
 ಗುರುವೇ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರಂ |
 ಗುರುವೇ ಭವ ಭಯ ವಿದೂರ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯಂ ||
 ಗುರುವೇ ನತಜನ ಪಾಲಂ |
 ಗುರುವೇ ವಿದ್ಯಾ ವಿಚಾರ ಸಾರಂ ಧೀರಂ ||೨||
 ಗುರುಪದ ಧೂಳೋದಕವೈ |
 ಗುರುಪದ ಚಿಜ್ಜಲ ಸುತೀರ್ಥ ಕರುಣಾಂಬುಧಿಯೈ ||
 ಗುರುವಿನನುಗ್ರಹ ಪಡೆದುಂ |
 ಗುರುವಿಂದಷ್ಟವರಣ ಸುಸಾಧ್ಯಂ ವೇದ್ಯಂ ||೩||
 ತನುಶುದ್ಧಂ ಗುರುವಿಂದಂ |
 ಮನಶುದ್ಧಂ ಲಿಂಗ ಸಂಗ ಸದ್ವರ್ತನದಿಂ ||
 ಭದಶುದ್ಧಂ ಜಂಗಮನಿಂ |
 ಘನ ಗುರು ವಚನಾಮೃತವಿದು ಸಿದ್ಧಂ ಬದ್ಧಂ ||೪||
 ಗುರುಕರುಣಾಮೃತ ಪಾನಂ |
 ವರಲಿಂಗಾಂಗದೆ ಸಮರಸ ಪರಮ ಸ್ಥಾನಂ ||
 ಪರತರ ನೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಂ |
 ನಿರುಪಮ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರ್ಗೂಢ ಶಿವಸಂಧಾನಂ ||೫||

ವಚನಃ—

ಗುರುಕರ ಜಾತನಾಗಿ ಮರವೆಯ ಕಳೆದು, ಅರುಹಿನ ಕಣ್ಣೆರೆದು
 ಶಿವಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನೆ ಪೊಕ್ಕು, ತೆರವಿಲ್ಲದೆ ಅವಿರಳವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ
 ನಿರವಯ ಮೂರ್ತಿಯ ಕುರುಹಿನ ಇರವನೇ ನೆರೆನಂಬಿರೆಂದು, ಸುಖದ
 ಸ್ಥೂಯೋಳು ನುಗ್ಗಿದ ಆ ಮಹಾ ಗುರುವಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ
 ಎಂಬಿನಯ್ಯ ಸಿದ್ಧೀಶ್ವರಾ ||೧||

ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆಯ ಅಂದವನು, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದ ಪ್ರಸಾದ ಯೋಗಗಳ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಕಲೆಯನು, ಛಾವಲಿಂಗದ ಬೆಳಗು ಮಹಾ ಬೆಳಗುಗಳ ಸೊಬಗಿನ ಬಗೆಯನು ತಿಳಿಸಿ ಬೆಳಸಿ, ಭವಬೀಜವ ಹುರಿದ ಮಹಾಗುರುವಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಎಂಬೆನಯ್ಯ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಾ ||೨||

ವೆತ್ತಿದ ಕತ್ತಲೆಯು ಕಿತ್ತಲಾರಂಭಿಸಿತು, ಮುತ್ತಿದ ಅಸುರ ಗಣವು ಮೆತ್ತಗಾಗಿ ಎತ್ತಲೋ ಸಾಗಿತು, ತೆತ್ತೀಸ ಕೋಟಿ ಸುರರೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಾಗಲು ಒತ್ತರಿಸಿ ಓಡಿಬರುವಮರಗಣ, ನಾಗ ಗಣ, ಪ್ರಮಥ ಗಣ, ಶಿವಗಣಗಳೆಲ್ಲ ಶಿವಸಭಾ ಸ್ಥಾನದೊಳು ಬತ್ತರಿಸಿ ಬಿಜಯಂಗೈದ ಆ ಕೈಲಾಸದ ಕಳೆಯ ಬೆಳಗನೇನೆಂದು ಹೇಳಲಯ್ಯ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಾ ||೩||

ಪೂಜೆ ಪೂರೈಸಿತು, ಕಣ್ಣಿನ ತೇಜ ತಿರುಸುಗೊಂಡಿತು, ಮನದ ನೆನಹು ಘನದೊಳು ಮನೆಮಾಡಿತು, ಪ್ರಾಣದ ಪರಿವು ನಿರಿಗೆಗಟ್ಟಿತು, ಛಾವದ ಭ್ರಮೆಯಡಗಿ ಭವಹರನೊಳು ಬೆರೆದಪಯನೇನಹೇಳಿ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಾ ||೪||

ಬಲಿಯು ಹರಿಯಿತು, ಒಲವು ಆಯಿತು, ಉಲುಹುವಡಗಿತು, ನಿಲವು ನಿಂತಿತು, ಬಲವು ಬೆಳೆಯಿತು, ಈ ಕಲೆಯ ನೆಲೆಯನು ನನ್ನ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನೇ ಬಲ್ಲ ||೫||

ಮೇಲಿನ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ಗುರುಗಳ ಆಚರಣೆಯು ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗವೇ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಗುರುಸ್ಥಾನಕ್ಕೊಯ್ಯುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

ಧರ್ಮ

[ಲೇಖಕರು:- ಸಮಾಜ ಸೇವಕ, ಶ್ರೀ "ಗಿರಿಜಾತನಯ" ಮು. ಹಿರೇರಾಗ]

ಧರ್ಮವು ಧರ್ಮಗಾಢಾರಪಯ್ಯಾ ।

ಧರ್ಮವು ಸುಖಶಾಂತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧನವಯ್ಯಾ ॥

ಹೀಗೆ ಸದ್ಗುರು ಬಂಧನಾಳೇಶ್ವರನು ವೇಳೆದಂತೆ ಸುಂದರವಾದ ವಂದಿ
ರವು ಸ್ಥಂಬದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವಂತೆ ವಿಶ್ವವು ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ನಿಂತಿದೆ. ಪುಷ್ಪವು ಪರಿಮಳವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ರಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ, ಧರ್ಮವು ದೇವರು
ಇರುವ ಅರಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ದೇವರು ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ
ಎರಡು ಮೈಗಳಂತೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಉದಿಸಿದ ಮಹಾತ್ಮರು ಇಂಥ ಪರಮ
ಪವಿತ್ರವಾದ ಧರ್ಮವನ್ನು ತೊರೆದು ಎಂದೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ
ಅವರ ದೇಹಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾದರೂ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಅಜರಾಮರವಾಗಿ
ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಧರ್ಮದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ತೋರಿದರೂ ಅದು ನಿಜವಾದ
ಧರ್ಮವೆನಿಸಲಾರದು. ಅನಂತ ಸದ್ಗುಣಗಳ ಅಲಂಕಾರವೇ ನಿಜವಾದ
ಧರ್ಮವೆನಿಸುವದು. ಇಂಥ ಮಹತ್ವವಾದ ಧರ್ಮವು ಅವರಿವರೆನ್ನದೆ,
ವಿಶ್ವಕ್ಕೇನೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇಂಥ ಸದ್ಧರ್ಮ ಪಾಲನ ಮಾಡಿದವರೇ
ಮಹಾತ್ಮರೆನಿಸುವರು.

ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವದೇನೆಂದರೆ,-
ಹಳ್ಳಿ ಪಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಡೆಬುಲು ತಡೆದ ತಾಯಂದಿರ ಮೈಮೇಲೆ ಕುಳಿಪ್ರತಸ
ರಿಂದಾಗಲೀ, ಇಲ್ಲವೇ ನೈಸ್ಮಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಿಂದಾಗಲೀ ಶುದ್ಧ ಮಡಿ
ಯಿಂದ ಶುದ್ಧೋದಕ ತರಿಸಿ ನೀರೆರೆಯುವ ರೂಢಿಯುಂಟು. ಅದು
ಕಾರಣ ಉತ್ತಮ ಮನೆತನದ ಸೂಲಗಿತ್ತಿಯರಿಂದ ಈ ಗಂಡಾಂತರವನ್ನು
ತಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು, ಮಠದವರನ್ನು, ನಾಸು ಮೇಲು ನೀಸು
ಮೇಲು ಅನ್ನುವ ನಾಡಗೌಡ, ದೇಸಾಯಿ, ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಜೋಗಿ ಜಂಗ
ಮರನ್ನೂ, ಬಾವಾ ಫಕೀರರನ್ನೂ ವಿಚಾರಿಸಲು, ಅವರು ಧೈರ್ಯ ಸಾಲು

ಮೊಳಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಲೆ ಇಟ್ಟು, ನೆಲ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಕಂಡು, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿರಲು, ಸಮಗಾರ ಶಿವಬಸಪ್ಪನು ಸನ್ನದ್ಧನಾಗಿ ಶಿವನನ್ನು ನೆನೆದು ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಶುದ್ಧೋದಕವ ತಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಸೂಲಗಿತ್ತಿಯವರಿಗೆಯಲು, ಅವಳಿಗೆ ಬಂದ ವಿಪತ್ತು ಸಮಗಾರ ಶಿವಬಸಪ್ಪನಲ್ಲಿದ್ದ ಧರ್ಮವು ತತ್ಕಾಲ ದೂರ ಮಾಡಿತು. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮದ ಮಹತ್ವ ಅಪ್ಪಿಷ್ಟವೆಂದು ಹೇಳಲು ಬಾರದು. ಅಂತೆಯೇ ಭಗವಾನ ಬಸವಣ್ಣನವರು " ಶ್ವಪಚೋಪಿ ಶ್ವರಚನಾದೋಡೇನು, ಶಿವಭಕ್ತನೇ ಕುಲಜ " ನೆಂದು ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡದೆ, ನೀತಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟು, ಸಮಗಾರ ಹರಳಯ್ಯನ ಮಗನಿಗೂ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಧುನರಸನ ಮಗಳಿಗೂ ಲಗ್ನ ಮಾಡಿ, ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದರು. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ತಾಳ್ಮೆಗಾರರಿಗೆಲ್ಲರು ತಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಶರಣು ಹೊಡೆದು, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆದರ್ಶಪುರುಷರಾಗಿರುವರು.

ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮಹಾತ್ಮಜೀಯವರ ಸತತ್ವವು ಅದಾವುದು ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ, ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾದದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸದ್ಧರ್ಮವಲ್ಲವೇ ? ಅಂದ ಮೇಲೆ ಮಹತ್ವವಾದ ಸದ್ಧರ್ಮ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯವು ಸುರಾಜ್ಯವಾಗುವಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಪುಸ್ತಕ ಪಾಂಡಿತ್ಯದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ರೊಂದಿಗೆ ಸಾವಿರ ಮಾತುಗಳಾಡಿ ಗಂಟಲ ಕೆರಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಿಂತಲೂ, ಪಾಂಡಿತ್ಯವು ಸದ್ಧರ್ಮದಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂದು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು. ಅದಕ್ಕೇ ಬೆಲೆಯಾಗುವದು. "ನುಡಿದರೆ ಲಿಂಗ ಮೆಚ್ಚಿ ಹೌದು ಯನಬೇಕು. ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆ ಇರದಿರೆ ಹಿಡಿದಿರ್ದ ಲಿಂಗವು ಘಟಿಸರ್ವವೆಂದು ಜಗದ್ಗುರು ಭಗವಾನ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆದು, ತಾವು ಸುಖ ಉಂಡ ನಡತೆಯ ನುಡಿ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತೆ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಶೋಭೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದು. ಅದು ಕಾರಣ ನನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ವಿಶ್ವ ವಾಸಿಗಳೇ ತಾವು ಯಲ್ಲರು ಸದ್ಧರ್ಮಪರರು ಆಗಿ ಸುಖಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬಾಳಿ ಬದುಕಿ ಮುಂದಾಗುವ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರೆಂದು ಲೇಖಕನ ಮಹದಾಶೆಯು.

ಅಂತರಾತ್ಮ

[ಲೇಖಕರು:- ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಕುಮಾರ, ತುಂಗಳ.]

ಮನವನ ಆತ್ಮ:-

ದೇಹ, ಮನಗಳ ಆಧಾರಭೂತವಾದ ಅಂತಃಶಕ್ತಿಯೇ ಅಂತರಾತ್ಮ. ಅವನೇ ನಮ್ಮ ಹೊರಮನಸ್ಸಿನ ಅನುಭವಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತಃಸಾಕ್ಷಿ. ಅವನ ಜ್ಯೋತಿಯಿಂದಲೇ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾರ್ಯ ಅಲೌಕಿಕ ಪ್ರೇಮ. ಮನವನ ದೈವೀಕರಣಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಜ್ಯೋತಿಯೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸರ್ವ ಸಫಲತೆಗಳ ಇಂಗಿತ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕನು ಸಚೇತವಾಗಿ ಈ ಜ್ಯೋತಿಯ ಉಗಮವನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾಗೃತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಂತಃಶಕ್ತಿಯ ಅರಿವು ನಮಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣವಾದಿಯಂತೂ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಇಂಥ ಅಂತಃಶಕ್ತಿಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ.ಸುಪ್ತ ಪಾಶವೀಕ ಸಹಜ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಸ್ಫೋಟಗಳೆಂದೆಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆತ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣನ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ನಾವು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಇರುವದನ್ನು ಕಲಿತಾಗ್ಗೆ ಆ ಒಳಗಿನ ವಿಶಾಲ ಪ್ರಶಾಂತ ಆತ್ಮದ ಅನುಭವ ನಮಗಾಗಿ, ಹೊರಗಿನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳೆಲ್ಲ ಅವನ ಪ್ರಭೆಯೆಂದು ನಮಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವದು.

ಆತ್ಮಾನುಭವವೊಂದು ಪುನರ್ಜನ್ಮವೆ. ಅದರ ಸಾಧಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೊರೆಯಲಾರದು. ಅದನ್ನು ಪಡೆದ ಮಹಾನುಭಾವರು ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ವಾಭಿಷಕ್ತ ಸಾಮ್ರಾಟರು. ಅವರೆದಿರು ವಿಶ್ವ ಸಹಸಾಧಾಗುತ್ತಿದೆ.

ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಜ್ಯೋತಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ಕಲೆ, ತತ್ವಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿಯ ಅನುಭಾವಗಳ ಗೋಚರ ನಮಗಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಅನುಭಾವಿ ವಿಭೂತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸುವದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ, ಜೀವನದ ಓಘವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸದೇಹವಾದವೆಲ್ಲ ಅವರ ಸಂಸರ್ಗದಿಂದ ಲೋಪವಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ.

ಇಂಥ ಮಹಾತ್ಮರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜೀವನಗಳೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಅಲಾಕೃತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ. ಅವರ ಒಣ ಶುಷ್ಕ ಬುದ್ಧಿವಾದಿಗಳ ನಿಸ್ಸತ್ಯ ಹರಟೆಯಲ್ಲ; ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಗ್ರಾಹ್ಯ ಸತ್ಯವಿರುತ್ತಿದೆ.

ಇಂಥ ವಿಭೂತಿಗಳ ಪರಿಣಾಮವೆಂದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗುರಿ; ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು. ಅವರು ಇಹದಲ್ಲೇ ದಿವ್ಯ ಜೀವನದ ಅಗ್ರ ದೂತರಷ್ಟೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಿಟ್ಟು, ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ದಿವಸ ಬುದ್ಧಿ ಬಸವಣ್ಣರಾಗುವವರೆ. ಮಾನವನ ಸೂರ್ವಜನಾದ ಆ ವನ ಮರ್ಕಟನಿಗೆ—“ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ದಿವಸ ನೀನು ಮಾನವನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ವಿನಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವಿಯೆಂದೂ, ಜೀವನವನ್ನೂ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೂ ಬೇಕಾದಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಯೆಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಆ ಮರ್ಕಟನು ಸರ್ವಥಃ ನಂಬುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಂದಿನ ಅಪೂರ್ಣ ಮನುಷ್ಯನು ತಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಜ್ಜಿದಾನಂದನಾಗುವನೆಂಬುವದನ್ನು ಸಹಸಾ ನಂಬಲಾರನು.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಾಧಿಸಿದರೂ ಸಾಮಾಹಿಕ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಸಾಧಿಸದ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಪೂರ್ಣ ಎಂದಿಗೂ ಆಗಲಾರದು.

ಅತ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ:—

ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿಯೆಂದರೆ ಸತ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಲೋಕನ. ಇಂಥ ದರ್ಶನವೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಸಾರ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಖಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಂದೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಮಾನವೀ ಯಂತ್ರಗಳಿರುತ್ತೇವೆ. ಅಂತೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿರುವದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಖಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ, ಬುದ್ಧಿಭಾವ, ಸಂಕಲ್ಪಗಳ ಪೂರ್ಣ ವಿಕಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಮತಾಂತರದಿಂದ. ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿವೇಕ, ನೈರಾಗ್ಯ, ಪಾವಿತ್ರ್ಯಗಳಿಂದ ಒಳಗಿನ ಚೈತನ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಧೂಳಿಯನ್ನು ಝಾಡಿಸಿದಾಗ್ಗೆಯೇ ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯ ಚೈತನ್ಯವೂ ಆಗ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆರಬದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ತತ್ವಗಳು ತಾನೆ ಬಿಂಬಿಸುವವು. ಹೊವಿನಲ್ಲಿಯ ನಿಶ್ಚಿತ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಕೋಷ್ಟಕಿನ ಉಜ್ಜ್ವಲೆಯಿಂದ ಹೊವಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂದೂ ಆಗದು. ಅಭೇದ್ಯ

ಜೈತನ್ಯದಿಂದಲೇ ಹೊವಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾಧ್ಯ. ಹೀಗೆ ಹೊಸ ಜೈತನ್ಯದ ಸೃಜನೆಗೆ ದೈವೀಕರಿಸುವ ಧರ್ಮದ ಶಕ್ತಿಬೇಕು; ಶುಷ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ರೂಪವಲ್ಲ. ಸಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಂತನ ಅವಲೋಕನವೇ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮವು.

ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅದಿ ಪಾಶವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ತಾಕಲಾಡುತ್ತವೆಂದೂ, ಅವುಗಳ ಸಮನ್ವಯವೇ ಮಾನವನ ವಿಕಾಸವೆಂದೂ ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಿದ್ಧಾಂತ.

(೧) ಸಂರಕ್ಷಣೆ:— ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಿನ ಜೀತನೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ನೇರವಾದ ವಿರೋಧ.

(೨) ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ:— ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿಸುವದು.

(೩) ಉದಾತ್ತೀಕರಣ:— ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಿಸುವದು. ಇವು ಮೇಲಿನ ಸಮನ್ವಯ ದಾರಿಗಳಂತೆ ಈವೂ ಉಪಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುವ ಸಮನ್ವಯ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥರದ್ದಷ್ಟೆ. ಇಂಥ ಬಾಹ್ಯ ಸಮನ್ವಯದಲ್ಲಿ ಒಳಗಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಒಳಗೆ ಕೂಡಿಬಿದ್ದು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಸುಟಿದೆದ್ದು, ಕೈಮೀರಿ ಮನುಷ್ಯನ ಪತನ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅವು ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ ಹರಿಹಾಯುತ್ತಿವೆ. ಅಂತೇ ಆ ಜೀವನ ಸಂಯಮ ಸಾಧಿಸಿ ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕು ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮುದ್ದಿಸಿ ಪ್ರೇಮ ತೃಪ್ತಿಪಡೆಯಲು ಹವಣಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದಿ ಭ್ರಾಂತಿಗೀಡಾಗುವ ಸಭ್ಯ ದಾರ್ಶನಿಕ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನಾವು ಯುರೋಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅಂತ: ಜೈತನ್ಯವನ್ನು ಅಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಿಸಿ ನಿಜವಾದ ಅಖಂಡ ಮನಃಶಾಂತಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಯೋಗ ಒಂದೇ ನೀಡಬಲ್ಲದು; ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಬಲ್ಲದು.

ನಮ್ಮ ದೇಹ, ಮನ, ಇಂದ್ರಿಯ ಜೀವನ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಯೋಗ ಮಾಡಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಾಸನೆ, ದೋಷಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ವಸ್ತುವೊಡನೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಂತೇ ಸತ್ಯದ ಅನುಭವವಾಗದೆ, ವ್ಯಷ್ಟಿ ಸಮಷ್ಟಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಮ

ನೈಯ ತಪ್ಪಿ ಬೇನೆ, ಅಜ್ಞಾನ, ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಳಲಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದೋಷ ವಾಸನೆಗಳ ಜಂಜಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದಾಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವದ ಸತ್ಯ ಗೋಚರವಾಗುವದು. ಯೋಗ ಧರ್ಮವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಳಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದರೆ ಅಂತರಾತ್ಮದ ವಿಕಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸತತ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಚೈತನ್ಯದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ನಿಂತು ಒಳ ಚೈತನ್ಯವು ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವದು.

ಸಹಜ ಪ್ರೇರಣೆ ಹಾಗೂ ಅಂತಃಸ್ವೂರ್ತಿ:—

ಸಹಜ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಪಶು ಜೀವನವು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಅಂತಃಸ್ವೂರ್ತಿ ಎರಡೂ ವಸ್ತುವಿನೊಡನೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವೆರಡು ಒಂದೇಅಲ್ಲ; ಅದಿನ್ನು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಶಕ್ತಿಯು ಬಹಳ ವಿತ್ತು. ಈಗ್ಯಾ ಪಶುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಪ್ರೇರಣೆಯು ಬಹಳ. ಆದರೆ ಅದು ಆಪರಿಚಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾರದು. ಬುದ್ಧಿಯ ಉಗಮದ ನಂತರ ಸಹಜ ಪ್ರೇರಣೆಯು ಅನುಭವಿಸುವ ಐಕ್ಯವು. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ತಾನು ಯೋಚಿಸಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗುತ್ತಾನೆ. ಬುದ್ಧಿ ಏಕಜೀವನಗಳ ಸಮನ್ವಯ. ಇನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಸ್ವೂರ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ವಿಚಾರ ಹೀನ ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲ;

ಶಿಶುವು ಸಹಜ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವದೊಡನೆ ಐಕ್ಯ, ಶಾಂತಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ವಿಚಾರವು ಸ್ವಾರ್ಥ ಭಿನ್ನತೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಳಲಾಡಹಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಃಸ್ವೂರ್ತಿಯಿಂದ ವಿಚಾರ ಶೀಲ ಮನುಷ್ಯನು ಶಿಶುವಿನ ಐಕ್ಯ, ನಿಷ್ಪಾಪತನ, ಶಾಂತಿಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ರಹಸ್ಯ.

ಔಷಧ ಸಂವೋಹಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಐಕ್ಯವು ಕ್ಷಣಿಕ ಮುಟ್ಟು; ಅದು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಶಿಥಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಃಸ್ವೂರ್ತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಐಕ್ಯವು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಜೀವನಗಳನ್ನು ಅಮೂಲಾಗ್ರ ಬವಲಿಸಿ ಉನ್ನತ ಹಾಗೂ ವಿಶಾಲ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಅಜೀತನ ಸ್ವರಗಳಿಂದಲೇ ಕಲೆ, ತತ್ವಜ್ಞಾನಗಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗಳು ಉದಯಿಸುತ್ತಿವೆಯೆಂದು ಮನೋ ವಿಶ್ಲೇಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮತ. ಅಂತಃಕಾತ್ಮನು ಅಜೀತನ ಸಜೀತನ ಮನಗಳ ಉಗಮವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತರಾತ್ಮದಿಂದಲೇ ಅಂತಃಸ್ಫೂರ್ತಿಗಳು ಉದಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಜೀತನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಿಗೆಳೆದು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅಂತಃಸ್ಫೂರ್ತಿಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ದೇಹ ಮನಗಳನ್ನು ಸಿಫಿಲ ಮಾಡುವದು ಯೋಗದ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಅದು ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಗೆ ಹೊಂದಿಸುತ್ತದಷ್ಟೆ.

ಹತ್ತಿಕ್ಕಿದ ಭೀತಿ, ವಾಸನೆಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ತತ್ವಗಳೆಂದು ಮನೋ ವಿಶ್ಲೇಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಳುವದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆವು ತರ್ಕವಿರ್ತಕಳಿಂದ ಹೊರಟದವಲ್ಲವೆಂಬುದೇನೋ ನಿಜ. ಆದರೆ ಜೀವನವು ತರ್ಕವಿರ್ತಕಕ್ಕೆ ನಿರುಮಿತವಾದುದಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ವಿಜ್ಞಾನವು ಸಹ ಕೆಲವು ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ತತ್ವಗಳ ಆಧಾರವು ಅಂತಹದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂತರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಹುಚ್ಚರ ಅಥವಾ ಕಾಡುಜನರ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲ; ಉಚ್ಚ ಕೋಟಿಯ ಮನುಷ್ಯರ ವಿಚಾರಗಳು.

ವಿಜ್ಞಾನ, ಮನೋ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಧುನಿಕರು. ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರಿದಿರಲಿ. ಆದರೆ ಆತ್ಮವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಗಿಂತ ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರವಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿರಹಂಕಾರದಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ನಾವು ಮಾನವತೆಯನ್ನು ಉಚ್ಚತಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸಬಲ್ಲೆವು. ಭಕ್ತಿ, ಧ್ಯಾನ, ಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ವಿಶ್ವಾತ್ಮನೊಡನೆ ಸಮರಸ ಮಾಡಿ ಈ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಜ್ಞಾನ ಸುಪಾದಿಸಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಡಕು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಮಾನವತೆಯ ವಿರೋಧಿ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮವಲ್ಲ. ಮಾನವತೆ, ವಿಶ್ವ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳು ಧರ್ಮದ ರಹಸ್ಯ.

ನಿರ್ಸರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಭೀತಿ, ಅಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ಆದಿಮ ಧರ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಜ. ಮುಂದೆ ಅದು ಆತ್ಮವಿಶ್ಲೇಷಣ, ಆತ್ಮವಿಕಾಸಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರಿಸಿತು. ಈಗ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾದದ್ದನ್ನು ನಂಬದಿರುವದನ್ನೇ

ಧರ್ಮವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅಂಥ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕಿಂತ ನಾಸ್ತಿಕವಾದವೇ ಲೇಸು. ಆದರೆ ನಾಸ್ತಿಕವಾದವಾದರೂ ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವೇ! ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಿನ ಜ್ಞಾನದ ಶೋಧ ಮಾಡಬೇಕು.

ಧಾರ್ಮಿಕ ಅನುಭವದ ಮಂಡನ:-

ತರ್ಕ ಜ್ಞಾನವೇ ಕೊನೆಯ ಜ್ಞಾನವೆಂದು ತಿಳಿಯಕೂಡದು. ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಸ್ವಮದ ಅನುಭವದಿಂದ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸನೀಯ ಜ್ಞಾನ ದೊರಕುತ್ತಿದೆ. ದೇವರು, ಧರ್ಮಗಳು ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಅನುಭವದಿಂದಲೇ ವಿಚಾರಗಳು ಹೊರಡುವವರಿಂದ ಅನುಭವವೇ ಸತ್ಯದ ಆಧಾರ.

ಪಶುವಿನ ಸಹಜ ಪ್ರೇರಣೆ ಹಾಗೂ ಮಾನವನ ವಿನೇಚನಾ ಬುದ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹದಂತರವಿದೆ. ಪಶುಗಳು ಹಿಂದಿನ, ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಾರವು. ಮಾನವನು ಹಿಂದಿನ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅಂತೇ ಅವನಲ್ಲಿ ಪಶುವಿನ ಬಲವಿರದಿದ್ದರೂ ಜಗತ್ತಿನ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಹಜ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ವಿನೇಚನ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿಕಾಸವು ಕ್ರಮಿಕ ವಿಕಾಸದಿಂದಾಗಿಲ್ಲ; ಗುಣಾತ್ಮಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದಾಗಿದೆ.

ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಆದರೆ ನೈಯತಿಕ ಅನುಭವ, ಭಾವನೆ, ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಅರಿಯಲಾರದು. ಪಶುವು ಸಹಜ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಾನವನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಗಳಿಂದ, ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತರ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮನುಷ್ಯನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿಯಮಿತ ಪಂಪರ್ವತಗಳಿಂದಲೇ ವಿಚಾರಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಫೋಡನ ಲೆಕ್ಕಣಿಕೆಯನ್ನು ಬೇಕಾದವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರದ ರಚನೆಯಾಗಬಹುದಲ್ಲ? ಅದು ಸತ್ಯವಲ್ಲವೇ! ಆದರಂತೆ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಂದಲೇ ದೈಹಿಕ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೆಂಬುದು ಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ದೇಹ, ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಜೀವನವು ಅಖಂಡವಿದೆ. ವಿಚಾರದ ಅನುಕೂಲತೆಗೆಂದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಆತ್ಮವು ಸಂಘಟಿತ ಘಟಿಕೆ—

ಮಾನವ ಜೀವನವು ವಿಶ್ವಜೀವನದ ಒಂದು ಅಭಿನ್ನ ಅಂಗ. ದೇಹದಲ್ಲಿಯ ಕಣಗಳು ಬೇರೆಯಿದ್ದರೂ, ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಬದಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಿವೆ. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿಯ ಆತ್ಮವು ಸ್ಥಿರವಿರುವದರಿಂದ ದೇಹದೊಳಗಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ. ಪಶುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಚೇತನೆಯ ಸಂಘಟನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಚೇತನೆಯ ಸಂಘಟನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಾಗೂ ಗುರಿ—

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಒಂದು ಜೀವನ ಗುರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಘಟಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋಷಿಸಿ, ಒಂದು ಘಟಕ ಮಾಡಿಡುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಜೀವನದ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಟನೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅನುಭವಗಳ ಸರಿಯಾದ ಸಂಘಟನೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಅವನ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ.

ಕಿತ್ತೂರಿನ ಅಂತ್ಯಕಾಲದ ಕತೆ.

[ಲೇಖಕರು:- ಕಿತ್ತೂರವಾಸಿ]

ಕಿತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮವು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ. ಧಾರವಾಡದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ೨೦-೨೨ ಮೈಲುಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಕಿತ್ತೂರನ್ನು ಧಾರವಾಡ ಬೆಳಗಾವಿಯ ನಡುವೆ ಮೋಟಾರಿನಿಂದ ಪ್ರವಾಸಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಮೋಟಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಎತ್ತರದ ದಿನ್ನೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಹಾಳಾದ ಕೋಟೆಯೂ, ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಊರಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಕಿತ್ತೂರಿನ ಈ ಚಿತ್ರ ಮನದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಅದ್ಭುತ ಪರಿಣಾಮವನ್ನೂ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸುಮಾರು ೧೫೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಕಿತ್ತೂರು ಹೇಗೆ ಇತ್ತು. ಎಂತಹ ಸಾಹಸಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನೆದರೆ ಎಂತಹನಾದರೂ ಉಸಿರಳಿಯದಿರಲಾರನು. ಅಂತೆಯೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆದಿರಲಾರನು! ಏಕೆಂದರೆ ಸುಮಾರು ೨೦೦ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ “ಕಿತ್ತೂರ ದೇಸಗತಿಯು” ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಅರಮನೆ, ಗುಡಿ, ವ್ಯಾಪಾರ-ಉದ್ಯಮಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಒಳ್ಳೇ ಸಮೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದುದು ಅದೇ ಕಿತ್ತೂರ! ಅಲ್ಲದೆ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೮೨೪ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಾಡಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬ್ರಿಟಿಶರ ಕೂಡ ಹೆಣಗಿದ “ವೀರ ಕಿತ್ತೂರ ಕೇಸರಿ” ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಳಾದ ಅವಳ ಚನ್ನಪ್ಪನ ಊರೂ ಇದೇ ಕಿತ್ತೂರು !!

ಶಾಸನ ಕಾಲೀನ ಕಿತ್ತೂರು:- ಕಿತ್ತೂರು ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೧೮೮ ರ ಒಂದು ಶಿಲಾಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಶಾಸನವು ಗೋವೆಯ ಕಂದಂಬದಿದ್ದು, ಕಿತ್ತೂರನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಬಸವಣ್ಣದೇವರ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಿತ್ತೂರು ಎಂಬ ಹೆಸರು ೧೦-೧೧ ನೇ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿತ್ತೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಕಿತ್ತೂರು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುದು ಕಿತ್ತೂರ ಸಂಸ್ಥಾನದ ದೇಸಾಯರಲ್ಲಿ ಜನೆಯವನಾದ ಅಲ್ಲಪ್ಪಗೌಡನ ಕಾಲ

ಕೈಯೇ. ಈತನು ಮೊಗಲರಿಗೂ ವಿಜಾಪುರದವರಿಗೂ ನಡೆದ ಯುದ್ಧ ಸಮಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ, ಬೀಡಿ ಸಂಪಗಾಂವ ಪ್ರಾಂತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು, ಕಿತ್ತೂರನ್ನು ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರತೊಡಗಿದನು. ಕಿತ್ತೂರ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದವನೂ ಇವನೇ. ಆಗ ಕಿತ್ತೂರಿಗೆ 'ಗೀಜಗನ ಹಳ್ಳಿ' ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೂ ಇತ್ತು. ಈ ಅಲ್ಲಪ್ಪಗೌಡ ಸರದೇಸಾಯಿಯು ೩೧ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯವಾಳಿದ್ದಾನೆ.

ಕಿತ್ತೂರ ಸಂಸ್ಥಾನದ ದೇಸಾಯರು ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಳಿಕೆಯಿಂದ, ಸಾಹಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಚಿರಸ್ಮರಣವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೂ ಇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಆಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಕೇವಲ ದೇಸಗತಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ದೇಸಗತ್ತಿಯಾರ ಆಳಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಅಂಕಿತರಾಗಿ ಕಪ್ಪುಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತ ಬರುವದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲು ವಿಜಾಪುರದವರಿಗೂ ನಂತರ ಮರಾಠಾ, ಪೇಶ್ವೆ, ಮೊಗಲರಿಗೂ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ದು ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ನಂತರ ಹೈದರ, ಟೀಪು ಇವರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗೂ ಒಳಪಟ್ಟು, ಪುನಃ ಪೇಶ್ವೆಯವರಿಗೆ ಅಂಕಿತರಾದರು. ಕೊನೆಕೊನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಈ ಸ್ವ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಗಡ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೮೨೪ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕಿತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥಾನವು ಲೀನವಾಗಿ ಹೋಯಿತು.

ಸಂಪಗಾವಿ ಸಾವುಕಾರರು:— ಕಿತ್ತೂರ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಪುರಷ ರಾದ ಹಿರೇಮಲ್ಲಶೆಟ್ಟಿ, ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು ಸಂಪಗಾಂವಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹುಕಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದರು. ಇವರು ಕಲಬುರ್ಗಿಯ ಶೀವೇಯವರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಿರೇಮಲ್ಲನು ವಿಜಾಪುರ ಅರಸರ ದಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬಹುವಾಗಿ ತನ್ನ ಶೌರ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬಾದಶಹನು ಮೆಚ್ಚಿ ಈತನಿಗೆ 'ಸಮಶೇರಜಂಗಬಹಾದೂರ' ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಂತದ ಸರದೇಸಾಯಿಯನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟನು. ಈ ಸಂಗತಿ ನಡೆದುದು ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೫೮೫ ರಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೫೮೫ ರಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರ ದೇಶಗತಿಯು ಹುಟ್ಟಿತೆಂದು

ಇಂಥ ಮಹಾತ್ಮರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜೀವನಗಳೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಅಲಾಂಕಾರ ಪ್ರಮಾಣ. ಅವರ ಒಣ ಶುಷ್ಕ ಬುದ್ಧಿವಾದಿಗಳ ನಿಃಸತ್ತ ಹರಟೆಯಲ್ಲ; ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಗ್ರಾಹ್ಯ ಸತ್ಯವಿರುತ್ತಿದೆ.

ಇಂಥ ವಿಭೂತಿಗಳ ಪ-ವಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗುರಿ; ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜನ್ಮದ್ದು ಹಕ್ಕು. ಅವರು ಇಹದಲ್ಲೇ ದಿವ್ಯ ಜೀವನದ ಅಗ್ರ ದೂತರಷ್ಟೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಿಟ್ಟು, ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ದಿವಸ ಬುದ್ಧ ಬಸವಣ್ಣರಾಗುವವರೆ. ಮಾನವನ ಪೂರ್ವಜನಾದ ಆ ವನ ಮರ್ಕಟನಿಗೆ—“ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ದಿವಸ ನೀನು ಮಾನವನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವೆಯೆಂದೂ, ಜೀವನವನ್ನೂ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೂ ಬೇಕಾದಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆಯೆಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಆ ಮರ್ಕಟವು ಸರ್ವಥಃ ನಂಬುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಂದಿನ ಅಪೂರ್ಣ ಮನುಷ್ಯನು ತಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸೃಷ್ಟಿದಾನಂದನಾಗುವನೆಂಬುವದನ್ನು ಸಹಸಾ ನಂಬಲಾರನು.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಾಧಿಸಿದರೂ ಸಾಮಾಹಿಕ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಸಾಧಿಸದ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಪೂರ್ಣ ಎಂದಿಗೂ ಆಗಲಾರದು.

ಆತ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ:—

ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿಯೆಂದರೆ ಸತ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಲೋಕನ. ಇಂಥ ದರ್ಶನವೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಸಾರ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಖಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಂದೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಮಾನವೀ ಯಂತ್ರಗಳಿರುತ್ತೇವೆ. ಅಂತೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿರುವದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಖಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ, ಬುದ್ಧಿ ಭಾವ, ಸಂಕಲ್ಪಗಳ ಪೂರ್ಣ ವಿಕಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಮತಾಂತರದಿಂದ. ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿನೇಕ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಪಾವಿತ್ರಗಳಿಂದ ಒಳಗಿನ ಜೈತನ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಧೂಳಿಯನ್ನು ರ್ಪೂಡಿಸಿದಾಗ್ಗೆಯೇ ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯ ಜೈತನ್ಯವೂ ಆಗ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆರುವದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ತತ್ವಗಳು ತಾನೆ ಬಿಂಬಿಸುವವು. ಹೂವಿನಲ್ಲಿಯ ನಿಶ್ಚಿತ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಕೋಷ್ಠಕಿನ ಉಜ್ವಲೆಯಿಂದ ಹೂವಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂದೂ ಆಗದು. ಅಭೇದ್ಯ

ಚೈತನ್ಯದಿಂದಲೇ ಹೂವಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾಧ್ಯ. ಹೀಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯದ ಸೃಜನೆಗೆ ದೈವೀಕರಿಸುವ ಧರ್ಮದ ಶಕ್ತಿಬೇಕು; ಶುಷ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ರೂಪವಲ್ಲ. ಸಾಂತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನಂತನ ಅವಲೋಕನವೇ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮವು.

ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅದಿ ಪಾಶವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ತಾಕಲಾಡುತ್ತವೆಂದೂ, ಅವುಗಳ ಸಮನ್ವಯವೇ ಮಾನವನ ವಿಕಾಸವೆಂದೂ ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಿದ್ಧಾಂತ.

(೧) ಸಂರಕ್ಷಣೆ:— ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಿನ ಜೀತನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ನೇರವಾದ ವಿರೋಧ.

(೨) ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ:— ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿಸುವದು.

(೩) ಉದಾತ್ತೀಕರಣ:— ನಿಕೃಷ್ಟ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಿಸುವದು. ಇವು ಮೇಲಿನ ಸಮನ್ವಯ ದಾರಿಗಳಂತೆ ಈವೂ ಉಪಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುವ ಸಮನ್ವಯ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥರದ್ದಷ್ಟೆ. ಇಂಥ ಬಾಹ್ಯ ಸಮನ್ವಯದಲ್ಲಿ ಒಳಗಿನ ನಿಕೃಷ್ಟ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಒಳಗೆ ಕೂಡಿಬಿದ್ದು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಪುಟಿದಿದ್ದು, ಕೈಮೀರಿ ಮನುಷ್ಯನ ಪತನ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅವು ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ ಹರಿಹಾಯುತ್ತಿವೆ. ಅಂತೇ ಆ ಜೀವನ ಸಂಯಮ ಸಾಧಿಸಿ ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕು ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮುದ್ದಿಸಿ ಪ್ರೇಮ ತೃಪ್ತಪಡೆಯಲು ಹವಣಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದಿ ಭ್ರಾಂತಿಗೀಡಾಗುವ ಸಭ್ಯ ದಾರ್ಶನಿಕ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನಾವು ಯುರೋಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅಂತ: ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಅಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಿಸಿ ನಿಜವಾದ ಅಖಂಡ ಮನಃಶಾಂತಿಯನ್ನು ಭಾರತಿಯ ಯೋಗ ಒಂದೇ ನೀಡಬಲ್ಲದು; ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಬಲ್ಲದು.

ನಮ್ಮ ದೇಹ, ಮನ, ಇಂದ್ರಿಯ ಜೀವನ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಯೋಗ ಮಾಡಹಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಾಸನೆ, ದೋಷಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿಶ್ವದೊಡನೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಂತೇ ಸತ್ಯದ ಅನುಭವವಾಗದೆ, ವೃಷ್ಟಿ ಸಮಷ್ಟಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಮ

ಸ್ವಯ ತಪ್ಪಿ ಬೇನೆ, ಅಜ್ಞಾನ, ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಳಲಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ನೈಯಕ್ತಿಕ ದೋಷ ವಾಸನೆಗಳ ಜಂಜಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದಾಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವದ ಸತ್ಯ ಗೋಚರವಾಗುವದು. ಯೋಗ ಧರ್ಮವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಳಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದರೆ ಅಂತರಾತ್ಮದ ವಿರಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸತತ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಚೈತನ್ಯದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ನಿಂತು ಒಳ ಚೈತನ್ಯವು ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವದು.

ಸಹಜ ಪ್ರೇರಣೆ ಹಾಗೂ ಅಂತಃಸ್ವೂರ್ತಿ:—

ಸಹಜ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಪಶು ಜೀವನವು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಅಂತಃಸ್ವೂರ್ತಿ ಎರಡೂ ವಸ್ತುವೆನಿಸಿ ಡನೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವೆರಡು ಒಂದೇಅಲ್ಲ; ಅದಿಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಶಕ್ತಿಯು ಬಹಳ ವಿತ್ತು. ಈಗ್ಯೂ ಪಶುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಪ್ರೇರಣೆಯು ಬಹಳ. ಆದರೆ ಅದು ಅಪರಿಚಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾರದು. ಬುದ್ಧಿಯ ಉಗಮದ ನಂತರ ಸಹಜ ಪ್ರೇರಣೆಯು ಅನುಭವಿಸುವ ಐಕ್ಯವು. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ತಾನು ಯೋಚಿಸಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗುತ್ತಾನೆ. ಬುದ್ಧಿ ಏಕಜೀವನಗಳ ಸಮನ್ವಯ. ಇನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಸ್ವೂರ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ವಿಚಾರ ಹೀನ ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲ;

ಶಿಶುವು ಸಹಜ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವದೊಡನೆ ಐಕ್ಯ, ಶಾಂತಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ವಿಚಾರವು ಸ್ವಾರ್ಥ ಭಿನ್ನತೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಳಲಾಡಹಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಃಸ್ವೂರ್ತಿಯಿಂದ ವಿಚಾರ ಶೀಲ ಮನುಷ್ಯನು ಶಿಶುವಿನ ಐಕ್ಯ, ನಿಷ್ಪಾಪತನ, ಶಾಂತಿಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ರಹಸ್ಯ.

ಔಷಧ ಸಂವೋಹಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಐಕ್ಯವು ಕ್ಷಣಿಕ ಮುಖ್ಯ; ಅದು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಶಿಥಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಃಸ್ವೂರ್ತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಐಕ್ಯವು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಜೀವನಗಳನ್ನು ಅಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಿಸಿ ಉನ್ನತ ಹಾಗೂ ವಿಶಾಲ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಅಜೀತನ ಸ್ವರಗಳಿಂದಲೇ ಕಲೆ, ತತ್ವಜ್ಞಾನಗಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗಳು ಉದಯಿಸುತ್ತಿವೆಯೆಂದು ಮನೋ ವಿಶ್ಲೇಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮತ. ಅಂತರಾತ್ಮನು ಅಜೀತನ ಸಜೀತನ ಮನಗಳ ಉಗಮವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತರಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಅಂತಃಸ್ಫೂರ್ತಿಗಳು ಉದಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಜೀತನದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಿಗೆಳೆದು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅಂತಃಸ್ಫೂರ್ತಿಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ದೇಹ ಮನಗಳನ್ನು ಸಿಫಿಲ ಮಾಡುವದು ಯೋಗದ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಅದು ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಗೆ ಹೊಂದಿಸುತ್ತದಷ್ಟೆ.

ಹತ್ತಿಕ್ಕಿದ ಭೀತಿ, ವಾಸನೆಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ತತ್ವಗಳೆಂದು ಮನೋ ವಿಶ್ಲೇಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಳುವದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅವು ತರ್ಕವಿರ್ತರ್ಕಗಳಿಂದ ಹೊರಟದವಲ್ಲವೆಂಬುದೇನೋ ನಿಜ. ಆದರೆ ಜೀವನವು ತರ್ಕವಿರ್ತರ್ಕಕ್ಕೆ ನಿರುಮಿತವಾದುದಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ವಿಜ್ಞಾನವು ಸಹ ಕೆಲವು ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ತತ್ವಗಳ ಆಧಾರವು ಅಂತಹದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂತರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಹುಚ್ಚರ ಅಥವಾ ಕಾಡುಜನರ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲ; ಉಚ್ಚ ಕೋಟಿಯ ಮನುಷ್ಯರ ವಿಚಾರಗಳು.

ವಿಜ್ಞಾನ, ಮನೋ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧಿನಿಕರು. ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರಿದಿರಲಿ. ಆದರೆ ಆತ್ಮವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಗಿಂತ ಮುಂದುವರಿದಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರವಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿರಹಂಕಾರದಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ನಾವು ಮಾನವತೆಯನ್ನು ಉಚ್ಚತಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸಬಲ್ಲೆವು. ಭಕ್ತಿ, ಧ್ಯಾನ, ಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ವಿಶ್ವಾತ್ಮನೊಡನೆ ಸಮರಸ ಮಾಡಿ ಈ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಜ್ಞಾನ ಸುಪ್ತವಿಡಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಡಕು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಮಾನವತೆಯ ವಿರೋಧಿ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮವಲ್ಲ. ಮಾನವತೆ, ವಿಶ್ವ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳು ಧರ್ಮದ ರಹಸ್ಯ.

ನಿರ್ಸರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಭೀತಿ, ಅಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ಆದಿಮ ಧರ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಜ. ಮುಂದೆ ಅದು ಆತ್ಮವಿಶ್ಲೇಷಣ, ಆತ್ಮವಿಕಾಸಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರಿಸಿತು. ಈಗ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾದದ್ದನ್ನು ನಂಬಿರುವವನೇ

ಧರ್ಮವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅಂಥ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕಿಂತ ನಾಸ್ತಿಕವಾದವೇ ಲೇಸು. ಆದರೆ ನಾಸ್ತಿಕವಾದವಾದರೂ ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವೇ! ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಿನ ಜ್ಞಾನದ ಶೋಧ ಮಾಡಬೇಕು.

ಧಾರ್ಮಿಕ ಅನುಭವದ ಮಂಡನ:-

ತರ್ಕ ಜ್ಞಾನವೇ ಕೊನೆಯ ಜ್ಞಾನವೆಂದು ತಿಳಿಯಕೂಡದು. ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಸ್ತಮದ ಅನುಭವದಿಂದ ನಮಗೆ ಆತ್ಮಂತ ವಿಶ್ವಾಸನೀಯ ಜ್ಞಾನ ದೊರಕುತ್ತಿದೆ. ದೇವರು, ಧರ್ಮಗಳು ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಅನುಭವದಿಂದಲೇ ವಿಚಾರಗಳು ಹೊರಡುವದರಿಂದ ಅನುಭವವೇ ಸತ್ಯದ ಆಧಾರ.

ಪಶುವಿನ ಸಹಜ ಪ್ರೇರಣೆ ಹಾಗೂ ಮಾನವನ ವಿನೇಚನಾ ಬುದ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹದಂತರವಿದೆ. ಪಶುಗಳು ಹಿಂದಿನ, ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಾರವು. ಮಾನವನು ಹಿಂದಿನ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅಂತೇ ಅವನಲ್ಲಿ ಪಶುವಿನ ಬಲವಿರದಿದ್ದರೂ ಜಗತ್ತಿನ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಹಜ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ವಿನೇಚನ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿಕಾಸವು ಕ್ರಮಿಕ ವಿಕಾಸದಿಂದಾಗಿಲ್ಲ; ಗುಣಾತ್ಮಕ ಸಂವರ್ತನೆಯಿಂದಾಗಿದೆ.

ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವ, ಭಾವನೆ, ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಅರಿಯಲಾರದು. ಪಶುವು ಸಹಜ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಾನವನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸ್ಪೇಷ್ಟಿಗಳಿಂದ, ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತರ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮನುಷ್ಯನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿಯಮಿತ ಪಂಪರ್ತನೆಗಳಿಂದಲೇ ವಿಚಾರಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಫೋಡನ ಲೆಕ್ಕಣಿಕೆಯನ್ನು ಬೇಕಾದವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರದ ರಚನೆಯಾಗಬಹುದಲ್ಲ? ಅದು ಸತ್ಯವಲ್ಲವೇ! ಆದರಂತೆ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಂದಲೇ ದೈಹಿಕ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೆಂಬುದು ಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ದೇಹ, ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಜೀವನವು ಅಖಂಡವಿದೆ. ವಿಚಾರದ ಅನುಕೂಲತೆಗೆಂದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಆತ್ಮವು ಸಂಘಟಿತ ಘಟಕಃ—

ಮಾನವ ಜೀವನವು ವಿಶ್ವಜೀವನದ ಒಂದು ಅಭಿನ್ನ ಅಂಗ. ದೇಹದಲ್ಲಿಯ ಕಣಗಳು ಬೇರೆಯಿದ್ದರೂ, ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಬದಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಿವೆ. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿಯ ಆತ್ಮವು ಸ್ಥಿರವಿರುವದರಿಂದ ದೇಹದೊಳಗಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ. ಪಶುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಚೇತನೆಯ ಸಂಘಟನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಚೇತನೆಯ ಸಂಘಟನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಾಗೂ ಗುರಿಃ—

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಒಂದು ಜೀವನ ಗುರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಘಟಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋಷಿಸಿ, ಒಂದು ಘಟಕ ಮಾಡಿಡುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಜೀವನದ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಟನೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅನುಭವಗಳ ಸರಿಯಾದ ಸಂಘಟನೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಅವನ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ.

ಕಿತ್ತೂರಿನ ಅಂತ್ಯಕಾಲದ ಕತೆ.

[ಲೇಖಕರು:- ಕಿತ್ತೂರವಾಸಿ]

ಕಿತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮವು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ. ಧಾರವಾಡದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ೨೦-೨೨ ಮೈಲುಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಕಿತ್ತೂರನ್ನು ಧಾರವಾಡ ಬೆಳಗಾವಿಯ ನಡುವೆ ಮೋಟಾರಿನಿಂದ ಪ್ರವಾಸಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಮೋಟಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಎತ್ತರದ ದಿನ್ನೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಹಾಳಾದ ಕೋಟೆಯೂ, ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಊರಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಕಿತ್ತೂರಿನ ಈ ಚಿತ್ರಮನದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಅದ್ಭುತ ಸಂಜ್ಞಾಮವನ್ನೂ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸುಮಾರು ೧೫೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಕಿತ್ತೂರು ಹೇಗೆ ಇತ್ತು, ಎಂತಹ ಸಾಹಸಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನೆದರೆ ಎಂತಹನಾದರೂ ಉಸಿರೆಳೆಯದಿರಲಾರನು. ಅಂತೆಯೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆದಿರಲಾರನು! ಏಕೆಂದರೆ ಸುಮಾರು ೨೦೦ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ “ಕಿತ್ತೂರ ದೇಸಗತಿಯು” ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಆರಮನೆ, ಗುಡಿ, ವ್ಯಾಪಾರ-ಉದ್ಯಮಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಒಳ್ಳೇ ಸಮೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದುದು ಅದೇ ಕಿತ್ತೂರ! ಅಲ್ಲದೆ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೮೨೪ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಾಡಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಏಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬ್ರಿಟಿಶರ ಕೂಡ ಹೆಣಗಿದ “ವೀರ ಕಿತ್ತೂರ ಕೇಸರಿಣಿ” ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಳಾದ ಅವಳ ಚನ್ನವನ ಊರೂ ಇದೇ ಕಿತ್ತೂರು!!

ಶಾಸನ ಕಾಲೀನ ಕಿತ್ತೂರು:- ಕಿತ್ತೂರು ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೧೮೮ ರ ಒಂದು ಶಿಲಾಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಶಾಸನವು ಗೋವೆಯ ಕೆಂದಂಬರದಿದ್ದು, ಕಿತ್ತೂರನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಬಸವಣ್ಣದೇವರ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಿತ್ತೂರು ಎಂಬ ಹೆಸರು ೧೦-೧೧ ನೇ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿತ್ತೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಕಿತ್ತೂರು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುದು ಕಿತ್ತೂರ ಸಂಸ್ಥಾನದ ದೇಸಾಯರಲ್ಲಿ ೫ನೆಯವನಾದ ಅಲ್ಲಪ್ಪಗೌಡನ ಕಾಲ

ಕೈಯೇ. ಈತನು ಮೊಗಲರಿಗೂ ವಿಜಾಪುರದವರಿಗೂ ನಡೆದ ಯುದ್ಧ ಸಮಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ, ಬೀಡಿ ಸಂಪಗಾಂವ ಪ್ರಾಂತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು, ಕಿತ್ತೂರನ್ನು ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರತೊಡಗಿದನು. ಕಿತ್ತೂರ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದವನೂ ಇವನೇ. ಆಗ ಕಿತ್ತೂರಿಗೆ 'ಗೀಜಗನ ಹಳ್ಳಿ' ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೂ ಇತ್ತು. ಈ ಅಲ್ಲಪ್ಪಗೌಡ ಸರದೇಸಾಯಿಯು ೩೦ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯವಾಳಿದ್ದಾನೆ.

ಕಿತ್ತೂರ ಸಂಸ್ಥಾನದ ದೇಸಾಯರು ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಳಿಕೆಯಿಂದ, ಸಾಹಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಚಿರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಆಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಕೇವಲ ದೇಸಗತಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ದೇಸಗತ್ತಿಯಾರ ಆಳಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಅಂಕಿತರಾಗಿ ಕಪ್ಪುಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತ ಬರುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲು ವಿಜಾಪುರದವರಿಗೂ ನಂತರ ಮರಾಠಾ, ಪೇಶ್ವೆ, ಮೊಗಲರಿಗೂ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ದು ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ನಂತರ ಹೈದರ, ಟೀಪು ಇವರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗೂ ಒಳಪಟ್ಟು, ಪುನಃ ಪೇಶ್ವೆಯವರಿಗೆ ಅಂಕಿತರಾದರು. ಕೊನೆಕೊನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಗಡ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೮೨೪ರಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕಿತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥಾನವು ಲೀನವಾಗಿ ಹೋಯಿತು.

ಸಂಪಗಾವಿ ಸಾವುಕಾರರು:— ಕಿತ್ತೂರ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಪುರುಷರಾದ ಹಿರೇಮಲ್ಲಶೆಟ್ಟಿ, ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು ಸಂಪಗಾಂವಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹುಕಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದರು. ಇವರು ಕಲಬುರಗಿಯ ಶೀಮೆಯವರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಿರೇಮಲ್ಲನು ವಿಜಾಪುರ ಅರಸರ ದಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬಹುವಾಗಿ ತನ್ನ ಶೌರ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬಾದಶಹನು ಮೆಚ್ಚಿ ಈತನಿಗೆ 'ಸಮಶೀರಜಂಗಬಹಾದೂರ' ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಂತದ ಸರದೇಶಮುಖಿಯನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟನು. ಈ ಸಂಗತಿ ನಡೆದುದು ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೫೮೫ ರಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೫೫೫ ರಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರ ದೇಶಗತಿಯು ಹುಟ್ಟಿತೆಂದು

ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂದಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೮೨೪ ರ ವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ೨೩೯ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಿತ್ತೂರ ದೇಸಗತ್ತು ಬಾಳಿತು, ಅಳಿತು.

೨೩೯ ವರ್ಷಗಳ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರ ದೇಸಗತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ೧೨ ಜನ ದೇಸಾಯರು ಅಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ನಾಲ್ವರು ಸಂಪ ಗಾವಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ೫ನೆಯವನಾದ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಗೌಡನು ಕಿತ್ತೂರನ್ನು ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಕಿತ್ತೂರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ದೇಸಗತ್ತ ಎಂಬ ಹೆಸರೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆಯಾಗಿದೆ. ಆರನೆಯವನಾದ ಮುದಿಮಲ್ಲಪ್ಪನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಿತ್ತೂರ ಸಂಸ್ಥಾನವು ಮೊಗಲರ ಪರವಾಗಿ ಸವಣೂರ ನವಾಬರ ಅಳಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಒಂಭತ್ತನೆಯವನಾದ ಮಲಪ್ಪ ರುದ್ರಗೌಡಾ ಅಥವಾ ಹುಚ್ಚು ಫಕೀರ ರುದ್ರಸರ್ಜನು ದೇಸನೂರು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಿರುವ ಕಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದನು. ಹತ್ತನೆಯವನಾದ ವೀರಪ್ಪಗೌಡ ದೇಸಾಯಿಯು ಬಹು ಪರಾಕ್ರಮಿಯೂ, ಭೈರ್ಯಶಾಲಿಯೂ ಇದ್ದು, 'ಗೋಕಾವಿ, ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ತನ್ನ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಕಿತ್ತೂರ ಸಂಸ್ಥಾನವು ಸರ್ವರಿತಿಯಿಂದಲೂ ಘನತೆಗೇರಿದ್ದು ಹನ್ನೊಂದ ನೆಯ ದೇಸಾಯಿಯಾದ ಮಲ್ಲಸರ್ಜದೇಸಾಯಿಯ ಕಾಲಕ್ಕೆಯೇ. ಕಿತ್ತೂರ ಸರದೇಸಾಯಿಯವರಲ್ಲಿಯೇ ಒಳ್ಳೇ ಧಾರ್ಮಿಕನೂ, ವೈಭವ ಸಂಪನ್ನನಾದ ರಾಜನೀತನು. ಈತನ ಶೌರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪೇಶವೆ ಸರಕಾರದಿಂದ 'ಪ್ರತಾಪ ರಾವ' ಎಂಬ ಬಹುಮಾನದ ಬಿರುದು ಈತನಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇದರ ಸ್ಮಾರಕ ವಾಗಿ ಈತನು ನಂದಗಡದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ 'ಪ್ರತಾಪಗಡ' ಎಂಬ ಕಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದನು. ಅದನ್ನು ಈಗಲೂ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಇವನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ೧೪ ಕರ್ಯಾತಗಳನ್ನಾಗಿ ಭಾಗ ಮಾಡಿ ದ್ದನು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಸಂಪಗಾವಿ ಮತ್ತು ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳೂ ಸಮಾವೇಶವಾಗಿದ್ದವು.

ಮಲಸರ್ಜನ— ಮಲಸರ್ಜನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವು ಒಳ್ಳೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ನಂದಗಡ, ಖಾನಾಪುರ,

ಬೈಲಹೊಂಗಲ, ಕಿತ್ತೂರು, ಸಂಪಗಾವಿ, ದೇಸನೂರು ಇವು ವ್ಯಾಪಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಪಟ್ಟಣಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಕೊಂಕಣಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬರುವ ಸರಕುಗಳೆಲ್ಲ ನಂದಗಡಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ರೇಲ್ವೆ ಬರುವವರೆಗೆ ನಂದಗಡವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರೀ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಬೈಲಹೊಂಗಲದಲ್ಲಿ ಧೋತರ ಜೋಡಿ ವ್ಯಾಪಾರವು ಜೋರಿನಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ದೇಸನೂರ “ಕರೇಸನಗು” ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಹುವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಕಿತ್ತೂರು ರಾಜಧಾನಿ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರದ ವ್ಯಾಪಾರ ಚನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಮಲ್ಲಸರ್ಜನ ಕಾಲದ ಕಿತ್ತೂರ ರಾಜ್ಯವು ಒಕ್ಕಲುತನದಿಂದಲೂ, ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದಲೂ, ಉರ್ಜಿತಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಳ್ಳೇ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ, ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರಾಜ್ಯವಾಗಿತ್ತೆಂದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಮಲ್ಲಸರ್ಜನು ವೀರಶೈವಮತೀಯ ನಾದರೂ ಆತನು ಸರ್ವ ಮತಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವವನೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪೋಷಕನೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಈತನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಸೀ ರಂಗಾಚಾರ್ಯ ರಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಂಡಿತರೂ, ವೃಂಗಿ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ, ಮುಳಗುಂದ ಜವಳೀ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಮೊದಲಾದ ವೀರಶೈವ ಪಂಡಿತರೂ ಇದ್ದರು. ಕಿತ್ತೂರನ್ನೂ ಮಲ್ಲಸರ್ಜನನ್ನೂ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಪದಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ “ಮಲ್ಲಸರ್ಜನ ಕಾವ್ಯ” ವನ್ನೂ ರಚಿಸಿದ ರುದ್ರಕವಿಯು ಇದ್ದುದೂ ಈತನ ಕಾಲಕ್ಕೆಯೇ. ಮಲ್ಲಸರ್ಜನ ಕಾವ್ಯದ ಕರ್ತೃ ಗುರುಶಾಂತನೆಂಬ ಕವಿಯೆಂಬ ಊಹೆಯೂ ಉಂಟು. ಮಲ್ಲಸರ್ಜನ ಸ್ತುತಿಪರವಾಗಿ ಇರುವ “ಮಲ್ಲೇಂದ್ರ ಮಾನಸೋಲ್ಲಾಸ ತರಂಗಿಣಿ” ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದ ಅಮೃತೇಶ್ವರನೆಂಬ ಕವಿಯೂ ಈತನ ಕಾಲಕ್ಕೆಯೇ ಇದ್ದನು. ಇವರಲ್ಲದೆ ಮುನಿಮರದ ನೀಲಕಂಠಾಧ್ಯರೂ ಮೂಗುಂಡಿ ಬಸವ, ದೇವರ ಶೀಗಿಹಳ್ಳಿ ರುದ್ರಗೌಡಾ, ಬಿಟಗೇರಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೆಂಬವರೂ ಆಸ್ಥಾನ ಕವಿಗಳಾಗಿದ್ದಂತೆ ಐತಿಹ್ಯವುಂಟು. ಮಲ್ಲಸರ್ಜನ ದೊರೆಯು ಜಂಗಮದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು. ಇದಕ್ಕೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಕವಿಗಳು ಆತನನ್ನು “ಜಂಗಮ ದಾಸೋಹ ಪ್ರಿಯ” ನೆಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದುದೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ವೈಭವ ಸಂಪನ್ನವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ವನ್ನಾಳಿದ ದೊರೆ ಮಲ್ಲಸರ್ಜನನಿಗೆ ರುದ್ರಮ್ಮ, ಚನ್ನಮ್ಮ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡರೂ, ಶಿವರುದ್ರ, ವೀರಪ್ಪಸರ್ಜ, ಶಿವಕಿಂಗರುದ್ರ ಉರ್ಫ ಬಾಳಾಸಾ ಹೇಬ ಎಂಬ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು. ಮಲ್ಲಸರ್ಜನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ

ದಲ್ಲಿಯೆ ದೇಶವಾಂಡೆ, ಪಾಟೀಲ, ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಹಿರೇಮಠ ಜೋಶಿ, ಪೂಜಾರಿ ಮುಂತಾದವರ ವತನಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇನಾಮುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದನೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸನದುಗಳು ಈಗಲೂ ನೋಡಲು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ವೈಭವದಿಂದ ಆಳಿದ ಮಲ್ಲ ಸರ್ಜ ದೊರೆಯು ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೮೧೬ ರಲ್ಲಿ ಮರಣಹೊಂದಿದನು. ಕಿತ್ತೂರ ದೊರೆಗಳ ಗದ್ದುಗೆಗಳು ಕಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲಮಠದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ನೋಡಲು ಸಿಗುತ್ತವೆ.

ಒಬ್ಬನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಉರ್ಜಿತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದ ಮನೆತನವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯವಾಗಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗುವದು ನಿಸರ್ಗದ ನಿಯಮವೇನೋ! ಇದೇ ನಿಯಮದಂತೆ ಮಲ್ಲಸರ್ಜನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಕಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನೈದಿದ ಕಿತ್ತೂರ ಸಂಸ್ಥಾನವು ಅತನ ಮಗನಾದ ಶಿವಲಿಂಗರುದ್ರಸರ್ಜ ಉರ್ಫ ಬಾಮ ಸಾಹೇಬನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವನತಿಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಿತು. ಈ ಶಿವಲಿಂಗರುದ್ರಸರ್ಜನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಂತೆ ವಿಧ್ವಾಂಸನೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಪೇಶ್ವೆ ಸರಕಾರದ ಅವನತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಈತನು ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯಿಂದ ಕಂಪನಿ ಸರಕಾರದ ಸರ್ಜಾನ್ ಮನ್ರೋನ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಈತನು ಕೇವಲ ೮ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯವಾಳಿ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೮೨೪ ರಲ್ಲಿ ಮರಣಹೊಂದಿದನು.

ಇಳಿಗಾಲದ ಆರಂಭ:— ಶಿವಲಿಂಗರುದ್ರಸರ್ಜನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಈತನಿಗೆ ದತ್ತಕ ಮಗನೊಬ್ಬನನ್ನು ಮಾಡಿ, ಚನ್ನವ್ರರಾಣಿಯೇ ಕಿತ್ತೂರಿನ ರಾಜ್ಯದಾಡಳಿತವನ್ನು ನೋಡತೊಡಗಿದಳು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ದ್ರೋಹಿಗಳು ದತ್ತಕ ವಿಧಾನವು ಶಿವಲಿಂಗರುದ್ರಸರ್ಜನ ಮರಣದನಂತರ ಆಗಿದೆಯೆಂದು ಆಗಿನ ಧಾರವಾಡದ ಕಲೆಕ್ಟರನಾದ ಥ್ಯಾಕರೇ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಥ್ಯಾಕರೆಯು ದತ್ತಕ ಸಂಬಂಧಿ ತನ್ನ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೆದನು. ಈ ಸ್ವ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯು ದತ್ತಕವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಕಿತ್ತೂರ ರಾಜ್ಯದಾಡಳಿತೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕಿತ್ತೂರಿಗೆ ಹೋದನು. ಈ ವಿಷಯವು ಚನ್ನವ್ರ ರಾಜಿಗೆ ಸರಿಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಪ್ರಿಯತೆಯು ಅವಳನ್ನು ಜಾಗ್ರತಗೊಳಿಸಿತು. ತನ್ನ ನಾಡಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು

ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವಳು ತನ್ನ ನಾಡಿನ ವೀರರನ್ನು ಹೊರಗೊಳಿಸಿದಳು. ಕಿತ್ತೂರಿನ ಕೋಟೆಯ ಬಾಗಿಲು ಪರಕೀಯರು ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಬಂದಾಯಿತು. ತೋಫುಗಳು ಗರ್ಜಿಸಿದವು. ಧ್ಯಾಕರೆಗೂ ಚನ್ನಮ್ಮನಿಗೂ ನಡೆದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾಕರೆಯು ಸತ್ತನು, ಇದರಿಂದ ಸಿಡಿಮಿಡಿಗೊಂಡ ಕಂಪನಿ ಸರಕಾರವು ಕಮೀಷನರ ಜಾಪ್ಲಿನನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಳಿಸಿತು. ಜಾಪ್ಲಿನನ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯದ ಎದುರು, ಕಿತ್ತೂರಿನ ಸಣ್ಣ ಸೈನ್ಯವು ತತ್ತರಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳು ನಿರುಪಯೋಗಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಿತ್ತೂರ ಕೋಟೆಯ ಗೋಡೆಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷರ ತೋಫುಗಳ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಸಡಿಲಾದವು ಛೋಟಿಯು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿತು. ಆದರೂ ಚನ್ನಮ್ಮನು ಎದೆಗುಂದಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ವೀರರನ್ನು ಹೊರಿದುಂಬಿಸಿದಳು. ಬಿಚ್ಚುಗತ್ತಿಯಿಂದ ವೈರಿಗಳ ದಂಡನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಎದುರಾದವರ ರುಂಡಗಳನ್ನು ಚಂಡಾಡತೊಡವಿದಳು. ಆದರೂ ಸಹ ಕಿತ್ತೂರ ವೀರರ ಅಟಿ ಸಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಿತ್ತೂರ ಕೇಸರಣಿಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. ಮುಂದೆ ಅವಳನ್ನು ಬೈಲಹೊಂಗಲದ ಸೆರೆಮನೆ ಯಲ್ಲಿಡಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅವಳು ಮರಣಹೊಂದಿದಳು.

ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಚಂಡಿಯಂತೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಚನ್ನಮ್ಮನು ಬಹು ಕರುಣಾಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ತನ್ನ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಚಿಕ್ಕವುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅವಳು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು, ಅನರನ್ನು ಪರತ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದುದೇ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ! ಅವಳು ಬಹು ಸುಂದರಳೂ, ಪತಿವ್ರತೆಯೂ ಇದ್ದಳು. ರಾಜ್ಯಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಯಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಬಹು ಕುಶಲಳೂ, ಮುಂಘೀರಣೆ ಇದ್ದವಳೂ ಆಗಿದ್ದಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ಚನ್ನಮ್ಮನು ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಮುಂತಾದವರ ಸಂಗಡ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ತನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಡೆಯಿಸಿದ ಸಂಧಾನಗಳೇ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಕಿತ್ತೂರಿನ ಸತನವಾಯಿತು. ಕಿತ್ತೂರ ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕಸವು ಕಂಪನಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ೧೬ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳೂ, ೪ ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತು ಒಡವೆಗಳೂ, ೧೦೦ ಒಂಟಿಗಳೂ ಎಷ್ಟೋ ಅನೇ

ಕುದುರೆಗಳೂ, ೩೬ ತೋಪುಗಳೂ ಬೇರೆ ಯುದ್ಧದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೂ ದೊರೆತವು. ಒದರಿಂದ ಕಿತ್ತೂರ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕಲ್ಪನೆಯು ಸಮಗಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಸಂಗೊಳ್ಳಿರಾಯ:— ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೮೯೪ ರ ಡಿಶಂಬರದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರ ದೇಸಗತಿಯು ಕಂಪನಿ ಸರಕಾರದ ವಶವಾಯಿತು. ಅದರೂ ಸಹ ಕಿತ್ತೂರ ವೀರರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಪ್ರಿಯತೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಿತ್ತೂರ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಶರ ಅಂಕಿತದಿಂದ ಮುಕ್ತಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ನಡೆದವು. ಇದಕ್ಕೆ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅವಿಚಿತ್ತವನ ಪ್ರಚೋದನೆಯೂ ಇತ್ತೆಂದು ಕೆಲವರು ಊಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಿತ್ತೂರಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದವನೆಂದರೆ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ, ಈತನು ಮೊದಲು ಕಿತ್ತೂರಿನ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದವನೇ? ಯುದ್ಧದನಂತರ ತನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯಾದ ಸಂಗೊಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಊರ ಒಲೆಕಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಊರ ಕುಲಕರ್ಣಿಯು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಿರುಕುಳಗಳನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೃತ್ತಿಯ ರಾಯಣ್ಣನಿಗೆ ಸಹಿಸುವದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೊಮ್ಮೆ ರಾಯಣ್ಣನು ಆ ಕುಲಕರ್ಣಿಯನ್ನು ಕೊಂದು, ಬ್ರಿಟಿಶರಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಹಿಸೆನೆಂದೂ, ಕಿತ್ತೂರಿನ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪುನಃ ಕಟ್ಟುವೆನೆಂದೂ ಶಿವಲಿಂಗರುದ್ರಸರ್ಜನ ದತ್ತಕಮಗನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿಸುವೆನೆಂದೂ ಸಾರಿದನು. ಅಲ್ಲಿ ಹಲವು ಜನ ವೀರರು ಅವನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. ರಾಯಣ್ಣನು ಬೀಡಿ ಮಾನುಲೇದಾರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸುಟ್ಟನು. ಅಲ್ಲಿಂದಂತೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬಂದು ಕೂಡಿದರು. ಅವರು ಬಾಳಗುಂದ, ಹಂಡಿ, ಬಡಗನಾಥ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡು, ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಸುಲಿಗೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಮಾಡಿದರು. ರಾಯಣ್ಣನ ಪ್ರಯತ್ನವು ಕೊಲೆಸುಲಿಗೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತೇ ಹೊರತು ಕಿತ್ತೂರನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕೈಬಲಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಮಾಡಿ, ಕಿತ್ತೂರ ದೇಶಗತ್ತನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸುವದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಮೋಸದಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಂದಗಡದಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ಸಮಾಧಿ ಇನ್ನೂ ಇದೆ.

ಹೀಗಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಬಿದ್ದ ಕಿತ್ತೂರ ದೇಸಗತಿಯು ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಚಿರಂತನವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ. ೨೩೯ ವರ್ಷಗಳ ತನ್ನಾಯುಷ್ಯದಲ್ಲಿ

ಅದು ಕೇವಲ ತನಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಕನ್ನಡನಾಡಿಗೂ ಕೀರ್ತಿಬರುವಂತೆ ಬಾಳಬೇಕೆಂದಿದೆ; ಅಳಬೇಕೆಂದಿದೆ. ಸಾಹುಕಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ತಮ್ಮ ಶೌರ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ದೇಸಾಯರ ಶೌರ್ಯವು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಿದೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕಿಲ್ಲೆಗಳು, ಕಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿಯ ಗುಡಿ, ಮಠಗಳು ಅವರ ನೆನಪನ್ನು ಜನರ ಮನದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅವರ ಸರ್ವಮತ ಪ್ರೇಮವು, ಕವಿಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪೋಷಣೆ ಆದರಣೀಯವಾಗಿದೆ.

ಹೀಗೆ ಕಿತ್ತೂರ ದೇಸಗತ್ತಿನ ರಾಜರಾಣಿಯರು, ಅನೇಕ ವೀರರು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದ್ದಾರಲ್ಲದೆ ನಾಡನುಡಿಗಳ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಸೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ಕಿತ್ತೂರ ವೀರರ ಬಗ್ಗೆ, ಕಿತ್ತೂರಿನ ದೊರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಕಿತ್ತೂರ ಕೇಸರಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ, ಜನರು ಭಕ್ತಾದರಗಳನ್ನು ತಾಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಪದಗಳನ್ನೂ, ಲಾವಣಿಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿ ಈಗಲೂ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಈ ಪದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಂದಿಗೂ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಹುಮ್ಮಸುಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಕಿತ್ತೂರ ದೇಸಗತ್ತಿಯು ಅಮೂಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆಯೆಂದು ಛಾವಿಸಬಹುದಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ ?

ವಚನಶಾಸ್ತ್ರ ಪಿತಾಮಹ
ಶ್ರೀ ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ನಿಧಿ ಅರ್ಪಿಸಿ,
ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು.

[ಲೇ:- ಅನ್ನದಾನೀಶ್ವರ ವಿರಕ್ತಮಠ, ಬಿ.ಏ.ಆನರ್ಸ್, ಬಿ.ಟಿ. ಮು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ]

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ:- ಶ್ರೀ ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಆ ಗಾಂಭೀರ್ಯವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಕರ್ತವ್ಯದಕ್ಷತೆ, ಸಂಶೋಧನ ದೃಷ್ಟಿ, ತಾತ್ವಿಕ ವಿಚಾರ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಭಾವ, ಮುಂತಾದ ಸದ್ಗುಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದುದಾಗಿರುವದು. ಅವರು ನಿರ್ಡಾಂಭಿಕರೂ, ಸರಳರೂ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರೂ, ಸತ್ಯನಿಷ್ಠರೂ ಆಗಿರುವರು. ಶಿವಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಾತ್ವಿಕ ತೇಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಇವೆರಡರ ಸುಂದರ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ:- ಡಾ|| ರಾ. ಬ. ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದುಡಿದಿರುವರು. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವರು. ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ಒಕ್ಕಲತನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಷುಗ ಅವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವರು. ಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ ಕನ್ನಡ ಗರಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ವೃತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ನೀಡಿರುವರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ವಿಧಾನಸಭೆ, ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮುಂತಾದ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಬುದ್ಧಿಯ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿರುವರು. ವಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿಯೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಜನಿಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಮನ್ನಣೆಯ ಸ್ಥಾನ ಯಾವಾಗಲೂ ದೊರೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ವಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ತರುಣಸಂಘ ದವರೇರ್ಪಡಿಸಿದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಾನು ಹೋದಾಗ ಇವರು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಮತೋಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮುಂದೆ ಇಡುವ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಣಾಮ.

ವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಮೆಚ್ಚಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಮಹನೀಯರ ಉತ್ತೇಜನವು ನನಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಲು ಸಹಾಯಕವಾಯಿತು. ತರುಣರಲ್ಲಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಕ್ತಿ, ಕಲೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರ್ಗಂಸಿ, ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸಿದವು. ನಾಡುನುಡಿಗಳ ಏಳಿಗೆಯಾಗುವದೆಂಬ ಮಾತನ್ನು ಡಾ|| ರಾ. ಬ. ಹೆಳಕಟ್ಟಿಯವರಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನನ್ನ ಲೇಖನ ಕಲೆಯು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಿರುವಂತೆ ೨-೩ ವರ್ಷ ಶಿವಾನುಭವ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ತರುಣ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಪತ್ರಿಕಾ ವ್ಯವಸಾಯ:— ಪತ್ರಿಕಾ ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಹೆಳಕಟ್ಟಿಯವರು ಬಹಳ ದುಡಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ಶಿವಾನುಭವ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ, ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾರಪತ್ರಿಕೆ, ಗ್ರಂಥಪ್ರಕಟನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿಗಳಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿರುವರು. ಇವರ ಲೇಖಗಳಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ತೇಜಸ್ಸು ಮಿಡುತ್ತದೆ. ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವು ಇರುತ್ತದೆ. ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸರಳತೆ, ಸತ್ಯಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಸಂಶೋಧಕ ವೃತ್ತಿಯಂತೂ ಇವರ ಬರೆಹಗಳ ಮೈಶಿಷ್ಯವು. ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಬುದ್ಧಿಯೂ, ಪಕ್ಷಾಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೂ, ನಾಡುನುಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ಇವರಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಸಾರ:— ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟತೇಜಸ್ಸು-ಓಜಸ್ಸುಗಳುಳ್ಳ, ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅವೃತವನ್ನು ಇಳಿಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ವಿತೀಯ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ, ಜೀವನ-ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ವಿಶ್ವಧರ್ಮದ ತಿರುಳಿನಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಅನುಪಮ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಶಿವಶರಣರ ಮತ್ತು ಶಿವಶರಣೀಯರ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯವೆಂಬ ಅಮೂಲ್ಯ ದೈವೀ ಸಂಪತ್ತು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ನೈತಿಕ, ಜಗತ್ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಅಮರಸಂಪತ್ತು, ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ದೊರೆತಿರುವದು ಡಾ. ಹೆಳಕಟ್ಟಿಯವರ ಸತತ ಸ್ವಾರ್ಥತ್ಯಾಗದ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಲೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅತ್ಯುಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ಶ್ರೀ. ಹೆಳಕಟ್ಟಿಯವರ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿಯು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬಲ್ಲದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವರ ವಚನಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾರಗಳ ಮೂರು ಭಾಗಗಳೇ ದಿವ್ಯಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿವೆ.

ಡಾ|| ರಾ. ಬ. ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾಡ ಓಲೆಯ ಪ್ರಾಚೀನ ವಚನಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಅವುಗಳನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪರಿಶೋಧಿಸಿದರು. ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಿ ಜಗತ್ತಿನ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದರು. ಕನ್ನಡಿಗರ ಮುಂದೆ ಇರಿಸಿದರು. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿಯೆ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ, ಅಲ್ಲಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಗಳು, ವೀರಶೈವರ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಸಭೆ, ಶಿವಯೋಗಮಂದಿರದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ವೀರಶೈವ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಇವರೇ ಮುಂತಾದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡಲಾರದ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯು ಮಾಡಿದನು. ಅದುದರಿಂದ ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ; ಒಂದು ದೈವೀಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವರು. ಇವರಿಗೆ ವಚನಶಾಸ್ತ್ರ ಪಿತಾಮಹ ಎಂಬ ನಾಮವು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಸಾರ, ಭಜನೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಪ್ರಭಾತ ಘೇರಿ, ಭಾಷಣಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಹೊಂದಲು ಏಳು ಜನ ಮಿತ್ರರು ನಾವು ಕಾಲಾನುಸಾರಿಯ ಯಾತ್ರೆ ಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆಗ ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರು ವಚನಗಳು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವು. ವಚನಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ, ಶಾಂತಿಯ, ಪರೋಪಕಾರ ವೃತ್ತಿಯ, ತಾಳ್ಮೆಯ, ಸೇವೆಯ ಋತವನ್ನು ಕಲಿಸಿತು. ಆಗ ವಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರನ್ನು ಕಂಡೆವು. ಅವರು ಒಳ್ಳೇ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ, ಮಧುರವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂದಂತೆ ನಮಗೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರ ಭಿಟ್ಟಿಯಾದಾಗ ಫನಗಂತೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಸಾರಕ ಸಂಘ ಒಂದನ್ನು ಭಿಟ್ಟಿಯಾದಂತೆ ಅನಿಸಿತು. ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಶರಣಸಂದೇಶವನ್ನು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬೀರಿ, ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡ ನಾಡುನುಡಿಗೂ ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಹರ್ಡೇಕರ ಮಂಜಪ್ಪನವರು ಕೂಡ ಮೂರು ದಿನ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಸಂಚರಿಸಿದ್ದೆನು. ಆಗ ಶ್ರೀ ಮಂಜಪ್ಪನವರು ಅಮರ ವಚನಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಭಾವವನ್ನೂ ಬಗೆದುಂಬುವಂತೆ ವಿವರಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಪರಿಣಾಮವಾಯಿತು. ಆಗ ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರನ್ನು ನೆನಿಸಿದೆನು. ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಪೂಜ್ಯ

ತಂದೆಯವರಾದ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರಯ್ಯನವರು ನಮ್ಮ ಮಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರುಷ ಪುರಾಣ, ಕೀರ್ತನ, ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ವಚನಗಳನ್ನು ಇಂಪಾಗಿ ಹಾಡುವ ಸಂಗೀತಗಾರನನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದರು. ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅನಂದ ಉಕ್ಕೇರಿ ಕಣ್ಣೀರಾಗಿ ಹರಿವ ಸವಿನೆನಸು ಇನ್ನೂ ಕುಣಿಯುತ್ತಿದೆ. ಆಗ ತಂದೆಯವರು ಹಳಕಟ್ಟಿಯವ ರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಅರಿ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಉದ್ಗಾರ ತೆಗೆ ದರು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಚನ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ವಚನ ಗಾಯನಗಳನ್ನೇರ್ಪಡಿಸಿದವು. ವಚನಶಾಸ್ತ್ರ ರಹಸ್ಯದಂಥ ಉದ್ಗ್ರಂಥವೂ, ಅನೇಕ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಂಥಗಳೂ, ನಾಟಕಗಳೂ, ಉತ್ತಂಗಿಯವರ ಪುಸ್ತಕವೂ ಇವೆಲ್ಲ ಹೊರಡಲು ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರ ವಚನಗಳೇ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದೆ. ಇಂಥ ಘನತೆವೆತ್ತ ಸ್ಪಾರ್ಥ ತ್ಯಾಗಿ ವಚನಶಾಸ್ತ್ರ ಪಿತಾಮಹರಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕೊಡುವ ಕಾಡಕೆ ಏನು ? ಅವರ ಪುಣ ತೀರಿಸುವದು ಹೇಗೆ ?

ಕನ್ನಡಿಗರು ನಿಧಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು:— ಶ್ರೀ ಹಳಕಟ್ಟಿಯ ವರ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಟನೆಗೆ ಮೊದಲು ನಿಧಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಮಂಜಪ್ಪ ಹರ್ಡೇಕರ ಅವರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಅದು ತೀರಿ ಹೋಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಉಳಿತಾಯವೇನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳ ಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು ತನ್ನ ಅಲ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದೆ. ಬಡ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯವು ಡಿ. ಲಿಟ್ ಪದವಿ ಅರ್ಪಿಸಿತು. ಇನ್ನು ಇಡೀ ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಪರಿಷತ್ತು ಬರೀ ಸನ್ಮಾನಿಸಿತು. ಆದರೆ ನಿಧಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು, ಧಾರವಾಡದ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘವು ನಿಧಿ ಅರ್ಪಿಸ ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಗಳು ನಿಧಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿಧಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಶಿವಯೋಗ ಮಂದಿರವು ನಿಧಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ವೀರಶೈವ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ನಿಧಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಧಾರವಾಡದ ನವಕಲ್ಯಾಣ ಮಠದ ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಗಳೂ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಾದರಹಳ್ಳಿಯವರ ಬಸವ ಮಂಟಪವೂ ನಿಧಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶಿವಾನುಭವ ಸಂಘ ಧಾರವಾಡ ಮುರುಘಾ ಮಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಮ. ನಿ. ಪ್ರ. ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮಿ

ಗಳು ನಿಧಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಮಂಟಪ ಪೂಜೆಯ ಮತ್ತು ವೀರಶೈವ ಮಹಾ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಮ. ನಿ. ಪ್ರ. ಬಂಧನಾಳ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಿಧಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯವು ತನ್ನ ನಿಧಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗಗಳೂ ನಿಧಿ ಅರ್ಪಿಸಿ, ಸರ್ವಜನೀವಾಗಿ ವಚನಪಿತಾ ಮಹನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಮುಂದಾಳುಗಳು ಇತ್ತ ಲಕ್ಷ ಹೊರಳಿಸಬೇಕು.

ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ವಚನ ಪಿತಾಮಹನಲ್ಲಿ ದೈವೀ ಸಂಪತ್ತಿದ್ದರೂ ಭೌತಿಕ ಸಂಪತ್ತಿಲ್ಲದ ದರಿದ್ರನಾ ರಾಯಣನು. ಜೀವಂತ ಬಸವಣ್ಣನನ್ನು ಸಲಹೆಗೆ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿಯ ಕಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ರೂಢಿಯ ವಿಚಾರಹೀನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರು ಹಿಂಬಾಲಿಸಬಾರದು. ಜೀವಂತ ವಚನಗಳಂತಿದ್ದ ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರನ್ನು ಸಲಹಿರಿ; ಸಾಕಿರಿ. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗುವಂತೆ ಯತ್ನಿಸಿರಿ.

ಶ್ರೀಯುತ ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರ ಪಶ್ಚಾತ್ ಶಿವಾನುಭವದ ಗತಿಯೇನು ? ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮಾಡೋಣ. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಬಿ. ಟಿ. ಕಾಲೇಜದ ವ್ಹಾಯಿ.ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್‌ರಾದ ಡಾ.ಕೃರ ಜವಳಿಯವರು ವಚನ ಮಂಟಪವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ (೧೬೦೦೦) ರೂಪಾಯಿ ಗಳನ್ನು ವೃಥಾವಾಗಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿದರು. ಅವುಗಳನ್ನು ಹಳಕಟ್ಟಿಯ ವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಒಳಿತಾಗುತ್ತಿತ್ತು ! ಜವಳಿಯವ ರಂತೆ ಯಾರೂ ಮಾಡದಿರಲಿ. ಏಕೆ ಮುಖವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಬಲ್ಲದು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮಠದ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಟನೆಗೆ ೧ ಲಕ್ಷ ೭೫ ಸಾವಿರ ರೂಪಾ ಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವರೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಟ್ರಸ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ, ರಾವಬಹಾದ್ದೂರ ಶ್ರೀ ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಹಾರೈಕೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯೂ ಶಿವಾನುಭವ ಸಂಘವಾಗಲಿ. ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಶಿವಾನುಭವ ಸಂಘ, ವಾಚನಾಲಯಗಳು ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡಲಿ.

ಶಿವಾನುಭವ ಸಂಘಗಳ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಲಿ. ಅ. ಭಾ. ಶಿವಾನುಭವ ಸಂಘವು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಹೆಚ್ಚು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿಯ ಗ್ರಂಥ ಸಂಗ್ರಹ ಪಂಚೋದಧನೆಗಳು ನಡೆಯಲಿ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ತುಂಬ ವಚನಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಕ್ರಮದ ತೇಜಸ್ಸು ಹರಡಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ.

ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ.

(ಬರೆದವರು:— ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗವಿಮಠ, ತೆಗ್ಗಿ ಹಳ್ಳಿ, (ಇಂಡಿ)

ನೊದಲು ಇಷ್ಟಲಿಂಗವೆಂದರೇನೆಂದು ವಿಚಾರಿಸೋಣ. ಇಷ್ಟ-ಒಳ್ಳೆಯ, ಕಲ್ಯಾಣ, ಇಚ್ಛೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಪತಿ, ಪ್ರಿಯ ಗೆಲೆಯ ಎಂದು ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳುಂಟು. ಲಿಂಗ ಎಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ದೇವ, ಪರಶಿವ ಎಂದು ಅರ್ಥಗಳುಂಟು. ಇಷ್ಟಲಿಂಗವೆಂದರೆ ಪ್ರಿಯನಾದ ಪರಶಿವ, ಪತಿಯಾದ ಪರಶಿವ, ಒಳ್ಳೇ ಪರಶಿವ ಕಲ್ಯಾಣಕರ. ಪರಶಿವ, ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುವದು. ಅಂದರೆ ಕಲ್ಯಾಣಕರನಾದ ಪರಶಿವನ ಚಿನ್ತನಾದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ತನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಅನಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಿ ಪರಶಿವನಾಗುವದು ಎಂದೂ ಅರ್ಥ ಹೊಳೆಯುವದು. ಅನಿಷ್ಟದೊಡನೆ ಹೋರಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಘಟಿಸಿದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವಿದಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಯಮದಗಳು ಪಡೆಂಪುಗಳು, ಸಪ್ತವ್ಯಸನಗಳು, ಪಡೂರ್ಮಿಗಳು, ಪಡ್‌ಭ್ರಮೆಗಳು, ಸಂಚಕ್ಲೇಶಂಗಳು, ನೊದಲಾದ ಅನಿಷ್ಟದೊಡನೆ ಹೋರಾಡಲು ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಿರುವರು. ಇರ್ಷ್ಯಲಿಂಗದ ಮುಖಾಂತರ ತನ್ನ ಈ ಅನಿಷ್ಟದೊಡನೆ ಹೋರಾಡುವದಲ್ಲದೆ ಮನೆಯ ಅನಿಷ್ಟ, ಊರ ಅನಿಷ್ಟ, ದೇಶದ ಅನಿಷ್ಟ, ಜಗತ್ತಿನ ಅನಿಷ್ಟಗಳ ಕೂಡ ಸಹ ಹೋರಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಧಾರಣ ಮಾಡುವನು. ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಅನಿಷ್ಟಗಳ ಕೂಡ ಹೋರಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ವಿಶ್ವದ ಆಕಾರದಂತಿರುವ ಪರಶಿವನ ಚಿನ್ತನಾದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಧಾರಣ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವು ಶಿವ+ಶಕ್ತಿಯರನ್ನು ಕೂಡಿಸುವದು. ಅದರಿಂದ ನಿಜಾನಂದವನ್ನು ಹೊಂದು ಎಂದು ಬೋಧಿಸುವದು. ಈ ಜಗದಲ್ಲಿ ಶಿವ+ಶಕ್ತಿಯರು ಸಕಲರಲ್ಲಿ ಅಗಲಿದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಅನಿಷ್ಟಗಳು ಈಗ ತಲೆದೋರಿರುವವು. ಜನರು ಕಾಮುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮದಮತ್ಸರದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಶೆಪಾಶೆಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಯೆ ಮೋಹ ಕ್ರೋಧಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಇದ್ದಂತೆ ದೇಶ, ದೇಶಗಳಿದ್ದಂತೆ ಜಗ, ಜಗವಿದ್ದಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು ಇರುವವು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಅತಿಯಾದ ಅನಿಷ್ಟ

ಗಳೂ ಒದಗುತ್ತಿರುವವು. ಈ ಅನಿಷ್ಟಗಳು ಹೋಗಬೇಕೆಂದರೆ ಶಿವ-ಶಕ್ತಿಯ ರನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅನಿಷ್ಟಗಳು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅದರ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು.

ನಮ್ಮ ಸಹಸ್ರಾರದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ವಾಸಸ್ಥಾನವು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶಕ್ತಿಯು ಆಣವ, ಮಾಯಾ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮೂಲಗಳ ಮೂಲಕ ಆರು ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಇಳಿದು ಮೂಲಾಧಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೋಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಳಮುಖ ಮಾಡಿ ಕುಂಡಲಿನಿ ಸರ್ಪಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕುಂಡಲಿನಿಶಕ್ತಿ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಾರುತ್ತ ಅನೇಕ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ನಮಗೆ ಮಾಡಿರುವಳು. ಈ ಅಗಲುವಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಪುನಃ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆರು ಚಕ್ರಗಳನ್ನೇ ಒಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಸಹಸ್ರಾರದಲ್ಲಿಯ ಪರಶಿವನ ಕೂಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುವದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಧಾರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವು ಶಿವ+ಶಕ್ತಿಯರ ಮಿಲನವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುವದು. ಈ ಮಿಲನದಿಂದ ಮಹಾನಿಜಾನಂದವೇ ಆಗುವದೆಂದು ತಿಳಿಸುವದು. ಇದಕ್ಕೆ ವೀರಶೈವರು ಶಿವಯೋಗವೆನ್ನುವರು.

ಜಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷರ ಅಂದರೆ ಪ್ರೇತ್ರ ಹಾಡೂ ಪ್ರೇತ್ರಜ್ಞ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದಿರುವವು. ಇವು ಅಗಲಿದರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪುರುಷನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರೇತ್ರಜ್ಞನು ತೊರೆದು ಹೋದರೆ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಜೀವಾತ್ಮನು ಬಿಟ್ಟು ನಡೆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ವಿಚಾರಿಸಿರಿ. ಹೆಣವಾಗುತ್ತದೆ; ಮರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವನ ಅಸ್ತಿತ್ವವಿಲ್ಲ; ಕಾರ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಅವಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿಪುರುಷರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಇಷ್ಟವಾದ ಯೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದರ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕೆಂದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುವದು. ಅಂದರೆ ಮಾನವನು ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿ ಅಚಂದ್ರಾರ್ಥವಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕೆಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುವದು. ಹೀಗಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅವನು ಬಹುವಾಗಿ ದೇಶದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ದೇಶದ ಅನಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಬೇಕಾಗುವದು. ಅಂದರೆ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಚಿರಂಜೀವಿ

ಯಾಗಿ, ಕೀರ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಅಚಂದ್ರಾರ್ಥವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರಧಾರಿಯಾಗಿ ಬಾಳುವನು. ಇದೆಲ್ಲದರ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿಯೇ ಶಿವ-ಶಕ್ತಿಯರ ಮಿಲನದ ಗುರುತಾದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಧಾರಣ ಮಾಡಬೇಕು.

ಕುರುಡ ಮತ್ತು ಕುಂಟ ಕೂಡಿಕೊಂಡರೆ ಹೊಳೆ ದಾಟಿ ಸುಖಿಸ ಬಹುದು. ಅದರೆ ಅವರು ಜಗಳಾಡಿ ಅಗಲಿದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸುಖವಿಲ್ಲ; ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ; ಆನಂದವಿಲ್ಲ. ಈ ಇಬ್ಬರು ನಿರುಪಯೋಗಿಯಾಗಿಬಿಡುವರು. ಅವರು ಬದುಕಲಾರರು. ಅದರಂತೆ ಶಿವ (ಜ್ಞಾನ) ಶಕ್ತಿ (ಭಕ್ತಿ) ಕೂಡಿದರೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುವದು. ಶಿವನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಗಲಿದರೆ, ಶಕ್ತಿಯು ಶಿವನನ್ನು ಅಗಲಿದರೆ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರದಿದ್ದರೆ ಶುಷ್ಕ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಬಾಯಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ, ವಾಚಾಳಿಯ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವದು. ಇವನೇ ದುರುಳ ವೇದಾಂತಿ ಎನಿಸುವನು. ಇವನಲ್ಲಿ ನುಡಿಗೆ ತಕ್ಕ ನದೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪೂಜ್ಯನಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಶಕ್ತಿಯು ಶಿವನನ್ನು ಅಗಲಿದರೆ, ಒಡಗೂಡಿ ಇರದಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿಯು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡಿರದಿದ್ದರೆ ಆ ಭಕ್ತಿಯು ಮೂಢ ಭಕ್ತಿಯಾಗುವದು. ವಿಚಾರವಿಲ್ಲದ ಭಕ್ತಿ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವದು ಎಂಬಂತೆ ಆಗಿ, ಆ ಭಕ್ತಿ ಮೂಢತನದ್ದೂ, ನಮ್ಮ ನಾಶಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಕಾರಣವಾಗುವಂಥಾದ್ದೂ ಆಗುವದು. ಹೀಗಾದರೆ ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮಗಳು ಸಾಧಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ದುಃಖವು ತಪ್ಪುವದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಗಳು ಕೂಡಿದರೆ ಯೋಗ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಶದ ಅನಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಾವು ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಗಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಯೋಗ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಅನಿಷ್ಟ ದೊಡನೆ ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗಿರುವದು.

ಹಕ್ಕಿಗೆ ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆಗಳು, ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಬಾಲವೂ ಇರುವದರಿಂದ ಬೇಕಾದಂತೆ ಹಾರಾಡಿ ಬೇಕಾದ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಲು ಬಾಲದಿಂದ ತಿರುಗಿಸಿ ಹಾರುವವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇರದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವದು. ಅದರಂತೆ ಶಿವ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯರು ಕೂಡಿದರೆ ತಾನೇ ಆನಂದ ಸುಖಶಾಂತಿ ಬರುವದು. ಅದರ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಯೋಗ್ಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹಾರಿ ಹೋಗಿ ಸುಖ ಆನಂದಗಳನ್ನು

ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ಈ ಲಿಂಗವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವು ಹಕ್ಕಿಗೆ ಮೂರು ರೆಕ್ಕೆಗಳಿದ್ದಂತೆ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಿಂದ ಇದು ಕೂಡಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ನಾವು ಲಿಂಗವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಪೂರ್ಣ ಮಾನವರಾಗಬೇಕು.

ಸತ್-ಚಿತ್-ಆನಂದಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳಿರುವವು. ಇದನ್ನು ಸೂಚಿಸಲೋಸುಗ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೆಂಡಿಕೆ, ಪೀಠ, ಜಲಹರಿ, ಪೆಂಡಿಕೆ = ಸತ್, ಪೀಠ = ಚಿತ್, ಜಲಹರಿ = ಆನಂದ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿವರಣೆ. ಇದಕ್ಕೂ ವಿಶಾಲ ವಿಸರಣೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಲೇಖಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪದವಿಯನ್ನು ಧರಿಸುವದರ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿಯೇ ನಾವು ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು.

ಜಗವು ಯಾರಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರುವದು, ಪುನಃ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಶಿವನಾಗುವದು, ಎಂಬದನ್ನು ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವು ಸೂಚಿಸುವದು. ಮೊದಲು ನಿಸ್ಕಾನ್ಯ (ಪೆಂಡಿಕೆ) ದಿಂದ ಸತ್-ಚಿತ್-ಆನಂದವೆಂಬ ಪರಾಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಚಿತ್ಪ್ರಕೃತಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದೇ ಗೋಳಕವನಿಸುವದು. ಸತ್-ಚಿತ್-ಆನಂದ (ಗೋಳಕ) ದಿಂದ ಸತ್ಪ್ರಕೃತಿ (ಪೀಠ) ವು ಅಂದರೆ ಅಸರಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾಯಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿತು. ಇದನ್ನೇ ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವು ಬೋಧಿಸುವದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಒಂದರೊಳಗೊಂದು ಲೀನಗೊಳಿಸುತ್ತ ಹೋಗಿ ನಿಸ್ಕಾನ್ಯದೊಳಗೆ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವು ಸೂಚಿಸುವದು. ಇದರ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ನಾವು ಧರಿಸಲೇಬೇಕು.

ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸತಿಪತಿಗಳು ಇರುವದು. ಅವರು ಜಗಳಾಡಿ ಅಗಲಿದರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ದುಃಖವಾಗುವದು. ಸಂಸಾರ ಕೆಡುವದು. ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಗಳಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ ಸುಖವಾಗುವದು. ಸಂಸಾರವು ಸ್ವರ್ಗಮಯವಾಗುವದು. ಮಕ್ಕಳ ಮರಿಗಳಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಕುಡಿಯು ಕೊನೆಯವದು. ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವು ಪತಿಯ ಗುರ್ತಾದ ಪೆಂಡಿಕೆ ಸತಿಯ ಗುರ್ತಾದ ಪೀಠ ಸಂಸಾರ ಸುಖದ ಗುರ್ತಾದ ಓಲಹರಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವದು. ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ

ಈ ಮೂರು ಭಾಗಗಳು ಅಗಲಿದರೆ ಅದು ಪೂಜೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ಯಾವ ತತ್ವಕ್ಕೂ ಇದು ಒಗ್ಗುವದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸತಿಪತಿಗಳ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಕೂಡಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವದರ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಈ ಲಿಂಗವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು.

ಪರಾತ್ಪರ ಪರಶಿವನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜೀವಾಗಮವಿನ ವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳು ಜೋಡಿಯಾಗಿರುವನೆಂದು ಕಂಡುಬರುವದು. ಅದೇಕೆ ಅಚರ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಜೋಡಿಯಾಗಿರುವದು ಕಂಡುಬರುವದು. ಜೋಡಿಯಾಗಿರುವದೆಂದು ಜಗದ ಹಿರೇ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತತ್ವವಿರುವದೆಂದು ಕಂಡುಬರುವದು. ಅದರಿಂದ ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವೂ ಕೂಡ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದದರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸದಾ ಕೊಡಲೆ ದು ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತೋರುವದು. ಅದರ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು.

ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ತಾಯಿಯಂತೆ, ಯಾವತ್ತೂ ಪುರುಷರನ್ನು ತಂದೆಯಂತೆ ಕಾಣಬೇಕೆನ್ನುವದರ ಗುರ್ತಾಗಿ ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಪೂಜಿಸುವದುಂಟು. ಇದರಿಂದ ಎನಯ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವಗಳು ಇಷ್ಟಲಿಂಗಧಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉದ್ದೇಶವಿರುವದು. ಹೀಗಾದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕಾಮವನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು ? ಯಾರು ಯಾರನ್ನು ಮೋಸ ಕೊಲೆಗೈಯಬೇಕು ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಸಮತೆ ನೆಲೆಸುವದು. ಇದರ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಆವಿಶಕ್ತಿ ಪಾರ್ವತಿಯಂತೆ, ಪುರುಷರನ್ನು ಪರಶಿವನಂತೆ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ಕಾಣುವದಕ್ಕೆ ಸಹಜ ಬರುವದು. ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಲಿಂಗವನ್ನು ಧರಿಸುವದು ಅನಶ್ಚವದೆ.

ವೀರ ಹಾಗೂ ಶೈವ ಕೂಡಿ ವೀರಶೈವವಾಗಿದ್ದರ ದ್ಯೋತಕವು ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವಾಗಿದೆ. ವೀರ = ಶಕ್ತಿ; ಶೈವ = ಶಿವ ಇದರ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು.

ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಗಳೆರಡೂ ವೀರಶೈವರಿಗೆ ಮಹತ್ತರವಾದವುಗಳೇ ಸರಿ. ಸೃಷ್ಟಿ ಉಳಿದವರಂತೆ ಇವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಷಣಭಂಗುರ ಭ್ರಮೆ. ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆನಂತ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ತತ್ವಗಳು ಅಡಕವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ವೀರಶೈವನು ಹೊರಗೆ ಶೋಧಿಸಿ ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೃಷ್ಟಿಯೂ

ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಅದಷ್ಟೇ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸೃಷ್ಟಿ = ಶಕ್ತಿ, ದೃಷ್ಟಿ = ಜ್ಞಾನ. ಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗೆ ಬಹಳೇ ಇರುವದು. ಸೃಷ್ಟಿ ದೃಷ್ಟಿಗಳ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಂಬುದರ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. ಸೃಷ್ಟಿ ದೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸುವದರಿಂದ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವದು.

ವೀರಶೈವರು ಲಿಂಗ ಅಂಗ ಸಮರಸವನ್ನು ಸಾಧಿಸದೇಕೆನ್ನುವರು. ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವು ಸಹ ಲಿಂಗ (ಶಿವ) ಅಂಗ (ಶಕ್ತಿ) ಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ದೇ ಆಗಿರುವದು. ಲಿಂಗ ಅಂಗಗಳು ಕೂಡಿದ್ದಾದರೆ ನಿಜಾನಂದವಾಗುವದು. ಆದಕ್ಕೆ ವೀರಶೈವರು ಸದಾ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಮರಸವನ್ನು ಬಯಸುವದರ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಧರಿಸುವರು.

ಶಿವ ಜೀವರ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವದರ ದ್ಯೋತಕವೆಂದರೆ ಇದೇ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಧರಿಸುವದೇ ಆಗಿರುವದು. ಅದರಿಂದ ಸಮರಸಾನಂದವಾಗುವದು.

ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗಗಳು ಒಂದೇಯಾಗಿ ಕೂಡಿ ಮೇಳದಿಂದ ಸಾಗಬೇಕೆಂದು ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವು ಬೋಧಿಸುವದು. ಅನೇಕರು ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಳ ಉಳ್ಳವರೊಂದಿಲ್ಲ. ಜೊರಗೆ ಡಂಭಾಚಾರವನ್ನೇ ತೋರಿಸುವರು. ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಹುರುಳಿಲ್ಲದವರೂವರು. ಹೀಗಾದರೆ ಶಿವಯೋಗವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆನಂದ ಸಿಗುವದಿಲ್ಲೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಳಿಸುವದರ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು.

ತಾನು ಮೊದಲು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ಮಾಡುವದು ಶಿವಾನುಭವವೆನಿಸುವದು. ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವು ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುವದು. ಅಂದರೆ ಜಗಕ್ಕೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಆನಂದಗಳು ಲಭಿಸುವವು. ಅವು ತನಗೂ ಸಿಗುವವು. ಇದರ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು.

ವಾಯುತತ್ವದಿಂದ ಮನ ಹುಟ್ಟಿತು. ಮನಸ್ಸಿನ ಚಂಚಲತನಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ನೆರವಾಗುವದು. ಕಣ್ಣು ಆಲಿ ಕರೇದಿರುವದು. ಕಣ್ಣಾಲಿಯು ಹಳಚದೆ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ನಿತ್ಯ ಕರೆಯ ವಡವೆಗಳನ್ನು ಕೆಲಹೊತ್ತು

ದೃಷ್ಟಿ ಹಳಚದೆ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಸ್ಥಿರನಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವದು. ಈ ಕಾರಣ ಕೃಪಿಗಿ ಲಿಂಗವನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಮೇಲೆ ಕರೇ ಕಂತೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಅದನ್ನು ಗುರುವಂತ್ರ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತ ದೃಷ್ಟಿ ಹಳಚದೆ ನೋಡುತ್ತ ಕೂಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. ಕರೇ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ನೋಡುತ್ತ ಕೂಡುವುದು ಕಣ್ಣುಗಳು ದಣಿಯುವದಿಲ್ಲ; ಕೆಡುವದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇ ನೋಡುತ್ತ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತ ಕೂತಂತೆ ಪ್ರಕಾಶ ಬೀಳುತ್ತವದು. ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನಿಲ್ಲುವದು. ಶಾಂತಿ ಆನಂದಗಳು ಲಭಿಸುವವು. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗ ಅಥವಾ ರಾಜಯೋಗದ ದ ಯಾವ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವದೋ ಅದ ಕ್ಷಿಂತಲೂ ಸುಲಭ ಸರಳವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಯೋಗಿಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವದು. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು.

ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಭಕ್ತನ ಹೃದಯದಿಂದ ಪರಭಕ್ತಿಯ ದಿವ್ಯ ಕೂಗು ಏಳಬೇಕು. ಮೇಲಿನಿಂದ ಪರಶಿವನ ಕೃಪೆ ತಾನೇ ಬಂದು ಭಕ್ತನನ್ನು ಮುಕ್ತಿ ಡುವದು. ಆಗ ಪರಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವದು. ಇದನ್ನೇ ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವು ಸೂಚಿಸುವದು. ಅದರ ದ್ರೋತಕವಾಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು.

ಮನುಷ್ಯನು ಪದ್ಮಾಸನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೂತಾಗ ಅವನ ಆಕಾರವು ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಂತೆ ಕಾಣುವದು. ತಲೆಯೇ ಪೆಂಡಿಕೆ, ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗವೇ ಗೋಳಕ ಹಾಗೂ ಪೀಠಗಳಂತೆ ತೋರುವವು. ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ತೋರಿಸುವದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಧ್ಯಾನಿಸಿ, ಸೂಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸುವದು. ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರಿಯಲು ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಧರಿಸುವದು ಎಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವು ತತ್ವಮುನಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವದು ತತ್-ತ್ವಂ-ಅಸಿ ಈ ಪದಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಶಿವ-ಶಕ್ತಿ-ಮಿಲನ, (ಸತ್-ಚಿತ್-ಆನಂದ) ಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವವು. ಆದ-ನೀನು-ಇದ್ದಿ ಇದೇ ಲಿಂಗಾಂಗಸಾಮರಸವಾಗುವದು.

“ಲಿಂಗಮಧೈ ಜಗತ್ ಸರ್ವಮಿದಂ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸಕಲ ಲೋಕವಿರುವದು. ಇಂಥ ಮಹಾಲಿಂಗದ ಗುರುತಾದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ

ವನ್ನು ಸಕಲರೂ ಪೂಜಿಸುವದು ಧರಿಸುವದು ಹಿತಕರವಾಗಿದೆ. ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕಲಜಗತ್ತಿನ ಸಾರರೂಪವು ಇರುವದು. ಅದರ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು.

ಓಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಆ-ಉ-ಮಗಳುಂಟು. ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಕೆಳ ಗೊಂದು ಇಟ್ಟರೆ ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಆಕಾರವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುವದು. ಆ-ಉ-ಮ ಓಂಕಾರ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. ಲಿಂಗವು ಓಂಕಾರದ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿರುವದು.

ಮಹಾಕಾರಣದಿಂದ ಪರಶಿವ ಪೆಂಡಿಕೆ) ಯಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಥೂಲವಿಶ್ವವಾಗಿ (ಗೋಳಕ, ಪೀಠ) ಗಳು ಹೇಗೆ ಆದವೆಂಬುದನ್ನು ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವು ಬೋಧಿಸುವದು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವೆರಡೂ ಕೂಡಿದ್ದರೆ ನಡೆಯುವದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದು ಸಹೆ ಇದು ಸೂಚಿಸುವದು. ಇವುಗಳ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕಾಗುವದು.

ಸಾರಾಂಶ ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವು ಒಂದು ಜಾತಿಯದಲ್ಲ, ಒಂದು ಪಕ್ಷದ್ದೂ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಮತದ್ದೂ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಈ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಚರಾಚರ ಪ್ರಾಣಿಯು ಧರಿಸತಕ್ಕ ದಿವ್ಯ ಜಿಹ್ವವಾಗಿದೆ. ಜಗದ ಇಡಿ ಮಾನವ ಕಾಲವು ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಕಂಡು ಸಾಧನ ಮಾಡಿ ನಿಜಸುಖಾನಂದ ಶಾಂತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಜಗದ ಅನಿಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಡೆದುಹಾಕಲೆಂದು ಹಾರೈಸುವೆನು.

ಈ ಮೇಲಿನ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ಜಗತ್ತೇ ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟವೈದ್ಯತವೆಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ.

ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಆಳ ದರ್ಶನ

[ಲೇಖಕರು:- ಶ್ರೀಯುತ ಪಿ. ಜಿ. ಅಂಗಡಿ (ಸಂಗೊಳ್ಳಿ) ಜ್ಯು. ಬಿ. ಎ.]

" Praise to the God above,
who with unwearied love,
Some joy is ever giving,
which makes our life worth-living. "

— R. P. D.

ಪಾಪ, ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಮನೋ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವೇ ಆ ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ನಾಶಮಾಡುವುದು. ಒಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಇದು ವಿಷ ಎಂದು ಅರಿವಾದರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಾನೇ ಅದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಅರಿತಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ದೌರ್ಬಲ್ಯವಾಗುವ ದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ದುಃಖದ ಮೂಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಅರಿತರೆ, ಯಾವುದು ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೋಷವಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ಮಾಯವಾಗುವದು. ಎಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ನಾವು ಸತ್ಯಸಂಧರಾಗಿರುವೆವೋ ಅಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಲೋಪ ದೋಷಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗುವೆವು. ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಸಾಧನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ನೈಜ ಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು. ಆಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಂತೆ ತೋರುವುದು. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡಬೇಕು. ಅವನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು.

ತತ್ತ್ವ ಬೇರೆ, ಜೀವನ ಬೇರೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಇದಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ. ಮರುಷಸಿಂಹರಾಗುವುದೇ ಕುರಿ. ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಸರ್ವಸ್ವ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೃಗೀ ಧಾವನೆಗಳು ಈಗ ಬಲವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಅಡಗಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಬಲದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ಕಾಮನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಭಗವಂತನ ನಾಮ

ಕೈಂತ್ ಮಿಗಿಲಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅನವರತ 'ಜಾಗೃತಿ' ಮತ್ತು ಅನವರತ 'ಪ್ರಾರ್ಥನೆ' ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯ ಪಲ್ಲವಿಯಾಗಬೇಕು. ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಆ ದೇವದೂತರು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಕ್ತ ರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವರು. ನಿಜ ಸಾಗರೀಕಾದ ದಾರಿಯೇನೋ ಬಹುದೂರ ವಿರುವುದು. ಆದರೆ ಗುರಿ ಸೇರುವುದು ನಿಶ್ಚಯ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಾಂತರಾಳವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಲೋಭನೆಯ ಬೇರನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಾಶ ಮಾಡುವದು. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಎಡಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಅನವರತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಪಾಪದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರಾಶರಾಗಬೇಡಿ; ಜಾರಿ ಬಿದ್ದಾಗ ನಿರಾಶರಾಗಬೇಡಿರಿ. ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದಾನು. ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ದುರ್ಬಲ್ಯ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಸಂಧತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡಬೇಡಿರಿ. ಪಾಪದ ಗುಂಡಿ ಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವಾಗಲೂ, ಉತ್ಕಂಠಿತ ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಆಳದಿಂದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವ, ಸತ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಬರುವವು. ದೇವರು "ಸರ್ವಶಕ್ತ"ನೆಂದು ನಂಬಬೇಕು. ಕುರಿಗಳು ಅತ್ತಿತ್ತ ಚದರಿ ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕಡೆ ತರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನಂತೆ ದೇವರು. ದೇವರು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೇಮ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕು. ನಾವು ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು; ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವನು. ನಾವು ಅದರ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು; ಅದು ತೆರೆಯುವದು. ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು "ಧರ್ಮಾತ್ಮ"ರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವದು.

ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ ಭಗವಂತನಿಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಎಳೆವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾವನೆಯೂ, ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ್ಣಾತ್ಮರನ್ನಾಗಿ (Perfect Soul) ಮಾಡುವುದು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು. ಇದೊಂದು ನಮಗೆ ಗತಿ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಗಾಢಾಂದಕಾರ ವಿರಲಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು (Lead Kindly light) ತರುವುದು. 'ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ, ಮುಸುಕಿನಲಿ, ಮೆಚ್ಚಿನಲಿ' ದಾರಿಯನು ತೋರಿಸಲು— ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಎಂ. ಶ್ರೀಕಂಠಸ್ವಾಮಿಗಳು 'ಪ್ರಾರ್ಥನೆ' ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಯ ಪೂರ್ಣದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೇ

ಧ್ಯಾನ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ದರ್ಶನ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಭಗವಂತನೊಡನೆ ಸಲ್ಲಾಪ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸರ್ವಶಕ್ತನೆಡೆಗೆ ಪರಮಪ್ರೇಮದೊಡನೆ ಒಯ್ಯುವುದು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ 'ಅಂತರಾತ್ಮನ' ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹಾರಹೋಗಲು ರಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು. ನಾವು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹೋಗಿದ್ದರೂ ಮೇಲೆಬಿಟ್ಟು ಸುವದು. ಪರ್ವತೋಪಮಯ ಮನೋದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವಭಾವವನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆ ಎಳೆಸುವುದು. ನಾವು ಹೂತುಹೋಗಿರುವ ಗುಹೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ದೇವರು ಕೇಳುವನು. ಅವನ ಪ್ರೇಮ, ಅವನ ಶಕ್ತಿ, ನಮಗೆ ಅರಿವಾಗುವುದು. ಭಗವಂತ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವನು. ನಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಕನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೂಡಾ ಡಲು ಹಾಡಬೇಕು. ಭಗವಂತ ಅಹೇತುಕ "ವಯಾಸಿಂಧು" ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವೇ ಸಾರಿ ಹೇಳುವುದು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡವರೆಲ್ಲ, "ನೋಡಿ; ಇವರೆಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರಾಗಿರುವರು." ಎನ್ನುವರು. ನಿಜವಾಗಿ ಅವನ ದಯೆಯೇ ಅವನ ನ್ಯಾಯ. ಅವನ ದಯೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದು. ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವನನ್ನು ಬಿಡಬೇಡ. ಪ್ರಲೋಭನೆಯ ಶತ್ರುಸೇನೆ ಎಷ್ಟು ಆವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುತ್ತುತ್ತಿದ್ದರೂ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಕೋಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಭೇದಿಸಲಾರರು. ನರಕ ಸಮೂಹವೇ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಏನೂ ಮಾಡಲಾರದು. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಬಲದಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ತಂತುವಿನಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವನು.

ಇದುವೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಆಳದಿಂದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸತ್ಯಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ, ಮಾನವನಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಿಯವಾಗಿದೆ.

ಕರೆಯನೋರೆ

ಹೇ ಜಗದೀಶಾ! ಶಿವ-ಬಸವೇಶಾ!

ಕೈ ಹಿಡಿದೆಮ್ಮನು ನಡೆಸು;

ಕತ್ತಲೆಗವಿದಿಹ ಬಾಳುವೆಯಲ್ಲಿ

ಬೆಳಕಾಗ ಬಂದು ನೆಲೆಸು! (೧)

ಲೋಕದ ಸೇವೆಯ ಗೈಯುವಂತೆ ಓ!

ನಿತ್ಯನಿರಂತರ ಹರಸು;

ಸತ್ಯ ಸಾಗರದಿ ಶಾಂತಿಯಾಳದಲಿ

ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಇಳಿಸು! (೨)

ಈ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ನೂರಾಶೆ ಕುಣಿದು

ಹಾಳಾಗುತ್ತಿಹುದು ಬದುಕು;

ಮರೆ ನೋಸ ಕಪಟ ನಾಟಕದ ನೃತ್ಯ

ಸಾಕಿನ್ನು ಸಾಕು! ಸಾಕು! (೩)

ದಯೆಯಿಲ್ಲ ಧರ್ಮ, ಏನೆಂಥ ಜಗವು

ನೋಡೊಮ್ಮೆ ಉದಿಸಿಬಂದು;

ಜಗತುಂಬ ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥ ಜಗಳ

ಓ! ನೋಡು ವಿಶ್ವಬಂಧು! (೪)

ಜಗವೆಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥ ಳೆಳಸಿಹುದು ಇಂದು

ಏನೆಂಥ ಕಾಲಬಂತು;

ಜನ ಮನಕೆ ಕವಿದ ಕತ್ತಲೆಯ ಕಳೆದು

ಉದ್ಧರಿಸು! ಮೊರೆವೆನಿಂತು! (೫)

ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಚಿಸಿ

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೆಲ್ಲ ಬೆಳಗು;

ಓ! ದಿವ್ಯ-ನವ್ಯ ತೊಟ್ಟಲಿವ ಕಟ್ಟಿ

ಒಂದೆಂಬಿ ಧರ್ಮ ತೂಗು! (೬)

—ಬಿ. ಬಿ. ಹಿಂಗಮರೆ,

ರಾಜಾಪೂರ (ಕೃಷ್ಣಾ ತೀರ)

ಜನರಲ್ ಕಾರ್ಯಪ್ಪನವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಏನು ?

[ಬರೆದವರು:- ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಣದ ಗುರೂಜಿಯವರು.]

ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನಂತರ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸೇನಾನಾಯಕರಾದ ಜನರಲ್ ಕಾರ್ಯಪ್ಪನವರು ದಿನಾಂಕ ೨೨-೧೧-೫೬ ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ೯ ಗಂಟೆಗೆ ಬನದೊಳಗಿನ ಶಾಕಂಭರಿ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಚೊಳಚಗುಡ್ಡದ ನಾಗರಿಕರು ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು, ಬಾಲ ಬಾಲಕಿಯರು ಕಂಡು ಕೊಂಡುಹಿಡಿದು ಏನು ?

ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ೯ ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಕಾಣಿಸುವ ಇಳಿಯುತ್ತ ನಾಗರಿಕರ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತ ದೇವಿಯ ಮಹಾದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಹಾ ಕಾಯದೊಂದಿಗೆ ಒಳನುಗ್ಗಿದರು. ಕಾಲೊಳಗಿನ ಬೂಟು ಬಿಚ್ಚಿದರು. ಬಗಲಲ್ಲಿ ತೊಗಲಿನ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಜೋತು ಬಿದ್ದ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಹೆಗಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಗರುಡಗಂಬದ ಬಲಬದಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಪೋಲಿಸನ ಹೆಗಲಿಗೆರಿಸಿದರು. ಅವರು ಮರೆತಿದ್ದೇನೋ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ತಟ್ಟನೆ ತಿರುಗಿ ದೇವಿಯ ಗುಡಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿದರು.

ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಹಾಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಜನತೆಯ ವಂದಿಸ್ಸು ನೋಯಿಸಲು ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲವೇನೋ ಎಂದು ನನ್ನ ನಂಬುಗೆ ಇದೆ. ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯೂ ಹೀಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಪ್ಪನವರು ಸನಾತನಿಗಳಿಗೆ ಭಾವುಕರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡುಹಿಡಿದು ಅವರ ಸರಳತೆಯ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರಲ್ಲೆಯೇ ನಂಬುಗೆಯುಳ್ಳವರೆಂದು ಮೇಲಾಗ್ಗೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವಂತಿದೆ ಅವರ ವರ್ತನೆ.

ಗುಡಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೧೨ ಮೇಲಂತರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ಕೆಲವೇ ಜನರಿಂದ ಧ್ವನಿಗೈಯ್ಯುವ ಭವ್ಯವಾದ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಇವರು ಆಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಬಲಹಸ್ತ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ಜ. ಕಾರ್ಯಪ್ಪನವರು ದೇವಿಯ ದರುಶನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ,

ಪಟಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಸಭೆಗೆ ಬಂದರು. ನಂತರ ದೇವಿಯ ಗುಡಿಯ ಭವ್ಯತೆಯು ಮನುಷ್ಯನಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಈ ಗುಡಿಯ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮನಕ್ಕೆ ಅಹ್ಲಾದವನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನೂ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳ, ಹೊಂಡ, ಬಾಳೆ, ತೆಂಗು, ಕಂಗುಗಳ ವರ್ಣ ಸುತ್ತ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ತೆಗೆದರು. ಸಭೆಯ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಹೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಳನೀರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಅರ್ಪಿಸಿದ ಹಾರ ತುರಾಯಿಯನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು. ಸೇನಾನಾಯಕರಾದ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ನವರಲ್ಲಿ ಕವಿಹೃದಯವಿದೆಯೆಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಅಂದು ಅವರ ನುಡಿಗಳಿಂದ.

ಸಭೆ ಮುಗಿಸಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಬೂಟು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಾಗ ದೊಡ್ಡ ವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಜನತೆ ಆತುರತೆಯಿಂದ ಕುರ್ಚಿ ಯನ್ನು ತಂದು ಹಿಂದಿಟ್ಟರು. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿದರೆ ತಿಳಿಹಾಸ್ಯದಿಂದ ಇರಲಿ ! ಇರಲಿ !! ಎಂದು ಹೇಳಿ ಓರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಬೂಟು ಕಾಲಿಗೆ ತೊಡಿಸಿದರು. ಅವರ ವಿನಯದ ರೀತಿ ಅನೀತಿಕೆಗಳಿಗೆ ಜನತೆ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದರೂ “ಭೀತಿಪಡಬೇಡಿ. ನಾನೇನು ಅಂಥ ಮಹಾ ಅಲ್ಲ ! ಈ ಮಹಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ನಿಮ್ಮಂತೆ” ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಿತ್ತು ಅವರ ಆ ತಿಳನೆಗೆ !!

ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಿಕೆಯರು ಸುಸ್ವರದಿಂದ ಹಾಡಿದ ಸ್ವಾಗತಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಬಾಲಕರು ತೋರಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಉತ್ಸಾಹಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಲ ಬಾಲಿಕೆಯರಿಗೆ “ ಚಂದಮಾಮಾ ” ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡುವೆನೆಂದು ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಸ್ತವನ್ನಿಟ್ಟು ಮೃದು ವಾಗಿ ಸವರುತ್ತ ನುಡಿದರು.

ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಡಲು ಕಾರು ಏರಿದರು. ಆ ಕಾರು ಉಳಿ ದವರಗೊಡನೆ ನನಗೇಕೆ ಎಂದು ಮುಂದೋಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹುರುಪಿನಲ್ಲಿ ಜಯಜಯಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ಮಕ್ಕಳ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದು ಮುಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪ್ಪನವರಿಗೆ ಬೇಸಿತ್ತು ಎನಿಸಿತೇನೋ ! ಶಟ್ಟನೆ ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೆಳಗಿಳಿದರು. “ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳುವೆ; ಹಿಂದೆ ನೀವು ಅನ್ನಿರಿ.” ಎಂದು ಮುದ್ದುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಒಳ್ಳೇ ಉತ್ತಮ

ದಿಂದ ಕೈ ಮೇಲಕ್ಕೇತ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಥನ್ನಿನಿಯಿಂದ “ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ” “ಜೈ ಹಿಂದ” ಎಂದು ಜಿಗಿಜಿಗಿದು ಹೇಳಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ! ಏಕಕಂಠವಾಗಿ ಇಮ್ಮಡಿ ಥನ್ನಿನಿಯಿಂದ “ಜೈ. ಜೈ” ಎಂದರು. ಕಾರ್ಯಪ್ಪನವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ವಾಯಿತೇನೋ, ಜೈಹಿಂದ ಎನ್ನುತ್ತ ಕಾರು ಏರಿದರು. ಕಾರು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಶಿಸ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಪ್ಪನವರು.

ಉದಾರ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರ ಯಾದಿಯು..

ಡಾಕ್ಟರ ರಾ|| ಬ|| ಫ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ
ವ.ಹನೀಯರು ನಿಧಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಮ. ನಿ. ಪ್ರ. ಸ್ವ. ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಹಾ
ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರ ರಾ|| ಬ|| ಫ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ ನಿಧಿಯ ಕಮೀಟಿಯ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಘೋಳ ಇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾವೇರಿ (ಜಿಲ್ಲಾ ಧಾರವಾಡ) ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರ ಹೆಸರುಗಳು.

ಶಿವಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠ ೫ ರೂ. ಶ್ರೀ. ಜಿ. ಎಸ್.
ಹುಕ್ಕೇರಿ ೫ ರೂ., ಶ್ರೀ. ನೋತಿಲಾಲ ೫ ರೂ., ಶ್ರೀ. ಕುರುಬಗೊಂಡ
ಶೆಟ್ಟರು ೫ ರೂ., ಶ್ರೀ ಶಿ ಆರ್. ದೇಸಾಯಿ ೧೦ ರೂ., ಶ್ರೀ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ
ಹತ್ತಿ ೧೦ ರೂ., ಶ್ರೀ. ಶಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಫಕೀರಪ್ಪ ೧೦ ರೂ., ಶ್ರೀ. ಚನ್ನಪ್ಪ
ಚೌಶೆಟ್ಟ ೨ ರೂ., ಶ್ರೀ. ಚನವೀರಪ್ಪ ದೇವಶೆಟ್ಟ ೧ ರೂ., ಶ್ರೀ. ರುದ್ರಗೌಡ
ಪಾಟೀಲ ೨ ರೂ., ಶ್ರೀ. ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಹೊಂಬಳ ೧ ರೂ. ೪ ಆಣೆ,
ಶ್ರೀ. ದ್ರಾಮಪ್ಪ ದಾನಶೆಟ್ಟರು ೧ ರೂ., ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಎಚ್. ಬೆನ್ನೂರ
೧ ರೂ., ಶ್ರೀ. ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸಾತೀನಹಳ್ಳಿ ೧ ರೂ., ಶ್ರೀ. ಶರಣಪ್ಪ
ಹುಳ್ಳಕೊಪ್ಪಿ ೧ ರೂ., ಶ್ರೀ. ಚನ್ನಪ್ಪ ಕೋಟಿ ೧ ರೂ.; ಶ್ರೀ ಚನಬಸಪ್ಪ
ಗೋಕಾವಿ ೧ ರೂ., ಶ್ರೀ ಪಡದಯ್ಯನವರು ೮ ಆಣೆ, ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ರಾಜ
ನವರ ೧ ರೂ., ಶ್ರೀ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಿಂಬಿ ೧ ರೂ., ಶ್ರೀ ಬಸೆಟ್ಟೆಪ್ಪ ಗುಂಜೆಟ್ಟಿ
೧ ರೂ., ಶ್ರೀ ಎನ್. ಜಿ. ಎರಗಂಬಳಮಠ ೧ ರೂ., ಶ್ರೀ ರುದ್ರಪ್ಪ
ರಾಯರ ೧ ರೂ., ಶ್ರೀ ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ಕಂಪನಿ ೨ ರೂ., ಶ್ರೀ. ಡಿ.
ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ೧ ರೂ., ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯನವರು ೧ ರೂ., ಶ್ರೀ
ರುದ್ರಮ್ಮಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ೧ ರೂ., ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಯ್ಯನವರು ೨ ರೂ..
ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ ೨ ರೂ., ಶ್ರೀ ರಾಜಪ್ಪ ಕೋರಿ ೧ ರೂ. ಶ್ರೀ
ಶಿವಕುಮಾರಯ್ಯನ ಕಂಪನಿ ೧ ರೂ. ಶ್ರೀ ರುದ್ರಪ್ಪ ಸಂಗಪ್ಪ ಜಾಬಿನ ೧ ರೂ.
ಶ್ರೀ ವೀರಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬೆಂಕದ ೧ ರೂ. ಶ್ರೀ ವೀರಪಾಪ್ಪ ಕಡ್ಲಿ ೨ ರೂ.
ಶ್ರೀ ನೀಲನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ೧ ರೂ. ಶ್ರೀ ಚನಬಸಪ್ಪ ಮಂಡಕ್ಕಿ ೨ ರೂ.
ಶ್ರೀ ಪಿ. ಕೆ. ಕುಲಕರ್ಣಿ ೨ ರೂ. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಚನಬಸಪ್ಪ ೨ ರೂ.
ಶ್ರೀ ಉಜ್ಜಿನಿಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ೧ ರೂ. ಶ್ರೀ ಚಂಬಣ್ಣಾ ಎಳವತ್ತಿ ೧ ರೂ.

ದೇಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವರ ಯಾದಿ

೫೩

ಶ್ರೀ ಎಮ್. ಕೆ. ಕಡೆಗಣ್ಣವರ ೧ ರೂ. ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ೧ ರೂ.
ಶ್ರೀ ಮಾಗಾವಿ ಸ್ಕೋರ ೨ ರೂ. ಶ್ರೀ ನಾಗಣ್ಣವರು ಮಾಸ್ತರ ೩ ರೂ.
ಶ್ರೀ ನೀರಲಗಿ ವಕೀಲರು ೨ ರೂ. ಶ್ರೀ ಬಸಪ್ಪ ಕಬ್ಬೂರ ೨ ರೂ. ಶ್ರೀ
ವೀರಸಂಗಪ್ಪ ೧ ರೂ. ಶ್ರೀ ದಾನಪ್ಪ ಗಡಾಡ ೧ ರೂ. ಶ್ರೀ. ಗುಪ್ತದಾನ
೧ ರೂ. ಶ್ರೀ ಎಲ್ಲವ್ವ ಸುಣಗಾರ ಅಲೂರ ೧ ರೂ. ಶ್ರೀ ಬಿ. ಜೆ. ಬಣ
ಗಾರ ವಕೀಲ ೨ ರೂಸಾಯಿ

ಮುಢೋಳ
೧೮—೧೨—೫೬

ತ್ಯಾಗವೀರ ಶಿ. ಚಿತ್ತರಗಿ
ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಡಾ|| ರಾ. ಬ. ಫ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟೆಯವರ
ನಿಧಿಸಂಗ್ರಹ ಕಮಿಟಿ, ಮುಢೋಳ.

ಡಾ|| ಪಿ. ಜಿ. ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಮಾನಪತ್ರ.

ವಿಜಾಪುರ ವಕೀಲ ಸಂಘದವರು ತಾ. ೩-೧-೧೯೫೭ ರೇ ದಿನ ಜಜ್ಜಕೋರ್ಟಿನ ವಿಶಾಲವಾದ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ ಪಿ. ಜಿ. ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಮಾನಪತ್ರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷಸ್ಥಾನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಜಜ್ಜರಾದ ಶ್ರೀ. ಟಿ. ಕೆ. ತುಕೋಳ ಎಮ್. ಎ. ಇವರು ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು. ಸಭೆಗೆ ಅ. ಸಿ. ಜಜ್ಜರೂ ೧ ನೇ ವರ್ಗ ಸಿವಿಲ್ ಜಜ್ಜರೂ, ಜಾಯಿಂಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಜಜ್ಜರೂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋರ್ಟ್‌ಗಳ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೂ, ಕೋರ್ಟಿನ ವಕೀಲರೂ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿದ್ದರು. ನೊಂದಲು ಬಾರ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ. ಎಸ್. ಟಿ. ಪಾಟೀಲರು ಮಾನಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿ ಅದನ್ನು ಡಾ|| ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಅದರೊಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ವಕೀಲರ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ ಚಕ್ರಭಾವಿ ಇವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರು ಈ ವರೆಗೆ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದ ವಾಙ್ಮಯಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತ ಯಾರಿಗಾದರೂ ವಾಙ್ಮಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನೂ ಉದಹರಿಸಿದರು. ಅಮೇರಿ ರಾವಸಾಹೇಬ ಪಿ. ಪಿ. ಮುಧೋಳಕರ ಇವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

Sirs of the Bench and brothers of the Bar,
we have assembled to day here in this Historical Hall
to do honour to Dr. Rao B P. G. Halkatti, B. A., LL, B.
(D.Lit).

Bijapur is the flower-garden of Fakirs. *

Sweet smelling roses and Jassmines still grow there.
our Dr. is the rose that grew silently in the shades
of our bar of which he is the ornament.

I greet Dr. Halkatti whose head wears to day the laurels of broad and deep honours of Doctorate in literature at the hands of the University of the Karnatak.

Ha has placed before the Kannada world the soft pearls of water of Vachana Philosophy of the Basava's times and others.

The plate of juicy fruits of trans-thought glimpses of Virashaiv Shat-athala is being tasted with undying pleasure, even by the oitadels of learning-, I mean, Universitis.

I pray God to bless Dr. Halkatti with such health and strength as would enable him to mobilise amongst the Kannadigas the hither to unknown ideas of the Socialistic pettern of society, the foundation of which is already laid by the Sharanas in their Vachana literature ad the early advent of which was fore-told in years and years ago by the folk-scnge of old.

ಮೇಲಿನ ಇಂಗ್ಲೀಷದ ಭಾಷಾಂತರವು ಶ್ರೀ ಮುಧೋಳಕರ ಇವರ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಾವು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಡಾಕ್ಟರ ರಾ. ಬಿ. ಹಳಕಟ್ಟಿ ಇವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡಿದ್ದೇವೆ.

ವಿಜಾಪುರ ಇದು ವಿರಕ್ತಪುರುಷರ ಹೊದೋಟಿ. ಸಮಕ ಗುಲಾಬಿ, ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂಗಳ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವಿಸುಲ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇವೆ.

ಡಾಕ್ಟರ ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಪಂಡಿತ ಸಂಘದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಗುಲಾಬಿ ಪುಷ್ಪವು. ಈ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಇವರು ಅಲಂಕಾರವು.

ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಕನ್ನಡ ವಾಚ್ಛಯ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ವಿಶಾಲ ಗಂಭೀರವಾದ ಡಾಕ್ಟರೇಟವೆಂಬ ದುರ್ಮಿಷವಾದ ಮಹಾಪದವಿಯಿಂದ ಸುಶೋಭಿತರಾದ ಡಾ|| ಹಳಕಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಬಸವನ ಮತ್ತು ಇತರರ ಕಾಲದ ವಚನ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಶಾಂತ ಪ್ರಭೆಯುಳ್ಳ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲದ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಅವರು ಹಂಪಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅತೀತವಾಗಿ ದೊರಕುವ ವೀರಶೈವ ಪಟಾಸ್ಥಲದ ದರ್ಶನಗಳ ರಸವುಳ್ಳ ಹೆಣ್ಣುಗಳ ಎಡೆಯ ಅಮರ ಸ್ವಾದವು ಜ್ಞಾನದ ಕಿಲ್ಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಎನಿಸುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಈಹೊತ್ತು ಸವಿಯುತ್ತ ಇವೆ.

ಜನಜನಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾನುವರ್ಷ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಹಾಡುತ್ತ ಬಂದಿರುವ ಜನಪದದಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಅಗಮನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತ ಬಂದಿರುವರೋ ಮತ್ತು ಯಾವುದರ ತಳಹದಿಯು ಶರಣರ ವಚನ ವಾಙ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಅಗಿಯೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಆ ಸಮಾಜ ವಾದದ ಸಮಾಜದ ಆದರ್ಶದ ಈ ವರೆಗೆ ಅಜ್ಞಾತವಿರುವ ನವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ರೂಢಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಭುವು ಶ್ರೀಡಾ|| ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಲೆಂದು ಆತನಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ.

ಹೀಗೆ ಭಾಷಣಗಳಾದ ತರುವಾಯ ಡಾಕ್ಟರ ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರು ತಾವು ಈ ವರೆಗೆ ಮಾಡುತ್ತಬಂದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಅವು ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೆ ಬಹು ಮಹತ್ವದವಾಗಿರುವವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿತು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡತಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅನಂತವಾಗಿರುತ್ತವೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿ ಅವುಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾವೀಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವದೆಂದು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಭಾಷಣಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಸಭೆಯು ಮುಕ್ತಾಯ ಹೊಂದಿತು.

ಶಿವಾನುಭವ

ಸಂಪಾದಕರು
ಡಾ|| ಪ್ರೊ|| ಫ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟೆ,
ಬಿ. ಎ. ಎಲ್. ಎಲ್. ಲಿ.
ವಿಜಾಪುರ.

[ವಾರ್ಷಿಕ ಚಂದಾ ೫-೦೨-೦ ಅಂಚೆಯ ವೆಚ್ಚ ಬೇರೆ]

ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯೫೭

ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ

೧.	ವೀರಶೈವ ಮತವೂ ಪುರಾತನರ ಪೂಜೆಯೂ ೫೭
	— ಶ್ರೀಯುತ ಬಿ. ಪುಟ್ಟನುಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಸ್ತರ್ ಮೊಡ್ಡಿಂದುವಾಡಿ.	
೨.	ಅನುಭವಸಾರ (ಕವಿತೆ) ೬೮
	— ಶ್ರೀಯುತ ಎಚ್. ವಿ. ಅಯ್ಯನಗೌಡ, ಮು. ಗದಗ.	
೩.	ಶಿವಾನುಭವ !! ೭೦
	— ಶ್ರೀಯುತ ರಾ. ರು. ಕುಪ್ಪಸದ, ಹೆಡ್‌ಮಾಸ್ತರ ವಿಜಾಪುರ.	
೪.	ಎನ್ನ ಹೃದಯಗಂಹರದಲ್ಲಿ..... ? ೭೪
	— ಶ್ರೀಯುತ ಪರ್ವತಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ, ಡಿ. ಎಲ್. ಬಿ. ಬೆಳಗಾವಿ.	
೫.	ಲಿಂಗವ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಮಹಿಮೆ, ಹಿರಿಮೆಗಳು	... ೭೭
	— ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗವಿಮಠ, ತೆಗ್ಗಿ ಹಳ್ಳಿ.	
೬.	ವೀರಶೈವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಗಳು. ೮೭
	— ಶ್ರೀಯುತ ಸತ್ಯವಾದಿ.	
೭.	ಅಕ್ಕನ ಬಳಗಗಳ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ೯೪
	— ಶ್ರೀ ಅನ್ನದಾನೀಶ್ವರ ವಿರಕ್ತಮಠ, ಬಿ. ಎ. ಅನರ್ಪ, ಬಿ. ಟಿ.	
೮.	ಶ್ರಿಗುಣಗಳು.	... ೯೯
	— ಶ್ರೀಯುತ ಎಸ್. ಎಸ್. ಶಾಬಾದಿ, ಟ್ರೇ. ಕಾ. ಲಚ್ಚಾಣ.	
೯.	ನೂರೊಂದರ ಹಾಡುಗಳು...	೯೯-೯೭
೧೦.	ಸಕಲಾಗಮ ಶಿಖಾಮಣಿ ವಚನಗಳು	೧೦೭-೧೨೫

ಶ್ರೀಮತಿ ಎ. ಅಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ

ಶಿವಾನುಭವ

ಸಂಪುಟ ೩೧

ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯೫೭

ಸಂಚಿಕೆ ೨

ವೀರಶೈವಮತವೂ ಪುರಾತನರ ಪೂಜೆಯೂ.

(ಲೇ.:— ಬಿ. ಪುಟ್ಟಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಸ್ತರ್ ದೊಡ್ಡಿಯಿಂದನಾಡಿ ತಾ|| ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ,
ಜಿ|| ಮೈಸೂರು.)

ವೃ|| ಭರೆಬೆರಲೆತ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಸುತರಲ್ ಮೊಗಕ್ಕೆಂ ಘನಭಕ್ತಿಯಿಂ ಕೃಪಾ |
ಕರ ಶಿವಲಿಂಗಮಂ ಬಿಡದೆ ಪೂಜಿಸಿದ ಮಹಾನುಭಾವರಂ |
ದುರಿತ ಸಮೂಹವಂ ನೆರೆಯೆ ಸೋಮಾರನರ್ಥಿ ಗೊಳ್ಳನೀವರಂ |
ಶರಣೆನಿಕಾವರಂ ಸುಕೃತ ಜೀವರನೊಲ್ದರವತ್ತು ಮೂವರಂ ||

—ಸುರಂಗ ಕವಿ.

ವೀರಶೈವರು ಏಳುನೂರೆಪ್ಪತ್ತು ಅಮರಗಣಂಗಳ ಪೂಜೆ ಆರವತ್ತು ಮೂರು ಪುರಾತನರ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಏಕಾದಶ ರುದ್ರರ ಪೂಜೆಯೆಂದು ವಠಾಧಿಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತರನ್ನೊಡಗೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಸಗುವರು. ೭೭ ಅಮರಗಣಂಗಳ ಪೂಜೆಯನ್ನು ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಧನಾಳ ಶಿವಯೋಗಿಗಳೂ, ೬೩ ಮಂದಿ ಪುರಾತನರ ಪೂಜೆ ಏಕಾದಶ ರುದ್ರರ ಪೂಜೆ, ಧಾರವಾಡದ ಶ್ರೀ ಮ. ನಿ. ಪ್ರಣಮಸ್ವರೂಪಿಗಳಾದ ವೃತ್ತಾಂಜಯ ಸ್ವಾಮಿಯವರೂ ಶ್ರೀ. ಮ. ನಿ. ಪ್ರಣಮಸ್ವರೂಪಿಗಳಾದ ದೇವನೂರು ಗದ್ದಿಗೆ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ತೋಂಟಿದಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯವರೂ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರು ನೆರವೇರಿಸುವುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ವೇದ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ.

ಅವುಡಾನೊಂದು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣವೂ, ಲಕ್ಷಣವೂ ಅವಶ್ಯಕ. ಶಿವಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಾನುಭವವೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ನಂಬಿರುವರು. ಶಿವನನ್ನು ಲಿಂಗರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುವುದು ಶೈವ ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ರೂಢಿಯಿರುತ್ತೆ. ಸಮಸ್ತವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುವ ಚಂದ್ರಿಕೆಯೂ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ವಿಶ್ವವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುವ ವಿಮರ್ಶಕಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಕಾಶವು ಸ್ವರೂಪವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗುವುದು. ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಿಕೆಯೂ, ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭೆಯೂ, ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ದಾಹವೂ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೌಭಾಗ್ಯವೂ, ಕುಸುಮದಲ್ಲಿ ಗಂಧವೂ, ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸವಿಯೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿರುವಂತೆ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧದಿಂದಿರುವದಿನ್ನುವುದೇ ವೀರಶೈವ ಮತ್ತು ಪುರಾತನರ ನೂತನ ಪುರಾತನರ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಮರಾದ ಪುರಾತನರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಾತನರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಶೈವರು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೋರ್ವರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಶ್ರೀ ವಿರಕ್ತಸ್ವಾಮಿ ಯವರುಗಳ ಶ್ರೀ ಪಟ್ಟದ ಶ್ರೀಗಳವರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಪುರಾತನರ ಧತ್ತಿಮಾರ್ಗವು ಕಠಿಣತವಾದದ್ದು. ಕೊಂಕದ ಲಿಂಗಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಕೊರಲಿಗೂ ಅಲಗಂ ಕಟ್ಟಿ ಸೆಳೆದು ಶಿವನಂ ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಕೊಂಗಿಲಿಕಲಿಯಾರು, ಮೊಳಕೈಯಲ್ಲಿ ಗಂಧವಂ ತೆಗೆದು ಶಿವನಂ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ ವಲಘಂಡಮೂರ್ತಿಯರು ಜಡೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಸಿ ಶಿವನಿಗೆ ಬೆಳಗನ್ನಿತ್ತ ಕಣಂಬಲಿನಂಬಿಯರು, ಶಸ್ತ್ರದಿಂದ ಹೃದಯವ ಬಗೆದು ಲಿಂಗವನ್ನು ತೋರಿದ ವಾಹಿಲ್ಯರು, ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಿತ್ತು ಶಿವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹತ್ತಿಸಿದ ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪನು, ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ತನ್ನ ಶಿರವನ್ನರಿದಿಟ್ಟ ಸಾಂಖ್ಯನಾರರೈ ಮೊದಲಾದ ಪುರಾತನರು ಪವಾಡ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳವರು. ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಬುನಾದಿಯೆನಿಸಿದ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ “ತ್ರಿಪಷ್ಟಿಃ ತ್ವಾ ಮಾರುತಃ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕಳ ಹಿಂದಿನಂತೆ ತ್ರಿಪಷ್ಟಿ (೬೩) ಗಣಗಳು ವೀರ ಶೈವರಿಗೆ ಪೂಜ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೂತನ ಪುರಾತನರಾದ ನಿಜಗುಣ ಕವಿ, ಪಡಕ್ಕರ ಕವಿ, ಗುಬ್ಬಿಮಲ್ಲಣಾರ್ಯರು, ಭೀಮಕವಿ, ಪಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಸೋಮ ನಾರಾಧೈರು ಇವರುಗಳು ಪುರಾತನರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿರುವರಲ್ಲದೆ, ಶಿವತತ್ವ ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಸೋಮನಾಥ ಪುರಾಣ, ಹರೀಶ್ವರರು ಬರೆದ

ರಘಟಾಪ್ರಬಂಧ, ಉಪಮನ್ಯುವಿನ ಭಕ್ತಿವಿಲಾಸ, ವೀರಭದ್ರಕವಿಯು ಬರೆ
ಯಲ್ಪಟ್ಟ ಅರವತ್ತುಮೂವರ ಪುರಾಣ, ಅಣ್ಣಾಜ ಕವಿಯ ಸೌಂದಿರವಿಲಾಸ
ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಸಿ- ಯವರು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರಾತನರ ಭಕ್ತಿವಿಲಾಸ, ಶ್ರೀಮಾನ್
ವಿರ್ಜಿಯವರು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಅರವತ್ತುಮೂವರು ಪುರಾತನರು ಈ ಗ್ರಂಥ
ಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಾತನರ ಚರಿತ್ರೆ ವಿಶದವಾಗಿರುತ್ತೆ.

ಅರವತ್ತುಮೂರು ಪುರಾತನರೆಂದರೆ ವೀರಶೈವರಂತೆ ಧರ್ಮದ ಭಕ್ತಿ
ಪಂಥವನ್ನು ಸಳಿಸಿದ ಮಹಾತ್ಮರುಗಳು. ಇವರೆಲ್ಲ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು
ಉಜ್ಜಿನೀಚ ಎಂಬ ಛಾವನಗಳನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರೆಂಬ ಸಮಾಜದ ಸಂಕೋಲೆ
ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೋರಿದ ಮಹಾಪುರುಷರು. ಇವರಲ್ಲಿ
೩೨ ಮಂದಿ ಶಿವಲಿಂಗಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿಹೊಂದಿದವರು. ೧೨ ಮಂದಿ
ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರು.
೧೯ ಮಂದಿ ಶಿವಭಕ್ತರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರು. ಈ
ಮಹನೀಯರು ಪ್ರಭಾವವು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡನಾಡಿನ
ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿರುತ್ತೆ.
ಬಸವೇಶ್ವರರೂ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದ ಶಿವಶರಣರೂ ಇವರನ್ನು
ಆದರ್ಶವೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದುದ್ದದೆ ಬಸವೇಶ್ವರರಿಗೂ ಮೊದಲಿಗ
ರ.ದ ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರರು ೬೩ ಪುರಾತನರ ತ್ರಿವಿಧಿಯನ್ನು
ಬರೆದು ಸಮಾಜದ ಮುಂದಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.

ಉತ್ತಮ ಗಣೇಶ್ವರರ ಮೊತ್ತದೊಳುನಿಜಕೀರ್ತಿ
ನೆತ್ತ ಮಹಿಮೆಗಳನೊಳಗೊಂಡ ಶರಣರರು
ನೆತ್ತು ಮೂವರನು ಪೊಗಳುವೇಂ ||
ಶರಣರವತ್ತು ಮೂವರ ಮಹಿಮೆಗಳನಿಂತು |
ಬರೆದೋಡಿ ಕೇಳುಗೊನಿಜ ಸುಖಂ |
ದೊರೆವೈದಿಹಪರದೊಳಿದುಸಿದ್ಧ

ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಷಡಕ್ಷರಿ ಕವಿಗಳು ಶಿವನಂ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ ಪುರಾತನರ
ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ.

ವೃ|| ಶಿವನೊಡನುಂಟು ಶಂಕರನಂಗನೆಯಂ ಗಣ ಕಟ್ಟಿ ಶಂಭುವಿಂ |
 ಗವನಯವಿತ್ತು ಶರ್ವನೊಡಪ್ಪನುನಾಡಿ ಭವಂಗಮರ್ಚೆ ಚ |
 ಹುವನ ಭವಂಗೆ ಪಾಲೆರೆದು ಭರ್ಗನೊಳರ್ಪಿಸಿ ಸರ್ವಮಂ ಶಿವಾ |
 ಧವನೊಲವೆತ್ತರಿಂದಮಗೆ ವಂದ್ಯರನಿಂದ್ಯರರ ವಧ್ಯರಾರ್ಜಿತಂ ||

ಹೀಗೆ ರಾಜಶೇಖರದಲ್ಲಿ ಪುರಾತನರು ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರವನ್ನು ನರ್ಣಿ
 ಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪುರಾತನರ ಬಾಳು ಸತ್ಯ. ದಯೆ, ಪರೋಪಕಾರ ಭಕ್ತಿ,
 ಜ್ಞಾನ, ವೈರಾಗ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶವೆತ್ತಿರುವುದು..
 ಪುರಾತನರಂತೆಯೇ. ನೂತನ ಪುರಾತನರು ಪವಾಡ ಪುರುಷರಾಗಿ ಮೆರೆ
 ದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪುರಾತನರನ್ನು ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮಥರು ಆದ್ಯರು, ಆಚಾರ್ಯ
 ರೆಂದು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದ್ಯರ ವಚನ ಪರುಷ ಕಂಡಯ್ಯ
 ಸದಾ ಶಿವನೆಂಬ ಲಿಂಗವನಂಬುವದು.
 ನಂಬಲೊಡನೆನೀ ವಿಜಯಕಂಡಯ್ಯ
 ಅಧರಕ್ಕೆ ಕಹಿ ಉದರಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ
 ಕೂಡಲಸಂಗನ ಶರಣರ ವಚನ ಬೇವಸವಿದಂತೆ
 ಆದ್ಯರ ವಚನ ಪರುಷವೆಂಬೆನು
 ಆ ಪರುಷವೆನಗೆಂತು ದೊರೆಕೊಂಬುದಯ್ಯ
 ತನುಮನಧನವ ವಿವರಿಸಿ ನುಡಿದೆ ಸೈರಿಸಲಾರೆ
 ಹೊಲೆಯರ ಮದ್ದಳೆಯಂತೆ ನುಡಿದ ಡಾಂಭಿಕನಾನಯ್ಯ

— ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ.

ಪರುಷವು ಸೋಂಕಿದ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣವು ಸುವರ್ಣಮುಪ್ಪಂತೆ
 ಶರಣರ ಧ್ಯಾನ. ಅವರ ನುಡಿ ಕೇಳಿದ ಆ ನುಡಿಯಂತೆ ನಡೆಯಲ್ಲಿರುವ
 ಸದ್ಭಕ್ತನು. ಶರಣರಂತೆ ಭಕ್ತಿಪಥದಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಲನುವಾಗುವನು. ನುಡಿನಡೆ
 ಒಂದಿಲ್ಲದೆ ನುಡಿ ಪುರಾತನ ನಡೆ ಕಿರಾತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವವನು ಸತ್ಯತಕ್ಕ
 ಸಲ್ಲದಾತನು ಪುರಾತನರು ಮತ್ತು ಹೆನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ರರಣರು
 ಶಿವನಂ ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಪುರಾತನರು ಮತ್ತು ನೂತನ
 ಪುರಾತನರು ಜಾತ್ಯಂಧತೆಯನ್ನು ನೀಗಾಡಿ “ಅಂಗದಮೇಲೆ ಲಿಂಗವಿದ್ದವನ
 ಸಂಗಮೇಶನೆಂಬೆ” ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅನುಭವಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುದೇವ
 ರೊಡ್ಡೊಲಗದಲ್ಲಿ,

ಕುಲದಲ್ಲಿ ಶೂದ್ರನಾದರೇನು ಮನದಲ್ಲಿ
ಮಹಾದೇವನೇಲಗೊಂಡವನೇ ವೀರಶೈವ ನೋಡಾ

ಎಂಬದಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶನು ವ್ರತ, ನಿಯಮ, ಶೀಲಗಳಿಂದ ಭಕ್ತಿ
ದೃಢವೂ, ಮಲವಿರಹಿತವೂ ಆಗುತ್ತದೆಂದೂ ಸಂಶಯ ಕಾತುರಗಳು ತೊಲಗಿ
ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಸ್ಥಿರರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿರುವರು. ಅದೇ
ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಹದೇವಿಯಕ್ಕನು,

“ಸದಾಚಾರ ಸದ್ಧರ್ಮ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ನೆಲಸಿದ ಠಾವೇ ಕುಲಜನ ಠಾವು.
ಅಸಿ, ಹುಸಿ, ಕೋಪ, ಮೋಸವಿರುವ ಠಾವೇ ಹೊಲೆಯನ ನೆಲೆ ಸದಾ
ಚಾರ ಸದ್ಗುಣಸಂಪನ್ನನೇ ಕುಲಜ ಅನಾಚಾರಿ ದುರ್ಗುಣಿಯೇ ಕುಲಹೀನ
..... ಚನ್ನಮಲ್ಲಕಾರ್ಜುನಾ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವರು.

ನೂತನ ಪುರಾತನರು ಪುರಾತನರಂತೆ ಪವಾಡವನ್ನು ಶೋರಿಸಿರುವರು.
ಹಾವಿನಾಳ ಕಲ್ಲಯ್ಯನು ನಾಯಿಯಿಂದ ವೇದಗಳನ್ನು ಉದ್ಘೋಷಿಸಿರುವರು.
ಬಿಜ್ಜಳನು ರಾಜ್ಯವಾಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಭರಣವನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರ
ವನ್ನು ತನ್ನ ಸೇವಕನವಶದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಲ್ಲಯ್ಯನ ತಂದೆಯಾದ ಶಿವಯ್ಯನ
ಕಡೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಆತನು (ಕಲ್ಲಯ್ಯನು) ಶಿವಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜನಾಗಿ
ರುವಾಗ ತಂದೆಯು ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ಕಲ್ಲಿನಾಥನ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಠಾರಿಯಿಂದ
ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಲ್ಲಿನಾಥನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಆವನ
ಜೀವವನ್ನುಳಿಸಿರುವನು. ಪುರಾತನರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ವಚನದಲ್ಲಿ.

ಶಿವವಚನವ ಗುರುವಚನವ ಪುರಾತನರವ ಚನವ ಕೇಳಿ ಬದುಕಿರಯ್ಯಾ !
ಕೇಳಿದರೆ ಕೃತಾರ್ಥರಪ್ಪಿರಿ. ತನುಕರಗಿ, ಭಾವಬೆಚ್ಚು ಶರಣರಲ್ಲಿ ಅನುಭಾವವ
ಕೇಳಿದರೆ ಅದೇ ಮುಕ್ತಿ ನೋಡಿರೋ ? ಇಂತಲ್ಲದೆ ಮನ ವ್ಯಾಕುಳವಾದ
ಗೀತಗಳಂ ಮನಮುಟ್ಟಿ ಕೇಳಿದೊಡೆ ಉಪದೇಶವೆಂತು ಸಲುವದಯ್ಯಾ ?
ಮಜಾಲಿಂಗ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರಾ ಗುರುವಚನ ಪರಾಜ್ಞಮಿಗೆ ಎಂದೆಂದು
ಭವಹಿಂಗದು ನೋಡಾ !

ಎಂಬದಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವರಲ್ಲದೆ ಅಲಿಂಗಿಗಳು ಲಿಂಗಾಂಗಿಯಾದರೆ
ಅವರಲ್ಲಿ ಜಾತಿಸೂತಕವನ್ನರಸಬಾರದು ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ,

ಪೂರ್ವಜಾತವ ಕಳೆದು ಪುನರ್ಜಾತನಾದ ಬಳಿಕ ಏನೆಂದೆ ನಲುಂಟು! ಭಕ್ತಕಾಯ ಮಮಕಾಯವಾದಬಳಿಕ ಏನೆಂದೆನಲುಂಟು? ನಮುಕ್ತಶ್ವನ ಧರ್ಮಶ್ವನ ಪುಣ್ಯಂಜನ ಪಾಪನರವಾರ್ಪಣನ ಜನ್ಮಚ ಗುರುಭಾವ ನಿರೀಕ್ಷಣಾತ್ಮ" ಎಂದುದಾಗಿ ಇದುಕಾರಣ ಹಮ್ಮುಬಿಮ್ಮು ಸೊಮ್ಮಳಿದ ಮಹಾಲಿಂಗ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ತಾನಾದ ಬಳಿಕ ಏನೆನಲುಂಟು

ಎಂಬದಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಚನದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮೊದಲು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿ ಹದಗೊಳಿಸಿ ಪರಮಾರ್ಥದ ಕಡೆಗೆ ಅದರ ಒಲವು ಓಟ ಹೋಗುವಂತೆ ಪುರಾತನರ ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗ ಶಿವಭಕ್ತಿಯ ನಿಷ್ಠೆ ಹೀಗಿರುವದೆ. ಬುದ್ಧನ್ನು ಉಹಿಸಬಹುದು. ಪುರಾತನರ ಧರ್ಮವು ತಮಿಳು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ೧ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಪಲ್ಲವರ ಕಾಳದಲ್ಲಿ "ಶೈವ ಸಮಯಾಚಾರರು" ಎಂಬ ತಿರುಚ್ಚಾನ ಸಂಬಂಧ, ವಾಗೀಶ, ಸುಂದರ ಮೂರ್ತಿ, ಮಾಣಿಕ್ಯ ವಾಚಕರು ಇದ್ದರು. ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸೇಕಿಳಾರ್ ಎಂಬ ಜೋಳ ಮಂತ್ರಿವರ್ಮರು ಬರೆದ "ವೆಂಯ ಪಾರಾಣ" ದಲ್ಲಿ ಪುರಾತನರ ಗುಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಿಗಳಾಗಿ ದ್ದು ತಮ್ಮ ವೀರ ಕಾಯಕದಿಂದ ಶಿವನನ್ನೊಲಿಸಿರುವರು.

ಸಂಸಾರ ಸಂಗವು ಭಕ್ತಿಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದಂಕುರ. ಇದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರರು:—

ಕೃಷಿಕೃತ್ಯ ಕಾಯಕದಿಂದಾದೊಡೇನು ತನುಮನ ಬಳಲಿಸಿ ತಂದು ದಾಸೋಹವ ಮಾಡುವ ಸದ್ಭಕ್ತನ ತೋರಯ್ಯಾ ಯನಗೆ. ಅದೆಂತೆನೆ ಆತನ ತನು ಶುದ್ಧ, ಆತನ ಮನ ಶುದ್ಧ, ಆತನ ನಡೆ ಶುದ್ಧ, ನುಡಿಯೆಲ್ಲಾ ಪಾವನ, ಆತನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವವನೇ ಪರಮ ಸದ್ಗುರು. ಅಂತಸ್ತು ಸ್ವಶ್ವನ ಮನೆಯ ಕೈಲಾಸವೆಂದು ಹೊಕ್ಕು ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವ ಜಂಗಮವೇ ಜಗತ್ಪಾವನ. ಇಂತಸ್ತು ನಾನು ನೆರೆನಂಬಿ ನನೋ ನನೋ ಎಂಬಿನಯ್ಯಾ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

ಎಂಬದಾಗಿ ಅಣ್ಣನ ವಾಡೆಯಿರುವುದು. ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವು ಭಕ್ತಿಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲು. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರ

ದಾಸಿಮಾರ್ಯರು:—

ಸತಿಪತಿಗಳೊಂದಾದ ಭಕ್ತಿ ಹಿತವಹುದು ಶಿವಂಗಿ.

ಸತಿಪತಿಗಳೊಂದಾಗದ ಭಕ್ತಿ ಅಮೃತದಲ್ಲಿ ವಿಷ
ಬೆರಸಿದಂತೆ ಕಾಣಾ ರಾಮನಾಥಾ.

ಎಂದು ತಮ್ಮ ಹಿತೋಕ್ತಿಯನ್ನು ನುಡಿದಿರುವರು. ದುಡಿಯುವ
ಕಾಯಕ ಭಕ್ತನದು. ತಂದದ್ದನ್ನು ವಾಕಗೊಳಿಸಿ ನೀಡುಮಾಡುವ ಕಾಯಕ
ಸತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಭಕ್ತನು ಶಿವನನ್ನೊಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಅವನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ
ಶಿವನಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಪಥವಿಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಸತ್ಯ ಸದಾಚಾರ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು.

ಎತ್ತಿತ್ತ ನೋಡಿದತ್ತತ್ತ ನಿಮ್ಮನೆ ಕಾಂಬೆ

ಎದ್ದು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆ ಕಾಂಬೆ.

ನಿಪ್ರಗೈದು ನಿಮ್ಮನೆ ಕಾಂಬೆ.

ಅಹೋರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿರಿಸು ಕಲ್ಲೇಶ್ವರಾ.

ಎಂಬದಾಗಿ ಶರಣಕಲ್ಪಯ್ಯನವರ ಅಮೃತವಾಣಿ ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪನನ್ನು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಪ್ರತಿಯೋರ್ವಂಗೂ ಮನ ಕರಗಬೇಕು. ಶಿವನಲ್ಲಿ ಆತನಿ
ಗಿದ್ದ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನಲ್ಲಿದ್ದ ಭಕ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು.

ನಚ್ಚುಗೆ ಮನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚುಗೆ ಮನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ

ಸಲಗುಗೆ ಮನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೋಲುಗೆ ಮನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ

ಅಳಲುಗೆ ಮನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಳಲುಗೆ ಮನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ

ಕರಗುಗೆ ಮನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊರಗುಗೆ ಮನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ

ಎನ್ನ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಂಗಳು ಕಬ್ಬುನವುಂಡ ನೀರಿನಂತೆ

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆರಸುಗೆ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ.

ಎಂದು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಕಣ್ಣಪ್ಪನಿಗೆ ಅಳವಿಲ್ಲದ ಭಕ್ತಿ ಪೂಜಿಸುವ
ಪ್ರೇಮ ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನೇ ಶಿವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದನ್ನು
ನೋಡಿದರೆ ಆತನಿಗೆ ಶಿವನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ ಎಂತಹದೆಂಬುದನ್ನು
ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದು.

ಸಾಂಖ್ಯನಾಯಿನಾಶ ಶಿವನಂ ಕಲ್ಪಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಮೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದು.
ತಿರುನಾಳ್ವೋವರ್ (ನಂದನಾರ್) ತಿರುನೀಲಕಂಠರ್, ಯಾಳವಾಣಿ ಇವರ
ಪವಾಡಗಳು ಪೆರಿಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ. ಭಕ್ತನನ್ನು ಶಿವನು ಪರೀಕ್ಷೆ

ಗೈಯ್ಯಲೋಸುಗ ಹಲವು ವಿಧ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತಾನೆ. ಯಾವು ದಕ್ಕೂ ಹೆದರದೆ ಇದೊಡೆ ಆಗ ತನ್ನಂತೆ ಕಾಣುವ ಎಂಬದಾಗಿ ಬಸ ವಣ್ಣನವರ ಅಮೃತವಾಣಿ ಹೇಳುತ್ತೆ.

ಶಿವ ತನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಹೆನೆಂದು ಹೋದೊಡೆ ನುಗ್ಗು ಮಾಡುವ ನುಸಿಯ ಮಾಡುವ; ಮಣ್ಣು ಮಾಡುವ; ಮಸಿಯ ಮಾಡುವ. ಮತ್ತೊಂದು ನೆನೆಯದೆ ನೆರೆನಂಬಿದೆಯಾದೆ ಕೂತಲಸಂಗಮ ದೇವಯ್ಯ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನಂತೆ ಮಾಡುವ.

ಭಕ್ತನು ಶಿವನಂ ನಂಬಿದರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಶಿವನು ಬೇರೆ ಎಂಬದಾಗಿ ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರರು:—

ಭಕ್ತನ ಕಾಯವೆ ಶಿವನ ಕಾಯ, ಶಿವನ ಕಾಯವೆ ಭಕ್ತನ ಕಾಯ.
ಶಿವ ಶಿವಭಕ್ತ ಬೇರೆ ಶಿವ ಬೇರೆಯೇ ಒಂದೇ ಕಾಣರಣ್ಣಾ. ಭಕ್ತ ದೇಹಿಕ ಶಿವ ದೇಹಿ ಭಕ್ತನೆಂಬ ಶ್ರುತಿ ಪೊಗಳುಪ ಕಾರಣ ಭಕ್ತರಿಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಕಾಯವೊಂದೆ ಪ್ರಾಣವೊಂದೆ. ಎರಡೆಂಬ ಪರಿಭಾವಿ 14 ಪುನುಡಿಯಲಾಗದು ನಿಜಗುರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ.

ಎಂಬದಾಗಿ ನುಡಿದಿರುವರು. ಭಕ್ತನು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿಯಿಂದೊಡಗೂಡಿದರೆ ಉಡುವ-ಉಬುವ, ಕೊಡುವ-ಕೊಂಬುವ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಶಿವನು ಭಕ್ತನೊಡನೆ ಬೆರಸಿರುತ್ತಾನೆ. "ನಂಬಿ ಕರೆದರೆ ಓಯನ್ನನೇ ಶಿವನು" ಎಂಬಂತೆ ಭಕ್ತನು ಪ್ರೇಮವುಳ್ಳವ ನಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಒಲಿಯುತ್ತಾನೆ. ಪುರಾತನರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದ ಸೌಂದರನಂಬಣ್ಣ ನಂ ಕುರಿತು ಸೌಂದರ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ:—

ಬಲವಂಡ ಮುತ್ತುಗಜ ವಂದಿಸಿದುದಾವಂಗಿ ।

ನೆರೆಮೊಲೆಯೊಳರ್ದು ಶಂಕರನುಸಿದ್ಧ ನಾವನೊಳು ।

ಬಲುಹಿಂದೆ ಮೊಸಳೆ ನುಂಗಿದ ಶಿಶುವ ಧಾವನನ ದೆಸೆಯಿಂದೆ

ಮಗುಳ್ಳುದಿಳಿಗೆ ।

ಸುಲಭನಾವವನಾನೆತಗಾ ಪನಿಂದಿಷ್ಟ ।

ಫಲಹೀರಮಂಗಾದುದಾವನ ಭಜಿಸಿ ನಿ ।

ಮೌಳಶೈವನ ಭವಪುರಿಯಂ ಸಾರ್ಧನ ಸೌಂದರೇಂದ್ರನಂ

ಪೊಗಳ್ಳಿನೊಲಿದು.

ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯನಂಬಣ್ಣನ ಪವಾಡ ಮಹಿಮೆಯೆಂ ಪೊಗಳಿರು ವರು. ಪ್ರತಿಯೋರ್ವ ಶರಣರೂ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿರುವರು. ಕಾಯಕ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೋರ್ವ ಶರಣರಿಗೂ ನಡೆಸಾಡಿ ಒಂದಾಗಿರ ಬೇಕು. ಇವೇ ಅವರ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ. ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ನೀಡು ಮಾಡುವ ಪಥವು ಪುರಾತನನ ಮಾರ್ಗ. ಪುರಾತನರು ಜಂಗಮವು ಮನೆಗೆ ಬರುವ ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೋರ್ವರೂ ಆಹಾರ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳದಿರುವ ವ್ರತವಂ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಆಹಾರ ಕೊಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಂ ಕಾಣದೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಹಾರವಂ ತಿಂದರೆ ಶುನಕ ಮುಟ್ಟಿತೆಂದು ಮಗುವಂ ಬಡಿದು ಕೊಂದುಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆಕೃನ ಕಥೆಯೇ ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪುರಾತನರು ತನು ಮನ ಚಿತ್ತ ಅಹಂಕಾರಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಸುಗುಣವಡಗಿ, ಸಕಲ ಉಡುಗಿ ನಿರ್ಗುಣ ನಿಷ್ಕುಲಗಳಿಗ ಬಂದು ನಿಂತಿರುವ ಪರಮ ರಾಜಯೋಗಿಯಾದ ಪುರಾತನರು ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರರು ಹೇಳಿರುವಂತೆ:-

ಹರಿನ ಮನನ ವಾಯುವನೊಂದು ಹುರಿಯ ಮಾಡಿ ಮನದ ಸ್ಥಿರ ಗೊಳಿಸಿ ಸಗುಣ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮನನ ಸವಿದು ನಿರ್ಗುಣದಲ್ಲಿ ನಿಂದು ಆ ನಿರ್ಗುಣ ಧ್ಯಾನ ಬಲಿದು ಸಗುಣನಿರ್ಗುಣದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಆ ನಿರ್ಗುಣವಾದ ನಿಜದಲ್ಲಿ ಮಮೋರ್ಥವಾದುದೇ ನಿಜಗುರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರರ ಪರಮರಾಜಯೋಗ.

ಎಂಬಂತೆ ಪ್ರತಿಯೋರ್ವ ಪುರಾತನರು ಶಿವಸ್ಮರಣ, ಶಿವಕೀರ್ತನ ಶಿವ ಕಥಾಶ್ರವಣ, ಶಿವಕೀರ್ತನ ಶಿವಾರ್ಚನ, ಶಿವವಂದ್ಯನ, ಶಿವಸಖ್ಯೆ, ಶಿವ ಕೈಂಕರ್ಯ, ಆತ್ಮಾರ್ಪಣ ಎಂಬ ಸರ್ವಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆಯುವರು. ಈ ಶರಣರು ದಾಸೋದಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿಯು ನಿಟ್ಟು ಜೀವ ಜಗತ್ತುಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನಳಿದು ಏಕಲಾಂತ್ಯಕರಣರಾಗಿ ಮಾಯಾ ಮೋಹಗಳಿಗೊಳಗಾಗದೆ ಕಾಮಿನಿಕಾಂಕ್ಷನಗಳಿಗಾಶಿಸದೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಯುತರಾಗಿ ನಿರಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತ.

ಪ್ರಕಾಶತೇ ಬುಧಾನಾಗ್ನಿರರಣ್ಯಂ ಮಥನಂ ವಿನಾ
ಕ್ರಿಯಾಂ ವಿನಾ ತಥಾ ತಸ್ಮಿನ್ನೇನ ಪ್ರಕಾಶೋಭವೇಚ್ಚನಃ

ಎಂಬಂತೆ ಬನ್ನಿಮರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯಿದ್ದರೂ ಘರ್ಷಣವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವದಿಲ್ಲ, ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಮುಕ್ತಸ್ಥನಾದ ಶಿವನು ಪೂಜಾಕ್ರಿಯೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು ನಿಶ್ಚಲತೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.

ಈ ಶರಣರು ಶಿವನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಭಕ್ತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಶಿವನಾಣೆ ಇಡಲು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬಹುಕಾಲ ತೊರೆದು ಶಿವನಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಯ ಸಮರ್ಪರಾದ ತಿರುನೀಲಕಂಠರು. ಶಿವನಂ ನಿಂದಿಸಿದ ತಂದೆಯ ಶಿರವಂ ಕತ್ತರಿಸಿದ ತಂದೇ ಶರು, ಮಗನಂ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸವಿಯೂಟಿವಿಟ್ಟ ಚಿರುತೊಂಡರು, ಶಿವನಿಗೋ ಸ್ವರ ಪೂಜೆಗಿಟ್ಟಿದ ಹೂವನ್ನು ಮೂಸಿ ನೋಡಿದ ಸತಿಯ ಮೂಗನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಚಿರುತೊಣೆಯಾಂಡರು, ಜಂಗಮನ ಕಾಲ ತೊಳೆಯದ ಹೆಂಡತಿಯ ಕೈಕತ್ತರಿಸಿದ ಕಲಿಕಂಬರು, ಶಿವನಿಗೋಸ್ವರ ಸುತೆಯ ಮುಡಿಯ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮಾನಕಂಜರರು, ತನ್ನ ಮುಡಿಯನ್ನು ಶಿವನಿಗಿತ್ತ ಪಗಲೋರರು, ವಿಭೂತಿಯಂ ಧರಿಸಿದ ಭಟನು ಸತ್ತುಬಿದ್ದಿರಲು ತನ್ನ ಶಿರವರಿಂದ ಏಣಾದಿನಾಥರು, ಜಂಗಮ ರೂಪಿನಿಂದ ಬಂದು ಬಡ್ಗದಿಂ ಕಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಮಾತನಾಡದಿದ್ದ ಸೇದಿರಾಜರು, ಹೆರನಿತ್ತ ಕಾಪಿನಕ್ಕೆ ಸಕಲ ಭಂಡಾರಗಳು ತೂಕಮಿಲ್ಲದಿರಲು ಶರೀರವನ್ನೇ ತೂಗದಂಥ ಅಮರ ನೀತಿಗಳು, ಮೊಳಕೈಯ ಗಂಧವನ್ನು ತೆಗೆದು ಶಿವನಿಗರ್ಪಿಸಿದ ಅಳಗಂಡ ಮೂರ್ತಿಗಳು, ಮಳೆಯಿಂದ ತೊಯ್ದುಬಂದ ಶಂಕರನಿಗೆ ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿಗಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆಯಿಂ ಬತ್ತವನ್ನಾಯ್ದು ತಂದು ಉಣಬಡಿಸಿದ ಇಳಿಯಾಂಡ ಗುಡಿವಾರರು ಇಂತೀ ಪುರಾತನರು ಶಿವನಿಗೋಸ್ವರ ವೀರ ಗಾಯಕವನೇರವೇರಿ ಶಿವನಂ ಮೆಚ್ಚಿಸಿರುವರು. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೋರ್ವರು ಜಂಗಮನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವನೆಂದೂ ಜಂಗಮವಂ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಸಾದವಂ ಸೇವಿಸಬಾರದೆಂಬ ನಿಯಮವಂ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಜಂಗಮರಂ ಕಂಡತಕ್ಷಣ ಆನಂದ ಜಲ ಉಕ್ಕೇರಿ ಆನಂದಾಂಬುಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಜಂಗಮನ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯ ಮಾಡುವುದೇ ಲೇಸಯ್ಯ ಭಕ್ತಂಗಿ. ಆ ಭಕ್ತನ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯ ಮಾಡುವುದೇ ಲೇಸಯ್ಯ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ. ಆ ಜಂಗಮದ ಕರ್ತವ್ಯವೇ ಭಕ್ತಂಗಿ ದಾಸೋಹ. ಆ ಭಕ್ತನ ಕಿಂಕಲವೇ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ದಾಸೋಹ. ಆ ಭಕ್ತನೊಳಗೆ ಜಂಗಮ

ವಡಗಿ, ಆ ಜಂಗಮದೊಳಗೆ ಭಕ್ತನಡಗಿದುದನೇನೆಂದು ಹೆವಣಿಸುವೆನಯ್ಯ. ಎರಡೊಂದಾದ ಘನವ ಇದನೇನೆಂದು ಸವಿಸುವೆನಯ್ಯ. ತೆರಹಿಲ್ಲದ ಘನವ ಈ ಎರಡಕ್ಕೆಯು ಭವವಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳಿದವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣವೆನಗಾಯ್ತು ಕೂಡಲಸಂಗಮವೇವಾ.

ಎಂದು ಅಣ್ಣನು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೋರ್ವರೂ ಜಂಗಮದೇವರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಮಳೆ ಬಿಡದಿದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತನು ಆಹಾರಾದಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜಂಗಮರನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿವನೇ ಜಂಗಮವಾಗಿ ಒಂದು ಜಗಲಿ ಕಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಜಂಗಮ ರೂಪಿನಿಂದ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಭೈರವಾಕೃತಿಯ ಜಂಗಮನು ಕಂಡ ದಬ್ಬಭಕ್ತನ ಮನಲುಕ್ಕಿ ಸಂತೋಷದ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಾಡಿ ಮನದಿಚ್ಛೆಯಂ ಸಲ್ಲಿಸುವೆನೆಂದು ಸತಿಪತಿ ಸುತರೊಂದಾಗಿ ಕೂಡಿದ ಜಾಣ್ಮೆಗೆ ಶಿವನು ಮೆಚ್ಚಿ ಶಿಶು ಪಾಕವು ಮಾಡಿಸಿ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದ ಶಿವನು ಭಕ್ತಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಾನಾ ವಿಧ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಷ್ಟಗೊಳಿಸುವನು. ಈ ಪುರಾತನರಿಗೆ ಮನ ಮಹಾ ಘನವಾಗಿ ಭಾವ ನಿರ್ಭಾವವಾಗಿ, ಖಂಡಿತವಖಂಡವಾಗಿ, ಬೆರಗು ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿ, ನೆನಪು ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ, ಅರುಹು ಕರಗಿ ನಿರ್ವಯಲಾಗಿ ಬೆಳಗುವ ಮಹಾತ್ಮರುಗಳು. ಈ ಶಿವಶರಣರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಚನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು:—

ಶಿವಶಿವಾ ಎನೆಂಬಿನಯ್ಯಾ ಶಿವಶರಣರ ಘನವನು, ಶಿವಶರಣರ ಮಹಿಮೆಯನು, ಶಿವಶರಣರ ಚರಿತ್ರವನು ಶಿವನೇ ಬಲ್ಲನಲ್ಲದೆ ಉಳಿದವರದನೆಂತು ತಿಳಿದರಯ್ಯ. ಹೊರಗಣ ಕ್ರಿಯೆಯು ಹಲವು ಪ್ರಕಾರವಾದೊಡು ಒಳಗೆ ನೀರ ನೀರ ಕೂಡಿದಂತೆ ಸ್ನೇಹ ಸ್ನೇಹದ ಬೆರೆದಂತೆ ಮಾರುತಾಂಬರ ಸಂಯೋಗವಾದಂತೆ ಶಿಖಿ ಕರ್ಮಾರ ನಿವೃತ್ತಿಯಂತೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಕೂಡಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಬೇರಾಗದಿರ್ಪ ಶರಣರೆ.

ಎಂಬ ವ ಜಗಪ್ರಯುಕ್ತ ಪುರಾತನರು ಜ್ಞಾನರೂಪರು. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತರು. ಅವರು ಮಹಾಘನವ ನುಂಗಿದ ಮಹಾತ್ಮರು ನೋಡಾ ಎಂದು ಅಖಂಡ ಶ್ವರರು ನುಡಿದಿರುವರು. ಪುರಾತನರು ಅತ್ಯಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆಯಲು ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಲಸ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಗುರುಭಕ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಆ ಪ್ರಮಥರ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅವರು

ಹೃದಯ ನಿರ್ಮಲತೆಯಿಂದ ಇಕ್ಕುವ ಅಂಬಲಿ ಅವ್ಯುತ ಸಮಾನವೆಂದೂ, ಕಲ್ಮಷದಿಂದ ಇಕ್ಕುವ ಅವ್ಯುತ ವಿಷಸಮಾನವೆಂದೂ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಕಷ್ಟಿತ್ತಾರವೆಂದೂ, ಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೃದಯದ ತಿರಸ್ಕಾರವೆಂದೂ ಅವರ ಭಾವ. ಶ್ರೀಗುರು ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸೇವೆ ಪ್ರತಿಯೋರ್ವರ ಹೃದಯವನ್ನು ಶುದ್ಧಮಾಡಿ ಆನಂದವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂಥ ಭಕ್ತಿಯುತರಾದ್ದರಿಂದಲೇ ಅನೇಕ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಪುರಾತನರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವರು.

— — ೦ — —

ಅನುಭವಸಾರ.

(ಬರೆದವರು:— ಎಚ್. ಡಿ. ಅಯ್ಯನಗೌಡ ರಿಟಾಯರ್ಡ್ ಹೆಡ್‌ಮಾಸ್ಟರ್ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮು. ಗದಗ)

ಆವಶ್ಯಕ್ಕೆ ದೇವದಾನವರು ವಂದಿಸರೊ |
ಆವಶ್ಯದದಡಕೆ ಪರಬೊಮ್ಮವೆನ್ನುವರೊ ||'
ಆವಶ್ಯದದಡಕೆ ಆದಿ ಅಂತ್ಯಗಳಿಲ್ಲವೊ |
ಆವಾದಿಶಕ್ತಿಗೆ ನಮಿಸೊ ಹುಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟೀಶಾ ||೧||

ಪರಮ ಮಂಗಳ ಸಜ್ಜಿದಾನಂದ ಮೃಡಹರಗೆ |
ಪರಸತಿಯನೊಡಗೊಂಡ ಅರ್ಥ ನಾರೀಶ್ವರಗೆ ||
ಪರಿಹರಿಸೊ ಭವ ಬಂಧಗಳನೆನುತ ಕರಮುಗಿದು |
ಶಿರಬಾಗಿ ನಮಿಸೊ ನೀ ಹುಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟೀಶಾ ||೨||

ಶಿವಾನುಭವ ಮಿಕ್ಕಿ ಬೇರೊಂದು ಪಥಮುಂಟೆ |
ಭವಾಬ್ಧಿಯೇಳ್ ಶಿಲುಕಿ ನೆರಳುತಿಹೆ ಮಾನವಗೆ |
ಜಿವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನೆರಡೊಂದು ಗೊಡಲಿಕೆ |
ಶಿವಾನುಭವ ಮೂಲ ಹುಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟೀಶಾ ||೩||

ಶಿವದೈವದಿಂ ಮಿಕ್ಕಿ ಕುಲದೈವ ಮತ್ತುಂಟೆ ।

ಶಿವಯೋಗದಿಂ ಮಿಕ್ಕಿ ಬೇರೆಯೋಗಗಳುಂಟೆ ॥

ಭವರೋಗ ಹರಿಯುಡಕೆ ಗುರುವಾದ ಔಷಧವು ।

ಶಿವಯೋಗ ಸಾಧನವು ಹುಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟೀಶಾ ॥೪॥

ಅಂತು ಇಂತೋ ಎಂತು ಸಂತೆಯಾ ಸಂಸಾರ ।

ಬಂತು ಹೋಯಿತು ಎಂಬ ಭ್ರಾಂತಿಯೇ ಹಗಲಿರುಳು ॥

ಶಾಂತಿಯೆಂಬದು ಮನಕೆ ಇನಿತಿಲ್ಲವೆನಿತಿಲ್ಲ ।

ಕಂತುಹರ ದಯದೋರು ಹುಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟೀಶಾ ॥೫॥

ಹಸಿವು ತೃಷಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಷಯ ವಾಸನೆಗಾಗಿ ।

ಪಶುವಿನಂದದಿ ಜಗವು ಬಸವಳಿದು ಬಾಯ್ಬಿಡುತ ॥

ಅಸಮನಯನನ ಮರೆದು ದೆಶೆಗೇಡಿಯಾಗಹುದು ।

ಪಶುಕೋಟಿ ಮಾನವರು ಹುಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟೀಶಾ ॥೬॥

ಕತ್ತಿನೋಳ್ ನೊಗಜೊತ್ತ ಎತ್ತಿನಂದದಿ ಜಗವು ।

ಸುತ್ತು ತಿರುಗುತ್ತಿಹುದು ಭವವೆಂಬ ಗಾಣವನು ॥

ಕತ್ತಿತ್ತಿ ನೋಡದಲೆ ಮುಕ್ಕಣ್ಣು ನಿನ್ನಡೆಗೆ ।

ಕತ್ತಿ ಮಾನವರಂತೆ ಹುಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟೀಶಾ ॥೭॥

ಬೇವು ಬೆಲ್ಲದೊಳಿಟ್ಟು ಮೆದ್ದೊಸೇಂ ಸೀ ಅಹುದೆ ।

ಹಾವಿಗ್ಗಾಲನು ಉಣಿಸೆ ವಿಷವು ತಾಂ ಹೋಗ್ಗದೆ ॥

ದೇವ ಭಾವವದಿನಿತು ಇಲ್ಲದಿಹ ಮಾನವನು ।

ಆವನಾದರೆ ಏನು ಹುಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟೀಶಾ ॥೮॥

ಎಂತೆಂತು ಮನಸಿಹುದು ಅಂತಿರುವನಾದೇವ ।

ಸಂತರಿಗೆ ಸರಳನಾ ಶಾಂತಿಮಯ ಜಗದೇವ ॥

ಬೆಂತರಿಗೆ ವಿರಳನಾ ಕಂತುಹರ ಪುರವೈರಿ ।

ಅಂತಿಗಂತೇ ದೇವ ಹುಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟೀಶಾ ॥೯॥

ಇರುತಿರುವನೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೃದಯದೋಳ್ ಪರಮಾತ್ಮ ॥

ಅರಿಡು ನೋಡರು ಜನರು ತಮ್ಮಾತ್ಮದೋಳ್ ತಾವು ।

ಅರಿವಿ ಕೊರಗುತಲಿಹರು ಪರಿವರಿಯ ರೀತಿಯಲಿ ।

ಮಠುಳು ಮಾನವರವರು ಹುಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟೀಶಾ ॥೧೦॥

ಶಿವಾನುಭವ !!

(ಅನುಭವಿಸಿದವರು— ಶ್ರೀ. ರಾ. ರು. ಕುಪ್ಪಸದ, ಹೆಡ್‌ಮಾಸ್ಟರ
ಗವ್ವರ್ನಮೆಂಟಿ, ಅಗ್ರಿ, ಹೈಸ್ಕೂಲ-ವಿಜಾಪುರ)

ಇದು ಐದಾರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾತು. ಅದಾಗ್ಯೂ ಅದು ನಿನ್ನೆಯೋ, ಮೊನ್ನೆಯೋ ಜರುಗಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಅದರ ನಿಚ್ಚಳ ನೆನಪಾಗಿ ಇದನ್ನೀಗ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವುದು.

ಅಂದು ಮಂಗಳವಾರ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಊರಿಗೆ ಹೊರಡಬೇಕೆಂದು ಅಂದು ಸಂಜೆಯ ೭ ಗಂಟೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಗಲಿ ಎಂದು ಬೇಗನೆ 'ಸಲಾನ' ಕೈ ಹೋಗಿ ಬಂದರಾಯಿತು ಎಂದು ಹೊರಹೊರಟೆನು. ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿನ ಸಲಾನಕ್ಕೆ ನೇಮದಂತೆ ಹೋದೆ. ಆದರೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಸಲಾನಕ್ಕೆ ಒಡುವಿನ ದಿನ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ೪ದನ್ನು ಮರೆತೇ ಅಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ಹೋದೆ. ಇನ್ನೇನುಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೇನುಗತಿ ಎಂಬ ಯೋಚನೆ ಯಲ್ಲೆಯೇ ಬಾಜಾರ ದಾರಿಗುಂಟೆ ಸಾಗಿದೆ.

ನಾಳೆಗೆ ಊರಿಗೆ ಹೊರಡಲೇಬೇಕಾಗಿ ಬಂದದ್ದೊಂದು ಕಷ್ಟ. ಕಾರಣ ಈಗ ನಾನು 'ಕಷ್ಟ' ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಹೊರಬಿದ್ದದ್ದೊಂದು ಕಷ್ಟ. ಶಿವ, ಶಿವಾ ಎಂದು ಶಿವನನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಲೇ ಮುನ್ನಡೆದೆನು. ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲಾನ ನೋಡಿದೆ. ಅದೂ ಅಂದು ಬಂದು ಇತ್ತು. ಯೋಚನೆಯಲ್ಲೆಯೇ ಸಾಗಿದ್ದೆ. 'ಶಿವಾಯನಮಃ, ಶಿವಾಯನಮಃ' ಎನ್ನುವದು ಕೇಳಿಬಂತು. ಏನಿದು? ನಾನನ್ನುವದೇ ನನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತದೆಯೇ? ನನ್ನ ಶಿವಾ, ಶಿವಾ ಎನ್ನುವ ಯೋಚನೆಯೇ ನನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣಗುಟ್ಟುತ್ತದೆಯೇ? ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ. ಈ ಶಿವನಾಮ ನನ್ನದಲ್ಲ. ಬಲಗಡೆಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವರೇ? ಇಲ್ಲಿ ಬಜಾರದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯೊಳಗೆ ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಾರು? ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಜಾರದ ಅಂಗಡಿಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವದಾದರೂ ಶಿವನ ಗುಡಿಯು ಇರಬಹುದೇ? ಎಂದು ಸಂಶಯ

ಪಡುತ್ತ "ಶಿವನಾಮ" ಬರುತ್ತಿರುವ ಧ್ವನಿಯತ್ತ ಸಾಗಿದೆನು. ಆ ಧ್ವನಿ ಬರುತ್ತಿರುವದು ಗುಡಿಯಿಂದಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಯಿಂದಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ 'ಶಿವನಾಮ'ವು ಹೊರಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಾನವು ಅದೊಂದು 'ಸಲಾನ'ವು; ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ಥಾನವು; ನಾನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಾನವು.

ಏನಿದು ? ಸಲಾನದಲ್ಲಿ 'ಶಿವನಾಮ' ಹೊರಡುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ! ಅಚ್ಚ ರಿಯಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಒಳಹೊಕ್ಕೆ. ಎತ್ತರ ವಾದ ಅಳು. ತೇಜಃಸುಂಜವಾದ ಮೋರೆ. ಮುಗುಳ್ಳಗೆಯಿಂದ ನನ್ನತ್ತ ನೋಡಿದನು. ಅವನ ಬೆಳ್ಳಗಿನ ಹಲ್ಲುಗಳ ಬೆಳಕು ಹೊಳೆಯಿತು. ಶುಭ್ರ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬೆಳ್ಳಗಿನ ಅಂಗಿಯನ್ನು ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು 'ಶಿವಾಯನಮಃ', 'ಬಸವ' ಅನ್ನುತ್ತ ತನ್ನ ಕಾಯ ಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗತಂದಿದ್ದಾನೆ. "ಎಷ್ಟು ಬ್ರಿ, ಶರಣು." ಎಂದು ನನಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನಿತ್ತನು.

ನನ್ನ ಅನಂದವು ಉಕ್ಕೇರಿತು, ಮೇಲೆ, ಕೆಳಗೆ, ಸುತ್ತಲೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಮಿಕ್ಕಿ ನೋಡಹತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತ ಶಿವ-ಪಾರ್ವತಿಯರ ಘೋಟೋ ಇದ್ದರೆ, ಅತ್ತ ಬಸವಣ್ಣನ ಘೋಟೋ ಹಾಕಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯು ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಘೋಟೋ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರೂಪಸ್ವಾಮಿಗಳ ಘೋಟೋ, ಮಗ್ಗಲಿನಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಾರೂಢನಾಗಿರುವ ಬಸವೇಶ್ವರನ ಘೋಟೋ, ಇಲ್ಲಿಯೇ ಹನುಮಂತದೇವರ ಘೋಟೋ. ಸಲಾನದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಬೆಳಕೇ ಬೆಳಕು. ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳು ಚಕಚಕಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆರು ಕನ್ನಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಆರು ಕುರ್ಚಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆರು ಜನರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಆರು ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು, ತಲೆಯಲ್ಲಿಯ ಮಲಿನವನ್ನು ತೊಳೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆಲದ ಕಡೆಗೆ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಹೊರಳಿಸಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಜನರ ಮಲಿನವು ನೆಲದಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ನೆಲವು ಎಷ್ಟು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಂದೆ ! ಒಂದು ಕೂದಲು ಬಿದ್ದೊಡನೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಮ್ಮೆಲೇ ದೂರಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆರು ಪೀಠಗಳಿಗೂ ೧, ೨, ೩ ... ಎಂದು ೬ ನಂಬಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆರು ಕುರ್ಚಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಜನರು ತಮ್ಮ ತಲೆಯ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಈ ಸಲಾನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧಾದಿ ಪದ್ಧರ್ಗ

ಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಒಗೆಯಲಾಗುವಡೇ ? ಎಂದು ನಿಸಿತು. ಇಲ್ಲವೆ ಈ ಆರೂ ಕುರ್ಚಿಗಳು ಅಥವಾ ಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಥಲವು ಭಕ್ತಿ, ಮಹೇಶಾದಿ ಪಟುಸ್ಥಲಗಳೇನೋ ಎನಿಸುತ್ತಿತು. ಆರೂ ಜನ ಕೆಲಸಿಗರು ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸವೆನ್ನುವದನ್ನು ಬೀರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಡಪದ ಹಂಪಣ್ಣನೇ ಕಣ್ಣಿಂದ ನಿಂತಂತಾಯಿತು. “ಶಿವಾಯನಮಃ” ಪಠಿಸುವವನೇ ಸಲಾನದ ಮಾಲಕನು. ಇವನಾರು ? ಆರು ಕಾಯಕದ ವರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯನು. ಈ ಆರು ಜನ ಕೆಲಸಿಗರಲ್ಲಿ ಇವನೊಬ್ಬ ಮಾಲಕನೂ ಸೇವಕರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲಸಿಗೆ ಹೆಗಲು ಹಚ್ಚಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ‘ಶಹಾಬಾಸ್’ ಎಂದು ಈ ಮಾಲಕನಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನಿತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಹಿರಿಯನಾದರೂ ಕಿರಿಯನಂತೆ ನಡೆದ, ನುಡಿದು “ಎನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಿಲ್ಲ. ಶಿವಶರಣರಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲ” ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು. “ಎಪ್ಪಾ, ಎಳರಿ. ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧನಿರುವೆ.” ಎಂದು ನನಗಂದನು. ಅವನ ಭಕ್ತಿಯ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅನಂದಪುಲಿಕಿತನಾದನು. ನಾನು ಧನ್ಯನೆಂದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನುಡಿಯುತ್ತಿತು. ಕಾಯಕವು ನನ್ನನ್ನು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಕುಳಿರಿಸಿದಂತೆ ಅನಿಸಿತು.

ಎದ್ದೆಬಿಟ್ಟೆ. ಒಡೆಯನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಅವನು ತೋರಿಸಿದ ಕುರ್ಚಿಯ (ಪೀಠದ) ಮೇಲೆ ಕುಳಿತೇ ಬಿಟ್ಟೆ. ಈ ಪೀಠದ ನಂ. ೧ ಮಾಲಕನು ನನ್ನ ಸೇವಕನಾಗಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ನನ್ನ ಶಿರವನ್ನೇ ಆ ಮಹಾಶರಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುದೇನು ? ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದುದೇನು ? ಒಳಗೇನು ನಡೆದಿದೆ ? ಹೊರಗೇನು ನಡೆದಿದೆ ? ನನಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಆ ಅರಿವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ನಾ ಮರೆತೆ. ನನ್ನ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಾನಿದ್ದೆ. ಸಲಾನದ ಮಾಲಕನು ನನ್ನ ತಲೆಯ ಕೂದಲನ್ನು ಓರಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ತಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವಾದನು. ನಡು ನಡುವೆ ‘ಬಸವಾಯನಮಃ, ಶಿವಾಯನಮಃ’ ನಡೆದೇ ಇತ್ತು. “ಎಪ್ಪಾ ನೋಡಿರಿ ಇರಲಾ ?” ಎಂದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದನು. “ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಉಚ್ಚರಿಸಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೆನು.

ಆಯಿತು, ನನ್ನ ತಲೆಯೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಯಿತು. ತಲೆಗೂದಲು ಓರಣ
ಗೊಂಡು ಬಾಗಿದವು. ಆದರೆ ಮೈಗೂದಲು ಎದ್ದು ರೋಮಾಂಚನವಾ
ಯಿತು. ತಲೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಾಗಿ ರೋಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲವೇ? ದರದ
ಪಟ್ಟಿಯ ಕಡೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಹೊರಳಿಸಿ ನೋಡಿದೆನು. “ದೊಡ್ಡವಂಗೆ ತಲೆ,
ದಾಡಿ ಲ ಆಣೆ” ಎಂದು ಬರೆದಿತ್ತು. ನನ್ನ ಅರಿವೆಯನ್ನು ಸಂಪಡಿಸಿಕೊಂಡೆ.
ಅರಿವಾಯಿತು. ಆ ಶರಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯ ನೋಟನ್ನಿಟ್ಟೆ.
ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ೧೬ ಆಣೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟೆನು, ನಾನು ತಿರುಗಿ
ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ೧೦ ಆಣೆ ರೋಕ್ಕವನ್ನಿಟ್ಟೆ. ಅವನು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ, ಕೈಮು
ಗಿದು; “ಯಾಕೆಪಾ, ಹತ್ತಾಣೆ? ಎರಡಾಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಗವೆ ಅಪಾ!” ಎನ್ನುತ್ತ
ಎರಡಾಣೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸರಿಸಿದನು. ನಾನಿಷ್ಟೆ ಅಂದೆ.
“ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಕ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಲ ಆಣೆ; ನನಗೆ ಶಿವನಾಮ ಕೇಳಿಸಿದ್ದ
ಕ್ಕಾಗಿ ೨ ಆಣೆ; ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿರಿ ಶರಣರೇ.”

“ಶರಣಾ, ಬಸವಾ, ಶಿವಾಯನಮಃ” ಎನ್ನುತ್ತ ಮಾಲಕನು ನನಗೆ
ಶರಣುಗೈದನು.

ನಾನು ಹೆರುಷಿತನಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ‘ಜಯ ಹಿಂದ’ ಎಂದು ಹೊರಗೆ
ಬಂದೆ. ಸಲೂನಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಳಿ ನೋಡಿದೆ. ಸಲೂನಿನ ಹೆಸರೂ
“ಜಯ ಹಿಂದ” ಇರುವ ಹೆಲಿಗೆಯು ತೂಗಾಡುತ್ತಿತ್ತು.

— — —

ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಗಂಹರದಲ್ಲಿ..... ?

[ಲೇಖಕರು:- ಶ್ರೀಯುತ ಪರ್ವತಪ್ಪಾ ಅಂಗಡಿ, ಡಿ. ಎಲ್. ಬಿ, ಬೆಳಗಾವಿ.]

ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥಸ್ಥಳ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನನಾದಾಗ ಯಾವ ಪ್ರಶಾಂತಿ ಮಂದಿರವನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಕ್ಷೇತ್ರವಿನ್ನಿಲ್ಲ. ಧ್ಯಾನಗ್ನಿ ಕುಂಡದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಪದ್ಮದೆಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಪವಿತ್ರ ಭಾವನೆಯ ಚಂದನ ಧೂಮಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಧೂಪ ದೀಪಗಳಿನ್ನಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವನ ವಾಣಿ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಗಂಹರದಲ್ಲಿ ಇಂತುಲಿ ಯಿತು. “ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗು, ಇದೆಲ್ಲಾ ಭ್ರಾಂತಿಮಯ. ನಿನ್ನ ದೇಹವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಈ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲಾ ಸ್ಪೃಶ್ಯಜಾಲ. ನೀನು ಇನ್ನೂ ಕನಸು ಕಾಣಲಿಚ್ಛಿಸುವೆಯೇನು? ಸ್ಪೃಶ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಬದ್ಧ ನಾಗಬೇಕೆಂದಿರುವೆಯಾ? ಏಳು, ಜಾಗೃತನಾಗು, ಗುರಿಸೇರುವ ವರೆಗೂ ನಿಲ್ಲಬೇಡ.”

“ಜನನ ಮರಣಗಳನ್ನು ನಾನು ಗಣನೆಗೇ ತರುವದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಪರಮಿತಿಗಳನ್ನೂ ಕಿತ್ತೊಗೆಯುವೆನು. ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಅತೀತವಾಗಿ ಹೋಗುವೆನು. ನಾನು ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಣುವೆನು. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯೇ ಗುರುದೇವ! ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುದು. ನೀನು ಸೂರ್ಯನಂತೆ, ನಾನು ಅದರ ಕಿರಣ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಸೂರ್ಯ, ನೀನು ಅದರ ಕಿರಣ.” ಪವಿತ್ರತೆಯ ಕಡಲಿಗೆ ಧುಮುಕು. ಒಂದು ಸಲ ಉನ್ಮತ್ತನಂತೆ ಹಾರಿ ಭಗವತ್ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗು. ದೇವರೇ ಗುರಿ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನೀನೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಿರಣ” ಎಂದು ಹೃದಯವಿಣಿ ಮಿಡಿಯುವದು.

ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಾ ಶಾಂತಿ ಮೂಡಿತು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗುರುದೇವನ ವಾಣಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿತು. “ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅತೀತನಾಗಿರುವ ಅನಂತಾತ್ಮ ನಾನು” ಎಂದಿತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಆತ್ಮ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿತು;— “ನೀನು ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಮಾಯೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಕಾರಣವಾದರೂ, ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಏಕವಾಗಿರುವುದು. ನೀನೇ ಆ ಏಕದ ಮಹಾ ಮಹಿಮೆ. ಹೇ ಗುರು, ನಿನ್ನಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಲಯಿಸುವಂತೆ ಮಾಡು. ಪಶುಬ್ರಹ್ಮನು ನೀನೆ, ವಿಷ್ಣುವು ನೀನೆ, ಪರಮೇಶ್ವರನು ನೀನೇ. ನೀನೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಹರ ಹರ ಓಂ ವಹವೇವ. ”

ಗುರುವಾಣಿ ಇಂತೆಂದಿತು;— “ಬಾಹ್ಯ ಜಗತ್ತಿನ ವೈಭವದ ಹಿಂದೆ ಮೃತ್ಯು ಇದೆ, ಮರವು ಇದೆ. ಮೃತ್ಯು ದೇಹವನ್ನು ಹಿಡಿದೊಡನೆಯೇ ಅದೊಂದು ಹೆಣವಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಆತ್ಮ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತ. ಇದು ದೇಹವಲ್ಲ; ಇದು ಸಾಕ್ಷಿ. ದೇಹ ನಾಶವಾದರೂ ಇದು ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ”

ಪ್ರಪಂಚಿಕರು ಬಯಸುವುದೇ ಕಾಮಕಾಂಚನ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ವಿಷದಂತೆ ಪುತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಲಿನತೆಯನ್ನೂ ಹೊಡೆದಿಟ್ಟುಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜೀವನವನ್ನು ಯಥಾರ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಆಗ ಅದೆಲ್ಲಾ ಮಾಯೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುವದು. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದೂ ಅಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟದ್ದೂ ಅಲ್ಲ. ಇದು ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಗ್ಯ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ದೇಹ ಮತ್ತು ದೇಹಭಾವನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವು. ನಮ್ಮ ಆಸೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಬರುವುದು. ಅದ ಕಾರಣ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಆಸಕ್ತರಾಗಬಾರದು. ಯಾವ ಆಸ್ತಿಯು ನಮ್ಮ ನೈಜ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಬಲ್ಲದು? ಬಾಹ್ಯ ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕೇ? ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬತ್ತಲೆ ಬಂದೆ; ಪರಲೋಕದಿಂದ ಕರೆ ಬಂದಾಗ ಬತ್ತಲೆಯೇ ಮರಳಿ ಹೋಗುವೆ. ಕೇವಲ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ತೃಪ್ತಿಗೆ ಬಾಳಿದ ಹಿಂದಿನ ಜೀವನದಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದೇವಾಲಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅವಿಭೂತವಾಗುತ್ತ ಬರಲಿ. ಆಗ ಅಜ್ಞಾನ

ನಾಂಧಕಾರ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು. ಅತ್ಯದರ್ಶನವಾದರೆ ಅವೇ ದೇವರೆಂದು ಗೂತ್ತಾಗುವುದು.

ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಗಪ್ಪರದಲ್ಲೆ; — “ಅಹಂಕಾರವೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೂಲ. ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡು. ಕಾಮ ನಿನ್ನನ್ನು ವಶಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನೋಡು. ನಿನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಚಿತಿಗೇರಿಸುವವರೆಗೂ ಅದ ರಿಂದ ಪಾರಾದೆ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ. ನೀನು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತನಾಗಬೇಕೆಂದು ಇಚ್ಛಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಳಾನ ವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ನಿನ್ನ ಆಸೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಭಸ್ಮ ಮಾಡು.” ಇಂತು ಉಲಿಯಿತು.

“ವಿಶ್ವವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡು. ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರನನ್ನು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಎಂಬ ಮೃದು ಮಧುರ ಮಾತಿನಿಂದ ಕರೆದಾಗ ಯಾವ ಜೈತನ್ಯ ಅಲ್ಲಿರುವುದೋ ಅವೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ಅರಿ. ವಿಶ್ವತ್ಪ ನಾಗು. ನಿನ್ನ ಶತ್ರುವನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸು. ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಯ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿಯೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ನೋಡಲು ಯತ್ನಿಸು. ಆತ್ಮ ನೋಡು, ದೇಹವನ್ನು ನೋಡಬೇಡ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕಾರವನ್ನೂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡು. ಈ ಸಂಸಾರದ ಗಾಡಾಂಧಕಾರದ ಲ್ಲಿಯೂ ಮೊದಮೊದಲು ಮೊಬ್ಬಗಿದ್ದರೂ ಕೊನೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಜೈತನ್ಯದ ದರ್ಶನವಾಗುವುದು.” ಎಂದು ದೇವರ ವಾಣಿ ಎನ್ನ ಹೃದ ಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿತು.

ಕೊನೆಗೆ ಎನ್ನ ಹೃದಯವೀಣೆ ದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸತೊಡ ಗಿತು. “ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವೆ. ಗುರುಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಯಜ್ಞ ಕುಂಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೈಕಾಲುಗಳು, ನಾಲಿಗೆ, ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ನನ್ನ ಇಡೀ ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು, ಇಚ್ಛೆ, ಭಾವನೆ, ಇಡೀ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿ, ಪರಿ ಶುದ್ಧವಾಗಲಿ. ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾಗಿದ್ದೆನೋ, ಏನಾಗಿರುವೆನೋ, ಏನಾಗುವೆನೋ, ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಿನಗರ್ಪಿಸುವೆನು. ನೀನೇ ನನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ. ನನಗೆ ಇನ್ನೇನೂ

ಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಹೃದಯವಕ್ಷಸ್ಥಳವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾವ ಆಲಯವೂ ಬೇಡ ! ಎನ್ನ ಬಾಳು ಇಂದು ಮತ್ತು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳಗಲಿ ! ನಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಎನ್ನದಾಗಲಿ !! ಶಿವೋಹಂ, ಶಿವೋಹಂ ” ಎಂದಿತು.

“ ಓಂ ! ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನು ಎನ್ನಾತ್ಮ ! ಅನಂತ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನದು ! ಜಾಗ್ರತನಾಗಿ, ಗುರಿ ಸೇರುವ ವರೆಗೆ ನಿಲ್ಲದಿರು. ಓಂ ! ಓಂ !! ಓಂ !!! ” ಎಂದು ಎನ್ನ ಹೃದಯಗಹ್ವರದಲ್ಲಿ ಗುರುದೇವನು ಗೋಚರಿಸಿದ.

ಲಿಂಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಮಹಿಮೆ, ಹಿರಮೆಗಳು.

(ಬರೆದವರು:— ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗವಿಮಠ, ಶೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ (ಇಂಡಿ)

ಹಿಂದೆ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯು ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿಂದು ನಾವು ವಿವೇಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಲಿಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವೇಚಿಸುವೆವು. ಲಿಂಗ ಶಬ್ದವು ಬಹು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. “ಲಿಂಗಮಧೈ ಜಗತ್ ಸರ್ವಂ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ ತೋರುವದೆಲ್ಲವೂ ಲಿಂಗ ರೂಪವಾಗಿರುವದು. ಸ್ಥೂಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಕಾರಣ, ಮಹಾಕಾರಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಲಿಂಗಗಳಾಗಿವೆ. ಲಿಂಗವೆಲ್ಲಿ ಇರುವದೋ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಶಿವ ಶಕ್ತಿಯರ ಮಿಲನ ವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುವದು. ಸತ್, ಚಿತ್, ಅನಂದಮಯ, ಮಹಾಕಾರಣ ಸ್ವಾನಂದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಗೂಢ, ಆನಂದ, ನಿರಾಕಾರ, ಮಹೇಶ್ವರ ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮನೆನಿಸುವನೋ ಆತನ ಶಕ್ತಿಯಾದವಳಿಗೆ ಮಹೇಶ್ವರ ಅಥವಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಎನ್ನುವರು. ಇದೇ ಮಹಾ ಕಾರಣ ಲಿಂಗವೆನಿಸುವದು- ವಿಜ್ಞಾನ ಮಯ ಜಗದ್ಲೆ ಅವನೇ ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪನ್ನನಾದ ಈಶ್ವರನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯೇ ಈಶ್ವರಿ ಎನಿಸುವಳು. ಆ ಸತ್ ಚಿತ್ ಅನಂದ ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ, ಶಕ್ತಿ, ಜಡತ್ವಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡು

ವವು. ಇದೇ ಕಾರಣಲಿಂಗ (ಭಾವಲಿಂಗ) ವೆನಿಸುವದು. ಮನ ಬುದ್ಧಿಯ ಜಗವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಗದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಂತರಾತ್ಮನೆನಿಸುವನು. ಅವನ ಶಕ್ತಿಯು ಆಗ ಪ್ರಾಣ ಎನಿಸುವಳು. ಆಗ ಪ್ರಕಾಶ, ಶಕ್ತಿ, ಜಡತ್ವಗಳು ಸತ್ಯ ರಜ, ತಮಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟಿನಾಗುವವು. ಇದೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮಲಿಂಗ (ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ) ವೆನಿಸುವದು. ಅನ್ನಮಯ (ಭೌತಿಕ) ಜಗವಾದ ಸ್ಥೂಲ ಜಗದಲ್ಲಿ ಅವನು (ಜೀವಾತ್ಮ) ಪುರುಷನೆನಿಸಿ, ಅವನ ಶಕ್ತಿಯು ಪ್ರಕೃತಿ ಎನಿಸುವಳು. ಸತ್ಯ ರಜ ತಮಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಲು ಮ ಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುವವು. ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ರುದ್ರರು ಆಗುವರು. ಇದೇ ಸ್ಥೂಲ ಲಿಂಗ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ. (೧) ಸತ್ಯ (೨) ರಜ (೩) ತಮ ಇವು ಅಪರಾ ಪ್ರಕೃತಿ (ಮಾಯಾ) (೪) ಸತ್ (೫) ಚಿತ್ (೬) ಆನಂದ ಇವು ಪರಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಚಿಚ್ಚಕ್ತಿ (ಪಾರ್ವತಿ) (೭) ಪರಶಿವ ಹೀಗೆ ಇದ್ದು ಈ ಮೇಲಿನ ವಿವರಣೆಯು ದ್ಯೋತಕವಾಗಿಯೇ ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಕಲ್ಪನೆ ಇರುವದು. ಪರಶಿವನಿಂದ ಚಿಚ್ಚಕ್ತಿ ಪರಾಪ್ರಕೃತಿ. ಇದರಿಂದ ಮಾಯಾ ಶಕ್ತಿ ಅಪರಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಹೀಗೆ ಉಂಟಾದದ್ದರ ದ್ಯೋತಕವು ಈ ಲಿಂಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಲಿಂಗದ ಪೂಜೆ ಏನೆಂದು ವಿಚಾರಿಸಿರಿ. ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಪೂಜೆ ಎಂದರೆ ಮಹಾಕಾರಣ ಕಾರಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಥೂಲ ಈ ಜಗತ್ತುಗಳ ಪೂಜೆಯೆಂದು ಅರ್ಥವಾಗುವದು. ಈ ಲಿಂಗವು ಎಂಥ ವ್ಯಾಪಕ ಎಂಥ ಉದಾತ್ತ ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವೀರಶೈವ ಪುರಾತನರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿಚಾರಿಸಿರಿ. ಉಳಿದ ಯಾವ ಪೂಜೆಗಳು ಇಂಥ ಸೃಷ್ಟಿ ವಿಶಾಲ ಉದಾತ್ತ ತತ್ವಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಹೇಳಿ ನೋಡುವಾ ? ಈ ಲಿಂಗವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವದರಿಂದ ಮಾನವನು ಸ್ಥೂಲದಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕ್ಕೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮದಿಂದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಕಾರಣದಿಂದ ಮಹಾ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಏರುತ್ತ ವಿಶಾಲವಾಗುತ್ತ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತ ಪೂರ್ಣ ಮಾನವನಾಗಿ ದೇವಮಾನವನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಎಂಥ ಸುಲಭೋಪಾಯವೆಂಬುದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ನೋಡಿರಿ.

ಲಿಂಗದ ವ್ಯಾಪಕದ ಬಗ್ಗೆ ಶರಣರು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಹೇಳಿರುವರು :-

ಲಿಂಗವೆಂಬುದು ಸರ್ವ ಕಾರಣ ನಿರ್ಮಲ

ಲಿಂಗವೆಂಬುದು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ನಿತ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ,

ಲಿಂಗವೆಂಬುದು ಸರ್ವ ಲೋಕೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ,
ಲಿಂಗವೆಂಬುದು ಸರ್ವ ತತ್ತ್ವ ಪೂರ್ಣ,
ಲಿಂಗವೆಂಬುದು ಪರಶಕ್ತಿಯುತ ಪರಶಿವನ ನಿಜದೇಹ,
ಲಿಂಗವೆಂಬುದು ಪರಶಿವನ ಘನ ತೇಜ,
ಲಿಂಗವೆಂಬುದು ಪರಶಿವನ ನಿರತಿಶಯಾನಂದ ಸುಖವು,
ಲಿಂಗವೆಂಬುದು ಪರಶಿವನ ಪರಮ ಜ್ಞಾನ.

ಇದರಿಂದ ಲಿಂಗವೆಂದರೆ ಅಖಂಡ ಪರಶಿವನೆಂದು ಅರ್ಥವಾಗುವದು.

ವೇದಾಂತಿಗಳ ತತ್ತ್ವಮುಸಿ (ಅದು ನೀನಾಗಿದ್ದೀ) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಶರಣರು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿರಿ. “ ‘ತತ್’ ಪದ ಲಿಂಗವೆಂದರುಹಿ, ‘ತ್ವಂ’ ಪದ ಅಂಗವೆಂದರುಹಿ, ‘ಆಸಿ’ ಪದ ಪ್ರಾಣವೆಂದರುಹಿ, ಶ್ರೀಗುರು ಇಷ್ಟಲಿಂಗವ ಕೊಟ್ಟು ದೃಷ್ಟಲಿಂಗವ ತೋರಿದ ಬಳಿಕ “ತತ್ತ್ವಮುಸಿ” ಪದ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರು ಉರಿಲಿಂಗವೆದ್ದಿಪ್ಪಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾ”

ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಆ ತತ್ತ್ವಮುಸಿ ಪದಕ್ಕೂ ಎಂಥ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶರಣರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಚಾರಿಸಿರಿ.

ಈ ವಿಶ್ವವು ಪರಶಿವನ ಆಕಾರವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುವದು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಆಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವವು ತತ್ತಿಯ ಆಕಾರದಂತೆ ಇರುವದು. ಲಿಂಗವು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇರುವದು.

“ಜಗದಗಲ ಮುಗಿಲಗಲ ಮಿಗೆಯಗಲ ನಿಮ್ಮಗಲ ಪಾತಾಳದಿಂದತ್ತತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಚರಣ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಿಂದತ್ತತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಮುಕುಟ. ಅಗಮ್ಯ ಅಗೋಚರ ಅಪ್ರತಿಮ ಲಿಂಗವೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ ಎನ್ನ ಕರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಚುಳುಕಾದಿರಯ್ಯ.”

ಶ್ರೀ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮಹಾಕಾರಣ ಲಿಂಗದ ಇರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವಾಗಿ ಹೈಯೊಳಗೆ ಬಂದಿರುವದೇ; ಬಹುಸುಂದರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅಕ್ಕನು ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿರಿ:—

“ಅಯ್ಯ ವಾತಾಳವಿತ್ತಿತ್ತ ಶ್ರೀಪಾದವತ್ತತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಿತ್ತಿತ್ತ ಮಣಿಮಕುಟ ವತ್ತತ್ತ, ಅಯ್ಯ ದಶದಿಕ್ಕು ಇತ್ತಿತ್ತ, ದಶಭುಜಗಳತ್ತತ್ತ, ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ನೀನೆನ್ನ ಕರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಚುಳಕಾದಿಯ್ಯ”

ಇಂಥ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಖಂಡ ವ್ಯಾಪಕ ಮಹಾಕಾರಣ ಲಿಂಗವೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವೆನಿಸಿ ಕರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿತೆಂದು ಭಾವ ವಿರುವದು. ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಮಹಾಮರದ ಅಂಕುರವು ಇದ್ದಂತೆ ಈ ಇಷ್ಟ ಲಿಂಗವಿರುವದೆಂದು ಹೇಳಿರುವರು.

“ಅಣುವಿಗೆ ಅಣುವು, ಮಹತ್ತಿಗೆ ಮಹತ್ತು ಎನಿಸುವ ಲಿಂಗ ದೇವನ ಕಂಡೆನಯ್ಯ ಎನ್ನ ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ. ಉಸಮಾತೀತ ವಾಙ್ಮನಕ್ಕ ಗೋಚರನೆನಿಸುವ ದೇವನ ಕಂಡೆನಯ್ಯ ಎನ್ನ ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ. ಶ್ರುತಿ ತತಿ ಶಿರದ ಮೇಲೆ ದಶಾಂಗುಲನೆನಿಸುವ ದೇವನ ಕಂಡೆನಯ್ಯ. ನಾನೆನ್ನ ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಭಾವ ಭರಿತ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯನೆನಿಸುವ ದೇವನ ಕಂಡೆನಯ್ಯ. ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಅಖಂಡೇಶ್ವರನೆಂಬ ಅನಾದಿ ಪರಶಿವನ ಕಂಡೆನಯ್ಯ ಎನ್ನ ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ.”

ಈ ಮಹಾಕಾರಣ ಲಿಂಗದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟಲಿಂಗವೇ ಪರಶಿವನ ಕುರುಹು ಎಂದು ವಚನಕಾರರು ಹೇಳಿ ದ್ದಾನೆ. ‘ಲಿಂಗ’ ಶಬ್ದವನ್ನು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿಶಾಲ ಉದಾತ್ತ ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಇದರ ಮೇಲಿಂದ ತಿಳಿಯುವದು.

ಅಖಂಡ ಲಿಂಗದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಪಂಪನು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ:—

“ಎನ್ನ ಕರಸ್ಥಲದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಮನಿರಂಜನ ಕುರುಹು ತೋರಿದ, ಆ ಕುರುಹಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರುಹಿನ ಕಳೆಯು ತೋರಿದ. ಆ ಕಳೆಯು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಗೆ ತೋರಿದ. ಆ ಬೆಳ ಗಿನ ನಿಲವಿನೊಳಗೆ ಎನ್ನ ತೋರಿದ, ಎನ್ನೊಳಗೆ ತನ್ನ ತೋರಿದ, ತನ್ನೊಳಗೆ ಎನ್ನನಿಂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಮಹಾಗುರುವಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಅನುತಿರ್ಪನಯ್ಯ ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.

ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಪಟಸ್ಥಲದ ವರ್ಣನೆಯೂ ಅಖಂಡ ಲಿಂಗದ ವರ್ಣನೆಯೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವಾಗಿ ಕರಸ್ಥಲ

ದಲ್ಲಿ ನೊಡಲು ಗುರುವಿನಿಂದ ಬಂದುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಂಜನನ ಗುರುತಾಗಿರುವವೇ ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿರುವದು. ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಿಂದಲೇ ಜ್ಞಾನವು ಹುಟ್ಟುವದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನ ಆಚಾರಲಿಂಗ, ಮಹೇಶನ ಗುರುಲಿಂಗ, ಪ್ರಸಾದಿಯ ಶಿವಲಿಂಗ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯ ಜಂಗಮಲಿಂಗ, ಶರಣನ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗ, ಐಕ್ಯನ ಮಹಾಲಿಂಗ ಹೀಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರುಸ್ಥಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರುಲಿಂಗಗಳ ವರ್ಣನೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲಿಂದ ಲಿಂಗವು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕ, ವಿಶಾಲ, ಉದಾರ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಪೂರ್ಣವಿರುವದೆಂದು ತೋರುವದು.

ವೀರಶೈವ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ವೀರಶೈವ ತತ್ವದಲ್ಲಿ, ವೀರಶೈವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಶಿವಯೋಗದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವು ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವದು. ಲಿಂಗವು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಹೆಜ್ಜೆಗೆ ವೀರಶೈವನ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬರುವದು. ವೀರಶೈವನಿಗೆ ಲಿಂಗವೇ ಉಪರಾಗಿರುವದು. ಪ್ರತಿ ಇಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ರೋಮ ರೋಮದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವಿರುವದು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಾತೆಂಬುದು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ, ಶರಣಸತಿ ಲಿಂಗಸತಿ, ಲಿಂಗ ಸಂಧಾನ. ಲಿಂಗಾಂಗಸಾಮರಸ್ಯ, ಸುಜ್ಞಾನಲಿಂಗ ಅನ್ಯಕ್ತಲಿಂಗ, ಕ್ರಿಯಾ ಲಿಂಗ, ಆಚಾರಲಿಂಗ, ಭಾವಲಿಂಗ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ, ಅಂಗವೇ ಲಿಂಗ ಲಿಂಗವೇ ಪ್ರಾಣ, ಸರ್ವಾಂಗಲಿಂಗ, ಭಕ್ತನ ಮುಖದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಕಾಣುವದು, ಶರಣರು ಮನದೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಲಿಂಗವೇ ಕಾಣುವದು. ನುಡಿದರೆ ಲಿಂಗಮೆಚ್ಚಿ ಅಹುದಹುದೆನಬೇಕು, ಲಿಂಗ ಮುಟ್ಟಿದ ಕೈಯಿಡಲು ದೃಷ್ಟಿಲಿಂಗ ಸೃಷ್ಟಿಲಿಂಗ ಕೂಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾವಮನಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಲದರಲ್ಲಿ ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. ಲಿಂಗವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಲಿಂಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಲಿಂಗವು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನಿಂತಿರುವದು. ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಶಬ್ದವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ ಪ್ರೇತದಂತೆ ವೀರಶೈವವು ನಿರ್ಜೀವ ನಿಶ್ಶೇಷ ನಿರ್ವೀರ್ಯ ನಿರ್ಗಂಧ ನಿರುಪಯೋಗಿ ನಿರಾಧಾರವಾಗಿ ಬಿಡುವದು. ಈ ಲಿಂಗದ ಬಗೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರೆದರೂ ಕಡಿಮೆಯೇ ಸರಿ.

“ಲಿಂಗಂ ಶೈವಮಿದಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವಶಕ್ತ್ಯುಭಯಾತ್ಮಕಂ ” ಲಿಂಗವು ಪವಸ್ತುವಿನ ಸದ್ರೂಪ ಚಿದ್ರೂಪಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ತತ್ತ್ವವಾಗಿದೆ. ಶಿವನು ಸದ್ರೂಪನು ಶಕ್ತಿಯ ಚಿದ್ರೂಪಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಶಿವನಿಗೆ ಲಿಂಗವೆಂದು ಸಂಬೋಧಿಸುವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ—

“ಶಿವ ಏದಸ್ವಯಂ ಲಿಂಗಂ ಇತಿಲಿಂಗಸ್ಯ ವೈಭವಂ” ಲೀಲತೆ ಗಮ್ಯತೆ ಯತ್ರ ಯೇನ ಸರ್ವಂ ಚರಾಚರಂ । ತದೇತಂ ಲಿಂಗಮಿತ್ಯುಕ್ತಂ ಲಿಂಗತತ್ತ್ವ ಪರಾಯಣೈಃ ”

ಶಿವನು ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ಲಿಂಗರೂಪನಾಗಿರುವನುಹಾಗೂ ಉತ್ಪತ್ತಿಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆಯೋ, ಯಾವುದು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸಕಲಕ್ಕೂ ಆಧಾರವಾಗಿರುವದೋ, ಅದೇ+ಲಿಂಗ ಯಾವುದು ಶಿವ+ಶಕ್ತಿಯರಲ್ಲಿ ಅವಿರಳವಾದ ಅವಿನಾಶವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳುವದೋ ಅದೇ ಲಿಂಗವು ಲಿಂಗವೇ ಆತ್ಮವೆಂದು ಅಂಜಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಲಿಂಗವು “ಅಣೋ ರಣೇಯಾನ್ ಮಹತೋ ಮಹಿಮಾನ್” ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸಕಲತರದ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೂ ಈ ಲಿಂಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಹುಮುಖವಾಗಿ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವರು.

‘ಪರಮಾಣುವಿನಿಂದ ವಿಶ್ವದ ವರೆಗೆ, ಮಾನವನಿಂದ ದೇವನ ವರೆಗೆ, ತೋರುವ ವಸ್ತುವಿನ ಮೂಲ ರೂಪವು ಗೋಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವರಿಗೂ ಗೋಲವು ಅನಾದ್ಯನಂತದ ಕುರುಹಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು’ ಶ್ರೀಮತಿ ಬ್ಲಾವಾಸ್ಕಿಯು ಹೇಳುವಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಶೈವರು ವೀರಶೈವರು ಈ ಗೋಲದ ಗುರುತಾದ ಲಿಂಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಪೂಜಿಸಹತ್ತಿದರು. ಶೈವರು ಸ್ಥಾವರಲಿಂಗಗಳನ್ನು ವೀರಶೈವರು ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಪೂಜಿಸಲೋಸುಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಉಧಾತ್ತ ವಿಚಾರದ ಅನುಭವವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವವು ತತ್ತೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮನು ಋಷಿಯು— ‘ಸ್ವಯಂಭುವು ಮೊದಲು ನೀರನ್ನು ನಿರ್ವಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೀಜವನ್ನಿಟ್ಟನು. ಆ ಬೀಜದಿಂದ ಬಂಗಾರದಂಥ ತತ್ತಿಯಾಯಿತು. ಆ ತತ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಯಾಯಿತೆಂದು ಅನ್ನುವನು.’

ಈ ವಿಶ್ವದ ಮಾಯೆಯ ಬೀಜದಿಂದ ಇಹಲೋಕವೆಂಬ ತತ್ತಿ ತಲೆದೋರಿತು. (ಸ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯಾದ ಜಿನ್ನಂಗಗಪ್)

ದೇವನು ಇಹಲೋಕವೆಂಬ ತತ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದನೆಂದು ಗ್ರೀಕರು ಹೇಳುವರು.

ವಿಶ್ವವು ಗೋಲವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಪ್ಲೇಟೋ ಹೇಳುವನು. ತತ್ತಿಯು ಜಗತ್ತಿನ ಕುರುಹು ಎಂದು ಪೊರ್‌ಫಿರಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಈರೊಸ್ ಫೇನ್ಸನು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾ ತತ್ತಿಯಿಂದ ಉಗಮಗೊಂಡನೆಂದು ಹೇಳುವನು. (ಆರ್‌ಫಿಯಸನ್)

ಸೆಬ್ ಎಂಬಾತನು ವಿಶ್ವವೆಂಬ ತತ್ತಿಯನ್ನಿಟ್ಟನೆನ್ನುವರು. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಟ್ಟ ತತ್ತಿ ಎಂದು ವೇದಗಳುಂಟು.

ನಿರ್ಗುಣ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಹಲೋಕವೆಂಬ ತತ್ತಿಯು ರಾಸಿಂದ ಇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. (ಇಜಿಪ್ಟ್ ಗ್ರಂಥ)

ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅನೇಕರು ಈ ವಿಶ್ವವನ್ನು ತತ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ಸಾರರೂಪವಾದ ವಿಶ್ವದ ಆಕಾರವಾದ ತತ್ತಿಯಂತೆ ಲಿಂಗವನ್ನು ನಮ್ಮವರು ರಚಿಸಿ ಪೂಜಿಸುವದೆಂದರೆ ಅವರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಳಿದು ನೋಡಿರಿ. ಎಂಥ ಅನುಭವಗಳು ! ಎಂಥ ತತ್ತ್ವವೇತ್ತರು ! ಇದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ ಸಕಲ ಜಗವೇ ಅಚ್ಚರಿ ಬರುವ ಸಂಗತಿಯಾಗುವದು ಈ ಲಿಂಗ ತತ್ತ್ವವು ! ಅದಕ್ಕಿಂತಲೇ ನಮ್ಮವರು “ ಲಿಂಗ ಮಧ್ಯೆ ಜಗತ್ ಸರ್ವಂ ” ಎಂದು ಹಾಡಿದ್ದು ಬಹು ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುವದು.

“ಬಯಲ ಮೂರ್ತಿಯ ಮಾಡಿ ಎನ್ನ ಕರಸ್ಥಲಕೆ ಕೊಟ್ಟನಯ್ಯ
ಶ್ರೀ ಗುರುವು. ಬಯಲ ಮೂರ್ತಿಯ ಅಮೂರ್ತಿಯ ಮಾಡಿ ಎನ್ನ
ಪ್ರಾಣದೊಳಗ ಇರಿಸಿದನಯ್ಯ ಶ್ರೀಗುರುವು. ಬಯಲ ಬಯಲನೇ
ಬೆರಿಸಿ ಬಯಲೆಂದೆನಿಸಿ ಎನ್ನ ಭಾವಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದನಯ್ಯ ಶ್ರೀ
ಗುರುವು. ಇದು ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಕರಸ್ಥಲ ವಃನಸ್ಥಲ ಭಾವಸ್ಥಲ
ದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ ನಾನು ಅಂಗ ಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧಿಯಾಸೆನಯ್ಯ ಮಹಾ
ಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ.”

ಈ ಮಹಾಬಯಲು ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ರೂಪದಿಂದ ಶ್ರೀಗುರು ತನ್ನ ಕರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟನೆಂದು ಲಿಂಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತಾರ ಇವುಗಳ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಯಲೇ ಹೀಗೆ ರೂಪಗೊಂಡು ಸಕಲ ಲಿಂಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿನವ್ರಾಯ ಈ ಬಯಲು ನಿರಾಕಾರವಾಗಿ ಪ್ರಾಣ

ಲಿಂಗವು, ಬಯಲು ನಿರ್ಬಯಲಾಗಿ ಭಾವಲಿಂಗವು ಆದ ಬಗೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಪರಾತ್ಪರ ಪರಶಿವನು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಬಯಲೇ ಬಯಲು ನಿರ್ಬಯಲಾಗಿ ವಾಚ್ಛನಕ್ಕೆ ಅಗೋಚರನಾಗಿದ್ದನೆಂದು ಪರಮಾತ್ಮಲಿಂಗದ ವರ್ಣನೆ ಇದಾಗಿದೆ.

ಲಿಂಗ ಶಬ್ದವು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಬಯಲ ನಿರ್ಬಯಲನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಮೇಗೂ ಕೆಳಗೂ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸುತ್ತವೆಲ್ಲ, ಎತ್ತ ನೋಡಿದತ್ತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ನಿಂತಿರುವದು. ಅದಕ್ಕಂತೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವು ಲಿಂಗದ ಮುಕೂಟವನ್ನೂ ಬ್ರಹ್ಮನು ಲಿಂಗದ ತಳವನ್ನೂ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಶೋಧಿಸಿದರೂ ಕಾಣಲಾರದೆ ತಿರುಗಿಬಂದು ತಮ್ಮ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಈ ಮಹಾ ಕಾಣಲಿಂಗವು ಇದರ ಮೇಲಿಂದ ಎಂಥದಿರುವದೆಂದು ಮಾನವನಿಗೆ ತರ್ಕ ಮಾಡುವದು ಕೂಡ ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗದ ನೆಲೆಕೆಲೆಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವದು ಬಹುಕಷ್ಟ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಫುರಣಾತ್ಮಕ ಜ್ಞಾನದ ಗಟ್ಟಿಯೇ ಲಿಂಗ ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರು—

“ ಅದಿಲಿಂಗ ಅನಾದಿ ಶರಣನೆಂಬುದು ತಪ್ಪದು, ಅದಿಗುರು
ಅನಾದಿ ಶರಣನೆಂಬುದು ತಪ್ಪದು. ಗುರುವಿಗೆ ಶಿಷ್ಯಂಗಿ ಏನುದೂರ
ಹೇಳಾ ದೇವಾ ! ಮುಳ್ಳುಗುತ್ತವರೆ ತೆರೆಹಿಲ್ಲದ ಪರಿಪೂರ್ಣದ ಘನವ
ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾವವುಂಟೇ ? ಎನ್ನೊಳಗೆ ತೊಳಗಿ ಬೆಳಗುವ
ಜ್ಞಾನ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಕಮಲದೊಳಗಣ ಅವ್ಯಕ್ತಲಿಂಗ, ನಿನ್ನೊ
ಳಗೆ ತೊಳಗಿ ಬೆಳಗುವ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ, ಎನ್ನ ಸುಜ್ಞಾನಲಿಂಗ
ಕಾಣಾ ಬಸವಣ್ಣಾ ”

ಎಂದು ಸ್ಫುರಣಗೊಂಡ ಜ್ಞಾನವೇ ಲಿಂಗ, ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ, ಅವ್ಯಕ್ತಲಿಂಗ. ಇದೇ ದೇವೋನ್ಮಾದ. ಅಖಂಡ ಲಿಂಗದ ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಬೆಳಕು ಕಾಣುವವು. ಇದೇ ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಎಂದು ಅನ್ನುವರು. ಈ ಲಿಂಗದ ಬೆಳಗು, ಮಾತು ಮನಗಳಿಗೆ ನಿಲಿತದು. ಇದು ನಿರುಪಾಧಿಕ ನಿರ್ಮಲ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಬಣ್ಣಿಸಿರುವರು. ಲಿಂಗವನ್ನು ಯಾರು ಹೇಗೆ ಹೊಗಳಿದರೂ ಅದು ಕಡಿಮೆಯೇ ಸರಿ. ಇದನ್ನು ಶರಣರು ಬಚ್ಚಿ ಬರಿಯ ಬೆಳಕು ಎಂದು ಕರೆದರು.

ಇದರ ಮೇಲಿಂದ ಲಿಂಗದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರಿಯ
ರೆಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಗುವದು. ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರು ಐದು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ
ಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳುವದರ ಅರ್ಥವೇನು ? ಜ್ಞಾನವೇ
ರೂಪಗೊಂಡು ಬಂದವರು. ಅಥವಾ ಮಹಾಕಾರಣಲಿಂಗದಿಂದ ಕಾರಣ
ಲಿಂಗಕ್ಕೆ, ಕಾರಣ ಲಿಂಗದಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಲಿಂಗಕ್ಕೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಲಿಂಗದಿಂದ
ಸ್ಥೂಲ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಮಹಾ ಶರಣರೆಂದು ಅರ್ಥ
ವಾಗುವದಿಲ್ಲವೇ ? ಜಗತ್ತಿನ ಉದ್ಭಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಲಿಂಗೋದ್ಭವೇ ಸರಿ.
ಬಸವನೂ ಕೂಡ ಲಿಂಗೋದ್ಭವನಾಗುವದಿಲ್ಲವೇ ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ
ಲಿಂಗವೆಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಲಿಂಗದಿಂದ ಬರದೆ ಎಲ್ಲೆಂದ ಬರಬೇಕು ? ಪುಲ್ಲಿಂಗ
ದಿಂದ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವವರೆಲ್ಲರೂ
ಮಾನವರು. ಜ್ಞಾನವಾವರೇ ಅವರು ಲಿಂಗೋದ್ಭವರು.

ವೀರಶೈವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಗಳು.

(ಲೇಖಕ:— ಸತ್ಯವಾದಿ)

—೦—

ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಚತುರ್ವಿಧ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಳಿ ಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅವು ಯಾವ ನೆಂದರೆ—

(೧) ದ್ರಾವಿಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ. (೨) ಆರಾಧ್ಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ.
(೩) ಶರಣ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ. (೪) ಆರ್ಜುನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ.

೧. ದ್ರಾವಿಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ.

ದ್ರಾವಿಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯವು ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾದುದು. ಅದು ಮೊದಲು ಐಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಿಸಿತು. ಅವರ ಮೂಲ ಭಾಷೆಯು ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಸಂಪರ್ಕವು ಅದಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲದ ವೀರಶೈವರಿಗೆ ಅದ್ವೈತ ಪುರಾತನರು ಎಂಬ ಹೆಸರು ಅವರು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಚನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದರು. ಅವು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕಾಲದ ವರೆಗೂ ಪ್ರಚಲಿತವಿದ್ದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಬಸವಣ್ಣನವರು “ಅದ್ವೈತ ವಚನ ಸುರುಷ ಕಂಡಯ್ಯಾ” ಎಂದು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಾಗಮ ಕಾಲಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅದು ಹಿಂದಿನದು. ಕೃತಯುಗದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಆರ್ಮು ಋಷಿಗಳು ವೀರ ಶೈವಮತವನ್ನಂಗೀಕರಿಸಿ ಶಿವಾಗಮಗಳ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಪಾದಿಸಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಪುರಾತನರ ಕನ್ನಡ ವಚನಗಳು ನಮಗೆ ಉಪಲಬ್ಧವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳ ತಿರುಳನ್ನೇ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಕೆಲವು ಅಗಮಗಳೂ ಶರಣರ ವಚನಗಳೂ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

ಅಗಮಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರುವದೇನೆಂದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸದ್ವೈಜಾತ, ವಾಮದೇವ, ಅಘೋರ, ತತ್ಪುರುಷ, ಈಶಾನಎಂಬೈದು ಮುಖಗಳಿದ್ದು ಮೊದಲಿನ ನಾಲ್ಕು ಮುಖಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೈವ ಮತಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾದವು. ಐದನೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮುಖದಿಂದ ವೀರಶೈವ

ಮತದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಯಿತು. “ಲಿಂಗಾಂಗಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಈಶಾನ ಮುಖದಿಂದ ನೋಡಾ” ಎಂದು ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರನು ತನ್ನದೊಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಾಯಂಭು ಆಗಮದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ:—

“ಮನ್ಮೈವೇಶಾ ನ ಮುಖಾಜ್ಞಾತಃ ಪುರಾ ಪಂಚಮ ಸಂಕ್ಷಕಾತ್ |

ತಸ್ಮಾತ್ ಪಂಚಾಸ್ಯಗಣಪಃ ಪಂಚವೇತಿ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ ||”

ಸುಪ್ರಭೇದಾಗಮದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ:—

“ಮನೋರ್ಥ ಮುಖಪಂಚಾತಃ ಪಂಚವಕ್ತ್ರ ಗಣೇಶ್ವರಃ | ಅತೀವರ್ಣಾಶ್ರಮೋಪೇತೋ ವೀರಶೈವ ಮತಾಧಿಪಃ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆಗಮ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಪಂಚಮ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ದ್ರಾವಿಡರು ವೀರಶೈವ ಮತದ ಮೂಲ ಪ್ರವರ್ತಕರೆಂದೂ ಅವರ ಮೂಲ ಕುರುಷನು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪಂಚಮ ಮುಖದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಪಂಚ ವಕ್ತ್ರ ಗಣೇಶ್ವರನೆಂದೂ ಆತನ ವಂಶದವರೇ ಶುದ್ಧ ವೀರಶೈವರೆಂದೂ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಅತೀವರ್ಣಾಶ್ರಮಿಗಳೆಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.

ಐಹೊಳೆಯ ಪಂಚವಕ್ತ್ರ ಗಣೇಶ್ವರನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಮಖಾರಿ, ಕಾಲಾರಿ, ಕಾಮಾರಿ, ವೇದಾರಿ, ಪುರಾರಿ ಈ ಐವರಿಗೆ ಪರಶಿವನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಂದಿ, ಭೃಂಗ, ವೀರ, ವೃಷಭ, ಸ್ಕಂದ ಈ ಐವರು ಲಿಂಗಧಾರಣ ದೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದರೆಂದೂ, ದೀಕ್ಷಿತರಾದ ಆ ಐವರು ಗುರುಪಟ್ಟಾಧಿ ಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ವಂಶದ ಪುತ್ರರನ್ನು ಇಲ್ಲವೆ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸುತ್ತ ವೀರಶೈವ ಮತವನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಿದರೆಂದೂ ಪಂಚಾಸ್ಯ ಪುರಾಣದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸ್ವಾಯಂಭು ಆಗಮದ ಪಟಲ ೮ ಮೂಲ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯವು ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ:— “ನಂದ್ಯಾದಿ ಪಂಚಭಿರ್ಭೂಮೌ ದೀಕ್ಷಿತೈಃ ಪಂಚವೈರಸಿ | ವಂಶಸ್ತು ಪಂಚಮಾನಾಂತು ಗತೋ ವೃದ್ಧಿಂ ವರಾನನೇ || ಭೂಮೌ ತದ್ವಂಶ ಜಾತಾನಾಂ ದೀಕ್ಷಾನುಗ್ರಹ ಕಾರಣಾತ್ | ನಿಧಾಯ ನಿಜಶಿಷ್ಯಾಂಶ್ಚ ಪುನಸ್ತೇ ಮಾಂಸಮಾಗತಾಃ || ಸದಾಚಾರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂಚಮರಿಗೆ “ಕುಲಂ ಶಿವಕುಲಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ | ಗೋತ್ರಂ ನಂದೀಶ್ವರಾದಿಕಂ || ಪ್ರವರಂ ವೀರಶೈವಶ್ಚ ಶಾಖಾತು ಪ್ರಮಥಾನ್ವಿತಾ || ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪಂಚಮರ ಕುಲವು ಶಿವಕುಲವು. ಗೋತ್ರವು ನಂದೀಶ್ವರಾದಿಕವು ಪ್ರವರವು ವೀರಶೈವವು. ಶಾಖೆಯು ಪ್ರಮಥ ವಂಶದಿಂದ ಬಂದುದು.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪಂಚಮ ಅಥವಾ ದ್ರಾವಿಡ ವೀರಶೈವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯವು ವೇದ-ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು. ಅವರು ಯಜ್ಞದ ಚಿಹ್ನೆಗಳಾದ ಶಿಖಾಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪಂಚಮರ್ದೆಯೇ ಭಕ್ತವರ್ಗ, ಗುರುವರ್ಗ, ನಿರಾಧಾರಿ ವರ್ಗಗಳೆಂದು ಕ್ರಿಯಾಭೇದದಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಗಗಳುಳ್ಳವನಾದವು. ಭಕ್ತರೆಂದರೆ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಕಾಯಕದಿಂದ ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರು. ಗುರುಗಳೆಂದರೆ ಪಟ್ಟಾಭ್ಯಾಸರು, ಚರಮೂರ್ತಿಗಳು, ಹಿರೇಮಠದವರು ಇತ್ಯಾದಿ ಪಂಚಮವಂಶ ಸಂಭೂತರು. ಇವರು ಲಿಂಗಧಾರಣ ದೀಕ್ಷಾ ನೊಂದಲಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಗುರುಪೀಠದವರು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಗುರುವರ್ಗದವರಿಗೆ ಆಗ ಸಿಂಹಾಸನಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿರಾಧಾರಿಗಳೆಂದರೆ ಸಂಸಾರದ ಜಂಜಟದಿಂದ ದೂರಾಗಿ ಊರ ಹೊರಗೆ ಮಠಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಿಂಗಾನುಸಂಧಾನ ಧರ್ಮೋಪದೇಶದಲ್ಲಿ ತತ್ಪರರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರೂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಐಹೊಳೆಯ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಗಣೇಶ್ವರನ ಪಂಚಮವಂಶವೇ ಮೂಲವು. ಇದೇ ದ್ರಾವಿಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯವು.

ಈ ಪಂಚಮ ವಂಶದ ಗುರುಗಳು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಊಳಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆಂದು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಜಾತಿಯ ಆಗಂತುಕರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಠದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವೀರಶೈವ ಮತವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು. ಆದರೆ ಪಂಚಮರು ಆಗಂತುಕರೊಡನೆ ಉಟೋಪಚಾರವನ್ನಾಗಲಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನಾಗಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆಗಂತುಕರಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಧಿಕಾರವಾಗಲಿ ಮಠಾಧಿಕಾರವಾಗಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವು ಪಂಚಮ ವಂಶದವರಿಗಷ್ಟೇ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾಚಾರ ಸಂಗ್ರಹದ ೧೧೯ ಪುಟದಲ್ಲಿ ವೃಷ್ಟವಾದ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ:—

ವಂಶ್ಯ ಆಗಂತುಕಶ್ಚೇತಿ ದ್ವಿವಿಧಾ ಶಿಷ್ಯ ಉಚ್ಯತೇ |
 ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಪಂಚಮಾನಾಂತು ನಂದಿ ಭೃಂಗ್ಯಾದಯೋವಃತಾಃ ||
 ಗುರವಸ್ತು ತತಸ್ತೇಷಾಂ ದ್ವಾವರ್ಗೌ ಪರೀಕ್ಷೀರ್ತಿತೌ |
 ಶೈವಶ್ಚ ಪುತ್ರವರ್ಗಶ್ಚ ಕ್ರಮಾಧ್ಯೇದಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ ||
 ಲಿಂಗಿನಃ ಪಂಚಮಾಜ್ಞೇಯಾ ಇತರೇ ಲಿಂಗಧಾರಿಣಃ |
 ಆತಃ ಪಂಚಮಸಂಜಾತಾನ್ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಶಿಷ್ಯ ಪುತ್ರಕಾನ್ ||

ವೀರಮಾಹೇಶ್ವರೀಂ ದೀಕ್ಷಾಂ ಕೃತ್ವಾ ತೇ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗಿಣಃ ।
 ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಯುಕ್ತಂಶ್ಚ ಕುರ್ವಂತಿ ಚರವರ್ತಿನಃ ॥
 ತ ಏವ ಪೂಜ್ಯಾ ವಂದ್ಯಾಶ್ಚನೇತರೇ ಲಿಂಗಧಾರಿಣಃ ।
 ಅತೋ ಗುರುಪದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಾನ್ ಪಂಚಮ ಸಂಜ್ಞಕಾನ್ ।
 ವಿಹಾಯನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತೈವ ಮನ್ಯೇಷಾಂ ಲಿಂಗಧಾರಿಣಾಂ ॥

ಮೇಲಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಪಂಚಮರು ಲಿಂಗಿಗಳು ಇತರ ಆಗಂತು
 ಕರು ಲಿಂಗಧಾರಿಗಳು. ಪಂಚಮರಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವರ್ಗ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗದ ಮಕ್ಕ
 ಳನ್ನು ದೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪಂಚ
 ಮರೇ ವಂದ್ಯರು; ಪೂಜ್ಯರು. ಅವರ ಹೊರತು ಉಳಿದ ಲಿಂಗಧಾರಿಗಳಿಗೆ
 ಗುರುಪದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಲ್ಲ. ಇದರ ಮೇಲಿಂದ ಈಗಿನ ಗುರುಪೀಠಾಧಿಕಾರಿಗ
 ಳೆಲ್ಲ ಪಂಚಮರರಲ್ಲೇಬೇಕು. ಇರದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಗುರುಪೀಠಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹ
 ರೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರೆಗೆ ದ್ರಾವಿಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿ
 ಪಾದಿಸಿದ್ದಾಯಿತು.

೨. ಆರಾಧ್ಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ

ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಆರಾಧ್ಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ವಿವೇಚಿಸೋಣ. ದ್ರಾವಿಡ
 ಸಾಂಪ್ರದಾಯವು ಅನೇಕ ಶತಮಾನಗಳ ವರೆಗೆ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ನಡೆದ
 ನಂತರ ತ್ರೈತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಋಷಿಗಳಿಗೆ
 ಲಿಂಗಧಾರಣ ಮಾಡಿ ವೀರಶೈವ ಮತೋಪದೇಶ ಮಾಡಿದರೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ
 ಶಿಖಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾತು ಸಟಿಯೋ ದಿಟ್ಟವೋ ಸಂಶೋ
 ಧನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ರೇಣುಕರು ಗುರುಗಳೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ದ್ರಾವಿಡ
 ಸಾಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಪಂಚಮರು ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ
 ಅವರಿಗೆ ಗುರುಪದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪಂಚಮ ವಂತೀಯ
 ರದ್ದರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಏನಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆಗಂತುಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಲಿಂಗ
 ಧಾರಣ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರೂ
 ಉಳಿದ ಆರಾಧ್ಯರೂ ಪಂಚಮವಂಶ ಸಂಭೂತರರಲ್ಲೇಬೇಕು. ಅವರು ಸ್ಥಾವರ
 ಲಿಂಗಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನರಾದರೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ
 ಅವರಿಗೆ ಗುರುಪದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಾರದು. ಆದರೆ ರೇಣುಕರಿಂದ ಮೊದ
 ಲೊಂಟು ಮುಂದೆ ಪಂಚಮ ವಂಶದ ಕೆಲವು ಗುರುಪರ.ಪರಿಯವರು

ದ್ರಾವಿಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಆರ್ಯರ ವರ್ಣಾಶ್ರಮದ ಬಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಅವರ ಅನುಕರಣ ಮಾಡಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಇವರು ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಮನ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಕೃತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಂತೆ ಶಿಖಾ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನೂ ಧರಿಸಿದರು. ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿದರು. ಉಪನಯನಾದಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. ಸ್ಥಾವರ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಗೂ ಎಡೆಗೊಟ್ಟರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಆರಾಧ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಜಾತಿಯನ್ನೇ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮೊದಲಿನ ದ್ರಾವಿಡ ಪಂಚಮರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದರು. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಂಹಾಸನಗಳು ಸ್ಥಾಪಿತವಾದವೋ ಹೇಗೆಂಬುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಎಷ್ಟೋ ಗುರುಪರಂಪರೆಯವರು ಪೂರ್ವದ ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನನುಸರಿಸಿಯೇ ನಡೆದರು. ಆರಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ದ್ರಾವಿಡ ಪರಂಪರೆಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡ ಪರಂಪರೆಯೇ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯಾಕವಾಗಿ ಆರಾಧ್ಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯವು ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾಕವಾಗಿದ್ದಿತು. ಅಥವಾ ರೇಣುಕಾದಿಗಳ ಆಗಂತಕ ವರ್ಗವು ವೀರಶೈವ ಮತದ ಪೀಠಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ವಂತೀಯರನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಪಟ್ಟಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಡಹತ್ತಿದರೋ ಹೇಗೆಂಬುದು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಏನೇ ಇರಲಿ ರೇಣುಕರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವರೆಗೂ ಆರಾಧ್ಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯವು ಪ್ರಚಲಿತವಿದ್ದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ.

೩. ಶರಣಸಾಂಪ್ರದಾಯ

ಅನಾದಿ ವೀರಶೈವ ಸಂಗ್ರಹಕಾರನು ಆರಾಧ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಆಗಂತುಕರೆಂದು ಭಾವಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರು ಶುದ್ಧ ಪಂಚಮ ವಂತೀಯರೇ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಪಂಚಮಸಾಲೆಯವರೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರಾಧ್ಯ ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಆರ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಅನುಕೃತವಾಗಿದ್ದರೂ ಜಾತಿಯಿಂದ ಅವರು ದ್ರಾವಿಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯದ ಶುದ್ಧ ಪಂಚಮರೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಸವಣ್ಣನು ಶುದ್ಧ ವೀರಶೈವನೆಂದಂತಾಯಿತು. ಬಸವಣ್ಣನವರು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅದ್ವೈತ ಅಥವಾ ಪುರಾತನರ ಕನ್ನಡ ವಚನಗಳನ್ನೋದಿ ತಿಳಿದು ತನ್ನ ಮೂಲ ವಂಶದ ಪಂಚಮರಿಗೂ ಆರ್ಯರ ವರ್ತಿಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಟು ಹೊಂದಿದ

ಆರಾಧ್ಯರಿಗೂ ಇರುವ ಭೇದವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಹಿಂದಿನ ದ್ರಾವಿಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯವನ್ನೇ (ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಪಾಟುಗಳೊಂದಿಗೆ) ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಗೊಳಿಸಿದನು. ಆರಾಧ್ಯರ ಶಿಖಾಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆದನು. ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದನು. ವೇದಾಗಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ವೀರಶೈವ ಮತವನ್ನು ಜಾತ್ಯತೀತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ವೀರಶೈವ ನಿರ್ಣಯ ಪರಮಾನುತಾರನಂದೂ ದ್ವಿತೀಯ ಶಂಭುವೆಂದೂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೆರೆದನು. ವಂಶ್ಯ ಆಗಂತುಕರಲ್ಲಿ ಭೇದವನ್ನೆಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಗಮಗಳಿಗೆ ನಿಗಳವನ್ನಿಕ್ಕಿದನು. ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಜಾತಿಯವರಾದ ರೇವಣಸಿದ್ಧ, ಮರುಳಸಿದ್ಧ, ಏಕೋರಾಮ ಪಂಡಿತರೆಂಬ ಚತುರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಲಿಂಗ ಧಾರಣ ದೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ತಾನು ಮೂಲ ಗುರುವಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ತಾನು ಗುರುತ್ವವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಅವಿವಾಹಿತರೇ ಗುರುಪೀಠಾಧಿ ಕಾರಿಗಳಾಗಬೇಕೆಂಬ ಪೂರ್ವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯದ ಕಟ್ಟಳೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದನು. ತಾನು ಪಂಚವಣ್ಣಿಗ (ಪಂಚಮ ಬಣಜಿಗ) ನಾದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ವಸಾಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಗುರುವಾದನು. ಮಧ್ಯ ಕಲಶವು ಶ್ರೀಗುರು ಬಸವಾರಾಧ್ಯನದು. ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿನ ಕಲಶಗಳು ಚತುರಾಚಾರ್ಯರವು. ಹೀಗೆ ಸಮಾಜ ದೀಕ್ಷೆ; ವಿನಾಹ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಶಗಳನ್ನು ಹೊಡುವ ಪರಿವಾರವನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಆರಾಧ್ಯ ಗುರುಗಳ ಯಜ್ಞ ಚಿಹ್ನೆಗಳಾದ ಶಿಖಾ ಸೂತ್ರಗಳೂ ಯಜ್ಞಕರ್ಮಗಳೂ ಉಪನಯನಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳೂ ಕಣ್ಮರೆಯಾದವು. ಬಸವಣ್ಣನು ಪೂರ್ವದ ಪಂಚಮ ವಂಶದ ಶಿಷ್ಯಪುತ್ರರೇ ಪಟ್ಟಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಬೇಕೆಂಬ ಕಟ್ಟಳೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುರಿದು ಬಿಟ್ಟನು. ವಂಶೀಯರೇ ಇರಲಿ ಆಗಂತುಕರೇ ಇರಲಿ ಪೂಜ್ಯರೂ ಯೋಗ್ಯರೂ ಆದವರಿಗೆ ಆ ಪಟ್ಟಗಳೂ ಸಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತಂದನು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಶರಣ ಸಾಂಪ್ರದಾಯವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಹತ್ತಿತು. ಆರಾಧ್ಯರ ಸದ್ಗುಣ ಅಡಗಿ ಕೆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಧ 'ಶೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಪಂಚಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯವು ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಹಾಗೇ ಬಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.

ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಸಮಾಜವು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಪಂಚಮ ವಂಶೀಯನಾದ ಬಸವಣ್ಣನೊಬ್ಬನ ಗುರುತ್ವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮನ್ನಣೆಯಿತ್ತಿತೇ ಹೊರತು

ಉಳಿದ ಆಗಂತುಕ ಚತುರಾಚಾರ್ಯರ ಗುರುತ್ವವನ್ನೊಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಕಾಲವಿಸ್ಮರಣದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಗುರುತ್ವವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲು ೨-೩ ಶತಮಾನಗಳಿರುಳಿದ್ದವು. ಆಗಮಾತ್ರ ಸಿಂಹಾಸನಗಳನ್ನೂವಿಸಿದವು. ಅದೇ ಮೇರೆಗೆ ಬಸವಣ್ಣನು ಆಗಂತುಕನಾದ ಪ್ರಭುವನ್ನು ಗುಣೈಕ ಪಕ್ಷಪಾತದಿಂದ ಜಂಗಮ ಪೀಠಕ್ಕೇರಿಸಿ ಉಳಿದ ಪೂರ್ವಸಂಪ್ರದಾಯದ ಜಂಗಮರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯದ ಜಂಗಮರು ಉರಿದಿದ್ದು ಸೆಟಗೊಂಡು ಹೋದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿ ತಿರುಗಿ ತನ್ನರಮನೆಗೆ ಕರೆದು ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಸಾಕುಬೇಕಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುವಿನ ಜಂಗಮತ್ವವನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯದ ಭಕ್ತನಾಹೇತ್ತರರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ವಿರಕ್ತರಿಗೆ ೧೫ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವುಂಟಾಯಿತು. ಬರಬರುತ್ತ ತಮ್ಮ ಗುರುತ್ವ ಜಂಗಮತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಚಾರ್ಯರೂ ವಿರಕ್ತರೂ ಕೂಡಿ ಬಸವನ ಗುರುತ್ವವನ್ನೇ ನಷ್ಟಪಡಿಸಿ ಭಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರು.

೪. ಆಚಾರ್ಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ.

ಮುಂದೆ ಕಾಲಾಂತರದಿಂದ ಬಸವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಿತ್ಯಕ್ತನಾದ ಆರಾಧ್ಯವರ್ಗವು ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಕೈಹಾಕಿ ೧೮ ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಗುರುತ್ವವನ್ನೇ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟು ಕಾಶೀಪೀಠದ ವಿಶ್ವಾರಾಘನೆಂಬ ಶೈವಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ವೀರಶೈವ ದೀಕ್ಷೆಕೊಟ್ಟು ಬಸವಣ್ಣನ ಪಂಚವಣ್ಣಿಗವೆಂಬ ಗೋತ್ರವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಸವನ ಬದಲು ಅವನನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಗುರುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಂಚಸಿಂಹಾಸನಗಳನ್ನೇರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸೂತ್ರಗೋತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಆಗಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ೧೨ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಆಚಾರ್ಯರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿ ತಮ್ಮದೊಂದು ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂದರು. ಈ ವಿಷಯಗಳು ಅನಾದಿ ವೀರಶೈವ ಸಂಗ್ರಹವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗದಿರದು. ಈ ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರು ಪುನಃ ಶಿಖಾಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಹತ್ತಿದರು. ವೇದಾಗಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮನ್ನಿಸಹತ್ತಿದರು. ಸ್ಥಾವರ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಉಪನಯನಾದಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತಂದರು.

ಆದ್ದರಿಂದ ದ್ರಾವಿಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಆರ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಪ್ರವೇಶ ವಾದದ್ದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಶರಣ ಸಾಂಪ್ರದಾಯದ ಒತ್ತಡವು ಅಧಿಕವಾದ್ದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರೂ, ಪಟ್ಟಾಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಶಿಖಾ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಪಂಚಮ ವಂಶದ ಸಾಂಪ್ರ ದಾಯವು ಹಾಗೆಯೇ ನಡೆಯುತ್ತ ಬಂದು ಇನ್ನೂ ಗುರುಪೀಠ-ಜಂಗಮ ಪೀಠಗಳಿಗೆ ಪಂಚಮರನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ರೂಢಿಯುಂಟು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೀರಶೈವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯವು ಕ್ರತಯುಗದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ವಾಗಿ ಕಲಿಯುಗದ ವರೆಗೂ ಮಾರ್ಪಾಟು ಹೊಂದುತ್ತ ಬಂದಿದೆಯೆಂದು ರೂಢಾಚಾರಗಳಿಂದ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ನಾಲ್ಕು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಒಂದರಲ್ಲೊಂದು ಬೆರೆತು ಹೋದದ್ದು ಈಗಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ದ್ರಾವಿಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯವೂ ಇದೆ. ಆರಾಧ್ಯ ಸಾಂಪ್ರದಾ ಯವೂ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ. ಶರಣಸಾಂಪ್ರದಾಯವು ಮಾತ್ರ ಬಲ ವತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯವು ಪೂರ್ವ ಪಂಚಮ ವಂಶೀ ಯರ ಮಠಗಳನ್ನೇ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಅಯ್ಯನವರೆಂಬ ಬೇರೊಂದು ವರ್ಗವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಗೋತ್ರ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿತರ ನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಶರಣಸಾಂಪ್ರದಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ತಲೆಯೆತ್ತಿ ನಿಂತಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವೆದ್ದು ಜಾತ್ಯತೀತವಾದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗುಣಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಿರಬೇಕೇ ಎನಾ ಜಾತಿಗಲ್ಲವೆಂಬ ಮಾತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಹತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಈ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಶರಣ ಸಾಂಪ್ರದಾಯವೇ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗುವದೆಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಆ ಶುಭ ದಿನಗಳು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬರಲೆಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ.

ಅಕ್ಕನ ಬಳಗಗಳ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ.

[ಬರೆದವರು:- ಅನ್ನದಾನೀಶ್ವರ ವಿರಕ್ತಮಠ, ಬಿ. ಎ. ಅನರ್ಸ, ಬಿ. ಟಿ.]

ಕಲ್ಯಾಣದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯಸಿಂಹಾಸನಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಗದ್ಗುರು ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ಹಿರಿಯತನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶರಣ ಶರಣಿಯರು ಜಗದ್ಗುರು ಪದವಿಯನ್ನು ಉಡುತಡಿಯ ನಮ್ಮ ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕನಿಗೆ ಆತ್ಮ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಅಕ್ಕನ ಅದ್ವಿತೀಯ ವೈರಾಘ್ಯ, ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಕಷ್ಟ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ಅನುಪಮ ತ್ಯಾಗ, ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ಲೋಕೋತ್ತರವಾದ ವಚನಗಳು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಕ್ಕನ ಅಮರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅಮರ ವಚನಗಳು ಜನಮನದ ಮೇಲೆ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿದವು. ಅಕ್ಕನ ಹೊವಿನಂತೆ ಪೂರಾ ಅರಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಭಾವವು ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿಯಂತೆ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಜನಾಂಗದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೇ ಅಲ್ಲ. ಅಕ್ಕನ ದೈವೀ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಸಾಧನವೂ, ವಿಶ್ವಧರ್ಮದ ರಹಸ್ಯವೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿಯ ತ್ರೇಷವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಲ್ಲವು. ಜಗತ್ತಿನ ಉಜ್ವಲ ಭವಿತವ್ಯವನ್ನು ಸೂಸಿ ಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ.

ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾದ ಅಕ್ಕನ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ವಚನಗಳನ್ನು ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ ಪಿತಾಮಹ ಡಾಕ್ಟರ ಹಳೇಬೈಯವರು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದರು. ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಂಧಿ ಎಂದು ಹೆಸರಾಂತ ಹೆಡ್‌ಕರ ಮಂಜಪ್ಪನವರು ಅಕ್ಕನ ಹುಡ್ಡೆ ಮೆಯನ್ನೂ ಜಯಂತಿಯನ್ನೂ ಕನ್ನಡನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶರಣಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅಕ್ಕನ ಬಳಗ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಂಘಗಳು ಜನ್ಮತಾಳಿದವು. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹೆಂಗಳೆಯರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಯಾಯಿತು.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗಗಳು:- ನಮ್ಮ ಚೆಲುವ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗಗಳು ಅನೇಕ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ,

ಗದಗ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಸೊಲ್ಲಾಪುರ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ, ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ರಾಮದುರ್ಗ, ಬೇಗಾವಿ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗಗಳು ಕಂಠೀಕಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಗದಗ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗೆ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಟ್ಟಡಗಳೂ ಇವೆ. ತಮಗೆ ತಿಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಳಗಗಳು ಕಾರ್ಯವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಕಾರ್ಯರಂಗ:— ಅಕ್ಕನ ಬಳಗಗಳ ಕಾರ್ಯರಂಗವು ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತಾರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಬಳಗಗಳು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪುರಾಣ ಹಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಶ್ರಾವಣಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೀರ್ತನ, ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಆರುತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಾಲಿಕೆಯರಿಂದ ಅಕ್ಕನ ವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಕ್ಕನ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸುಸಂಘಟಿತವಾದ, ನಿಶ್ಚಿತವಾದ, ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅಕ್ಕನ ಬಳಗಗಳ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಬಳಗಗಳು ತಮಗೆ ಹೊಳೆದಂತೆ ಸಾಗುವೆಯೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈಗ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಡುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ:— ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಕ್ಕನ ಬಳಗಗಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಕನ ಬಳಗಗಳಿವೆಯೆಂಬುದನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತಪಡಿಸಬೇಕು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಟ್ಟಡಗಳಿದ್ದ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು. ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಬೇಕು. ವರದಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಬೇಕು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ಬಳಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಯೋಗ್ಯವಾದ ಒಂದು ಮಧ್ಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಕವಾದ ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ಕರೆಯಬೇಕು. ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಳಗದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬರುವಂತೆ ಏರ್ಪಾಡಾಗಬೇಕು. ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಘ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು.

ಕೇಂದ್ರ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗದ ಸಂಘಟನೆ, ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಯು ಮಧ್ಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ವಾರಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಬೇಕು. ಸಂಘಟಕರನ್ನೂ ಪ್ರಚಾರಕರನ್ನೂ ನಿಯಮಿಸಬೇಕು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೊರಡುವ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುತ್ತ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು.

ಕೇಂದ್ರವು ಲಕ್ಷಿಸತಕ್ಕ ಸಂಗತಿಗಳು:— ಕೇಂದ್ರ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗವು ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ, ಸುಸಂಸ್ಕೃತ, ಸಮನ್ವಯ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಅಕ್ಕನ ಬಳಗಗಳು ಪಕ್ಷಾಂತಿತ, ವರ್ಗಾಂತಿತ, ಜಾತ್ಯಾಂತಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವಿರಬೇಕು. ಅಕ್ಕನ ಬಳಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳಿರಬೇಕು. ಆ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅಕ್ಕನ ಜೀವನ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅಕ್ಕನ ವಿಶ್ವಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳಿಗೇನೇ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವಿರಬೇಕು. ಅಂಥ ವಿಶ್ವಧರ್ಮದ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ನೈತಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ತತ್ವವಿಚಾರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಅಕ್ಕನ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಚನ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ವಿಶ್ವಧರ್ಮದ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆಯ, ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಅಮರ ವಚನಗಳನ್ನು ಛಾಪಿಸಿ, ವಚನ ಪಟಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಬಳಗಗಳಲ್ಲಿ ತೂಗಹಾಕಬೇಕು. ಅಕ್ಕನ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಅಕ್ಕನ ವಾಚನಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಮಹಿಳಾಮಂಡಳ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಗಿಂತಲೂ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮೀಯ ಭಾವದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಸುಸಂಸ್ಕೃತವೂ ಆಗಿದೆ. ಅಕ್ಕನ ಬಳಗದವರು ಶಿಶುವಿಹಾರ ನಡೆಸಬೇಕು. ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಿಕೆಯಿಂದ ಸಮಾಜ ಶಿಕ್ಷಣ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಬಹುದು. ಹೊಲಿಗೆಯ ವರ್ಗ, ಕಸೂತಿ, ಚಿತ್ರ, ಸಂಗೀತ, ಔಷಧೋಪಚಾರ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಹೂದೋಟಿ ತಯಾರಿಕೆಯ ತರಬೇತು ಕೊಡಬಹುದು. ಶಿಶುಸಂಗೋಪನ, ಆರೋಗ್ಯ, ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರ, ಗೃಹವಿಜ್ಞಾನ, ದಾಂಪತ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಂತಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಮುಂತಾದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ನಡೆಯಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ,

ವಚನ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಎಚನ ಗಾಯನ, ಕಾವ್ಯಗಾಯನ, ಗಮಕ ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವರ್ಗಗಳು, ಭಾಷಣಕಲೆ, ಪ್ರವಚನ, ಕೀರ್ತನ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಎಶ್ವಜೀವನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮಂಟಪವಂತೂ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗಗಳ ಹೃದಯದಂತಿರಬೇಕು. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ, ಹೃದಯಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ತೃತ್ವಶಕ್ತಿಗಳು ವಿಕಾಸಹೊಂದುವಂತೆ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗಗಳು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ ತದನುಸಾರ ನಡೆಯಬೇಕು. ಹೆಂಗಸರ ಬಡತನ, ನಿರ್ದೋಷ, ರೋಗ, ಅಜ್ಞಾನ, ಅಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಅಲಸ್ಯ, ಸಂಕುಚಿತ ಭಾವನೆ, ಅಂಧ ಶೃದ್ಧಿ, ಪುರಾಣ ಮತವಾದ, ದಾಸ್ಯ ಮುಂತಾದ ಅನಿಷ್ಟವು ಕೊಲಗುವಂತೆ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗಗಳು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಬೇಕು. ಅಕ್ಕನ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯೆಯರಿದ್ದ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಟುಂಬಿಕ ಅನುಭವಮಂಟಪಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಿ ಸುಮಧುರ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಭಾರತದ ಸಮಾಜಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರ, ಮಹಿಳಾಮಂಡಳ ಮುಂತಾದ ಸ್ತ್ರೀ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಘಗಳೊಡನೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಕಾರ್ಯ ಸಾಗಿಸಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಜೀವಾಳದಂತಿದ್ದ ಶರಣ-ಶರಣಿಯರ ವಚನ, ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನ, ಜನಪದ ಅಥವಾ ಜನತಾ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಾಡುಗಳು, ದಾಸರ ಪದಗಳು ಮುಂತಾದ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ, ಪ್ರಕಟಿಸುವ, ಪ್ರಸಾರಗೊಳಿಸುವ, ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಹಾಡುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೈಲಹೊಂಗಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಡಾ. ಗದ್ದಗಿಮಠ, ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ, ಜೋಳದ ರಾಶಿ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಮುಂತಾದವರ ಕೂಡ ಸಂಪರ್ಕವಿಟ್ಟರೆ ವಿಫಲ ಜನತಾ ಹಾಡುಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಕೇಂದ್ರವು ಬಲಿತರೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಟ್ರೀನಿಂಗ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾಮಂಡಳದವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅಕ್ಕನಬಳಗಗಳು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಸಾಗಿಸಬಹುದು.

ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ? ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಂಗವ್ವತಾಯಿ ಕರವೀರ ಶೆಟ್ಟರ, ಸೊಲ್ಲಾಪುರದ ಜಯದೇವಿತಾಯಿ ಲಿಗಾಡೆ, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಪದ್ಮಾವತಿ

ತಾಯಿ ಅಂಥಾ ಮುಂತಾದ ಸ್ತ್ರೀ ಮುಂದಾಳುಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಳುಗಳಾಗಬೇಕು. ಬಂಧನಗಳ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು, ಮುಢೋಳದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು, ಧಾರವಾಡ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರ ಸರ್ವಭೂಷಣ ಮಠದ ಮಹದೇವ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು, ರಾ. ಬ. ಡಾ. ಹಳಕಟ್ಟೆಯವರು ವಿಜಾಪುರ ಮುಂತಾದವರು ಸ್ತ್ರೀ ಮುಂದಾಳುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತರದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಶ್ರೀಮಂತರೂ ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಲಿತ, ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಹೆಂಗಳೆಯರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಬೇಕು.

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾಮಂಡಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾ ದೇವಿ ಮಾಳವಾಡ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ, ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾವತಿ ಮಾಗಡಿ, ಗಿರಿಜಾದೇವಿ ಇಚ್ಛಂಗಿವ.ಠ ಮುಂತಾದವರು ಯೋಗ್ಯ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲರು. ಮಹಾ ಸಭೆಯ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗವು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಬಹುದು. ಕಸ್ತೂರಬಾ ಗ್ರಾಮ ಸೇವಿಕೆಯರು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬಲ್ಲರು. ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳದವರು ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡಬಲ್ಲರು. ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಪತ್ರಿಕಾ ಸಂಪಾದಕರು, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟಕರಾಗಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ತ್ರೀ ಮುಂದಾಳುಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೈತನ್ಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಹಂಚಬಲ್ಲರು. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಟ್ರೇನಿಂಗ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಿಕೆಯರು ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬಲ್ಲರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾಜ ಹಿತಚಿಂತಕರಾದವರು ಷರೂ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರವಿಂದ ದುಡಿದರೆ ಈ ವ್ಯಾಪಕ ಕಾರ್ಯ ಕ್ರಮವು ಅಸಾಧ್ಯವೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಅಕ್ಕನ ಬಳಗಗಳು ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯರಂಗಕ್ಕಿಳಿಯಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಹಾರೈಕೆ.

ತ್ರಿಗುಣಿಗಳು

[ಬರಹಗಾರರು:— ಎಸ್. ಎಸ್. ಶಾಬಾದಿ, ಟ್ರೇ. ಕಾ. ಲಚ್ಚಾಣ.]

ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವರು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ತೆರನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವರು. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಅರಿತಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕು. ನಮಗೆ ದಿನದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆನುಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಹಾರ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ರತಕ್ಕಂಥಾ ತಾಮಸ, ರಾಜಸ, ಸಾತ್ವಿಕ ಈ ಗುಣಗಳೇ ಈ ಭಿನ್ನತೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಾಗಿರುವವು. ಯಾವ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಣದ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವದೋ ಆ ಗುಣವೇ ಪ್ರಕಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವದು. ಅಂತೆಯೇ ತಾಮಸ, ರಾಜಸ, ಸಾತ್ವಿಕ ಹೀಗೆ ಮಾನವ ರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿರುವರು. ತಾಮಸಿಗೆ ರಾಕ್ಷಸನೆಂದೂ ರಾಜಸಾಧಿಕನಿಗೆ ಮಾನವನೆಂದೂ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣಸಂಪನ್ನನಿಗೆ ದೇವನೆಂದೂ ಶಿವಶರಣರು ನುಡಿದಿರುವರೇ ಹೊರ್ತು ದೇವ ದಾನವ ಮಾನವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗ, ವೃತ್ತ್ಯ, ಪಾತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವರೆಂಬುದು ಸುಳ್ಳು.

ಸತತ ಹಿಂಸಾಮಯನಾಗಿ ಕ್ರೂರಿಯಾಗಿ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಶೃಷ್ಠಿ ಪಡೆಯುವವನು ರಾಕ್ಷಸನೆಂದೂ, ಪರರ ಸುಖದುಃಖಗಳಿಗೆ ಕೊರಗದೆ ಸದಾ ತನ್ನ ಸುಖವನ್ನೇ ಸಾಧಿಸುವವನು ಮಾನವನೆಂದೂ, ತಾನು ತನ್ನ ಮಾತೃ ಭೂಮಿ ಸುಖವಾಗಿರಲೆಂದು ತನಗೆ ಎಷ್ಟೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದರೂ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಗೆ ಬಾಗದೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧನೂ, ಪರರ ಸುಖವೇ ತನ್ನ ಸುಖ, ಪರರ ಹಿತವೇ ತನ್ನ ಹಿತವೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸುವವನೂ ಪರರ ಅನಂದವೇ ತನ್ನ ಅನಂದವೆಂದು ಲೋಲಾಡುವವನೇ ದೇವನೆಂದೂ ಸಂಜ್ಞೆಯುಂಟು.

ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೈಗಳಿರುವಂತೆ ಒಂದು ಲೌಕಿಕವಾದರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲೌಕಿಕವಾಗಿಹುದು. ಅಲೌಕಿಕವೇ ಅಭ್ಯಾತ್ಮಕ. ಅದನ್ನೇ

ಬಸವಾದಿ ಪ್ರವಂಧವು ಬಲವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಚನ ವಾಚ್ಛಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿ
ರುವರು. ಆದನ್ನು ವಿವೇಚಿಸುವಾ,

ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದ ಲಕ್ಷಣಗಳು

||ಗ್ರಂಥ|| ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ತಮೋ ಮೌನಂ | ತೋಷಃ ಶಾಂತಿರ್ವಿವೇಕತಾ |
ಉತ್ಸಾಹೋ ನಿಶ್ಚಯೋ ಧೈರ್ಯಮಂ | ಸಾತ್ವಿಕಸ್ಯ ಚ ಲಕ್ಷಣಂ ||
ಎಂಬಂತೆ (೧) ಸತ್ಯ (೨) ಜ್ಞಾನ (೩) ತಪ (೪) ಮೌನ
(೫) ಹರುಷ (೬) ಕ್ರಮ (೭) ಸಾಹಸ (೮) ನಿಶ್ಚಯ (೯) ಧೈರ್ಯ
(೧೦) ವಿವೇಕ ಇಂತೀ ದಶಲಕ್ಷಣದಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಸಾತ್ವಿಕನೇ ದೇವ
ನೆಂದರ್ಥ.

೧. ಸತ್ಯಃ— ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು, ನುಡಿದ ನುಡಿ, ಹಿಡಿದ ಆಚರಣೆ
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತನಗೆಷ್ಟು ಎಡರುಗಳು ಬಂದರೂ ಅಂಜದೆ ಸದಾ ಸರ್ವದಾ
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನವಿಂದ ನಡೆಯುವದು. “ಒಮ್ಮೆ ಪುಸಿಸುಡಿದರೆ ಕೊರೆವೀಡುವೆ
ನೀನಾಲಿಗೆಯಾ. ನುಡಿಯಂತೆ ನಡೆ ಇರದಿದ್ದರೆ ಸುಡುವೆನೀತನುವನ್ನು”
ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥಾ ಸ್ಥಿತಿಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಸತ್ಯವೆನ್ನುವರು.

ವಚನಕಾರರು ಸತ್ಯದ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿರುವರುಃ —

ನುಡಿಯಬಹುದು ಅದ್ವೈತವನೊಂದುಕೋಟಿ ವೇಳೆ
ಒಮ್ಮೆ ನುಡಿಯಬಹುದೇ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಸದಾಚಾರವನು
ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆವ ನಡೆದಂತೆ ನುಡಿವ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಸತ್ಯ
ಸದಾಚಾರಯುಕ್ತ ಮಹಾತ್ಮರ ಪಾದವ ಹಿಡಿದು ಬದುಕಿಸಯ್ಯ
ಕಪಿಲಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ ||

ಅದರಂತೆ,

ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು |
ನುಡಿದರೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ದೀಪ್ತಿಯಂತಿರಬೇಕು |
ನುಡಿದರೆ ಸ್ಫಟಿಕದ ಶಲಾಕೆಯಂತಿರಬೇಕು |
ನುಡಿದರೆ ಲಿಂಗ ಮೆಚ್ಚಿ ಅಹುದೆನ್ನಬೇಕು |
ನುಡಿಯೊಳಗಾಗಿ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ

ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವನೆಂತೊಲಿವನಯ್ಯ ||

ಎಂಬಂತೆ ನುಡಿಸಡೆಯೊಂದಾಗಿ ಈ ಜನ್ಮವೇ ಕಡೆಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ಮಹಾತ್ಮನ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಸತ್ಯವೆಂದೂ ಅದುವೇ ನಿತ್ಯವೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುವರು.

೨. ಜ್ಞಾನಃ— ಜ್ಞಾನ = ತಿಳಿ. ಏನನ್ನು ತಿಳಿ ? ಯಾರನ್ನು ತಿಳಿ ? ಎಂದು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವದೇ ಜ್ಞಾನ. ಅದೆಂತೆನೆ,

ಚರಾಚರ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಅನಿತ್ಯವನ್ನೆಂದು ನಿತ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯುವ ತಿಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನವೆಂದು ಅನ್ನುವರು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಎಂದು ಅನ್ನುವದೇನೋ ನಿಜ. ಮಾತ್ರ ಏನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಎಂಬುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುವ ವರೆಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಲಾರ. ಪ್ರಮಥರು ಇದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಸರಲರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿರುವರು.

ಜ್ಞಾನವೆಂದು ವಾದಿಸುವ ಅಣ್ಣಗಳಿರಾ ಕೇಳಿರಯ್ಯೆ !
ಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ಮಹತ್ವಗಳ ಮಾಡಿ ಮೆರೆದುದು ಜ್ಞಾನವೇ ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ.
ಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ಸ್ವರ್ದದ ವಾರ್ತೆ ಕೇಳಿ ಕೇರಿ ಹುಟ್ಟಿದುದು ಜ್ಞಾನವೇ ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ.
ಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ತತ್ಕಾಲಕ್ಕಾಗುವ ಸುಖದುಃಖ ಹೇಳಿದುದು ಜ್ಞಾನವೇ ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ.
ನಿನ್ನರಿವು ಕೈಕರಣವಾಗಿರೆ ದೇಹವಳಿದಲೇನು ದೇಹ ಧರಿಸಿದರೇನು
ಎಲೆ ಅಯ್ಯ ಕಪಿಲಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ ||

ಎಂದು ವಚನ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲವನ್ನು ತಿಳಿಸಿರುವರು.

ಮಹತ್ವ, ಸ್ವರ್ಗದ ವಾರ್ತೆ, ತತ್ಕಾಲಿಕ ಸುಖದುಃಖ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನಿ ಎಂದೆನಲಾಗದು. ಅದೆಂತೆನೆ—

ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಾಯಿತಿ ತಂತ್ರ ಗುಣಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದ ವಾರ್ತೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕನುಸರಿಸಿ ಪ್ರಸಂಗ ಚಿಂತಾಮಣಿ ನೋಡಿ ಸುಖದುಃಖ ಹೇಳುವದಾಯಿತು. ಇದು ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ ತನ್ನರಿವು ತನ್ನ ಕರ ತಲಾಮಲಕವಾಗಿ ಅರಿದಂಥಾ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಬೆರದೇಕ ರಸವಾಗುವದಕ್ಕೆ ಯಾವದು ಸಾಹಾಯವಾಗುವದೋ ಅದುವೇ ಜ್ಞಾನವೆಂದು ಬಲವಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅದರಂತೆ.

ಸುಖವ ಬಲ್ಲಾತ ಸುಖಿಯಲ್ಲ. ದುಃಖವ ಬಲ್ಲಾತ ದುಃಖಿಯಲ್ಲ
 ಸುಖದುಃಖವೆಂಬೆರಡನ್ನು ಬಲ್ಲಾತನು ಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲ !
 ಹುಟ್ಟಿದ ಮುನ್ನ ಸತ್ತವರ ಕುರುಹು ಬಲ್ಲಡೆ ಆತನೇ ಬಲ್ಲತನ ಮಹಾ
 ಜ್ಞಾನಿ । ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ.

೩. ತಪಃ—ತಪ, ಧ್ಯಾನ, ನಿಜವಾದ ಧ್ಯಾನವೇ ತಪವಲ್ಲದೆ
 ಬಕನಧ್ಯಾನ ತಪವಲ್ಲ. ಸತಿಸಂತಾದಿಗಳ ಧ್ಯಾನ ತಪವಲ್ಲ. ಪದಾರ್ಥ
 ಪರಸತಿ ಬಯಸುವುದು ತಪವಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಬಕನ ಉದರ ತೃಪ್ತಿ
 ಯಂತೆ ತಪವಾಗುವದಲ್ಲದೆ ನಿಜವಾದ ತಪಗಳೆಂದಿಗೂ ಆಗಲಿರುವವು.
 ನಿಜವಾದ ತಪವೆಂತೆಂದೊಡೆ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವದಾದರೆ ಸಾಕೆಂಬುದೇ
 ತಪವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲದೆ ಬೇಕೆಂಬುದು ತಪವಲ್ಲ ಈ ತಪವು ಎಂತಿರ
 ಬೇಕೆಂದು ನಿಜಗುಣಾರಾಧ್ಯರು ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿರುವರು.

ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೇ ತಪವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೇ । ಕೊಡೆಸುಗುಣದೊಡನೆ
 ತಿಳಿದು ನೋಡೆ ತ್ರಿವಿಧ ಕರಣದಲ್ಲಿ । ಪ ॥

ಎಂಬಂತೆ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯವೆನಿಸ ಮನ ಬುದ್ಧಿ ಚಿತ್ತ ಅಕಂಕಾ
 ರಾದಿಗಳ ದೋಷವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ವಿಕಲ್ಪ ಅಭೇದ ಅರಿವು ನೀನೆಂ
 ಬುವ ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಯದಿಂದಲೂ ವಚನ
 ದಿಂದಲೂ ಮನಸಿನಿಂದಲೂ ತ್ರಿಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತದೇಕಚಿತ್ತನಾಗಿ ತನ್ನ
 ನಿಜಸ್ವರೂಪದ ಧ್ಯಾನವೇ ತಪವಾಗಿರುವದು.

೪. ಮೌನಃ—ಮೌನವೆಂದರೆ ಮೂಕವಲ್ಲ. ಮೂಕನೆಂದರೆ ಮೌನಿ
 ಯಲ್ಲ. ಮೌನವನು ಮಾಡುವೆನೆಂದು ಮೂಕತನದಲಿ ಕುಳಿತು ಮನವನ್ನು
 ಹರಿಬಿಟ್ಟರೆ ಮೌನವನು ಮಾಡಿದಂತಾಗುವದೇ ? ಉಗುಳು ನುಂಗಿದರೆ ಹಸಿವೆ
 ಹಿಂಗುವದೇ ? ಮನವ ಹರಿಬಿಟ್ಟ ಮೌನ ಹೃದಯದ ಹಸಿವು ಹಿಂಗಿ
 ಸುವದೇ ? ಇಲ್ಲ ! ಇಲ್ಲ !!

ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಡಕೋಳ ಮಡಿವಾಳನವರು ಹೀಗೆ ಹಾಡಿರುವರು—
 “ ಎಷ್ಟು ತೊಳೆಯಲಮ್ಮ ಮನದನ ಮೈಲಿಗೆಡ್ಡೀಗದಮ್ಮ ” ಎಂದು.

ಮನವನ್ನು ಹರಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಮೌನ ಕೆರೆಯಲ್ಲುಂಡು ತೆರೆಯ ಮೊಗಳುಂತೆ ಶಿವನ ಸ್ಮರಿಸುವೆನೆಂದು ವಿಷಯವಾಸನೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತ ಕುಳಿತ ಡಾಂಭಿಕ ಮೌನಿಗೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಚಿಂತೆ ಏಕೆ ? ಮಾಡುವದೊಂದು, ಆಡುವದೊಂದು, ನುಡಿಯುವದೊಂದಾತ ಮೌನಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತು ಮನವ ಮಾಡರ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರೆ ಅದು ಮೌನವೇ ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ. ಗುರಿ ಇಲ್ಲದ ಕಪಿಯು ಟೊಂಗೆಗೆ ಹಾರಿದಂತೆ. ಗುರಿಯಿಲ್ಲದ ಕಪ್ಪಾನನ ಹಡಗಿನಂತೆ ಗುರಿ ಇಲ್ಲದವನ ಮೌನ ಸಲ್ಲದು. ಮನವ ಶೋಧಿಸುವ ಮೌನ ಬೇಕು ! ಮನವ ಖಂಡಿಸುವ ಮೌನ ಬೇಕು !! ತನುವ ದಂಡಿಸುವ ಮೌನ ಬೇಕು !!! ಭವದ ಹಂಗನ್ನು ಹಿಂಗಿ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಅನ್ಯರಿಲ್ಲಾಗಿ ಶೂನ್ಯದೊಳು ಬೆರೆತು ನಾನಾರೊಡನೆ ಮಾತಾಡಲಿ ಎಂಬ ಮೌನವೇ ಮೌನ. ಮೂಕನ ಕನಸಿ ನಂತಿಹುದೇ ಮೌನ. ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮಥರ ವಚನದಂತೆ—

ದೆಶಿ ದೆಶಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನೇ ಕಾಂಬೆ | ಎದ್ದು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮನೇ ಕಾಂಬೆ |
ನಿದ್ದೆಗೈದು ನಿಮ್ಮನೇ ಕಾಂಬೆ | ಅಹೋರಾತ್ರಿ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದೊಳಿರು |
ಮಹಾಲಿಂಗ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರಾ ||

ಎಂಬಂತೆ ಸತತ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಚಿಂತನೆ ತನ್ನಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿ ಸುತ್ತಿಹುದೇ ನಿಜವಾದ ಧ್ಯಾನ. ಅದುವೇ ಮೌನ.

೫. ಹರುಷಃ— ಸುಖದುಃಖಗಳಿಗೆ ಮೀರಿ ಇಹವೆಲ್ಲವೂ ಸ್ವಪ್ನವಾಗಿ ಸುಖದುಃಖಗಳನ್ನಿನ್ನಿರಾಗಿಟ್ಟು ತಾನು ಸಾಕ್ಷಿಕನೆಂದರಿದ ಹರುಷವೇ ಹರುಷ ವಲ್ಲವೇ ? ಅಹಹಾ ! ಆ ಹರುಷ ಬಣ್ಣಿಸಲಕವಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಜಗದಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಹರುಷ ಪೂರಿತ ಉದ್ಗಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವೇ ?

ಜಗವ ಸುತ್ತಿಪ್ಪದು ನಿನ್ನಯ ಮಾಯೆಯಯ್ಯ |
ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಿಪ್ಪದು ಎನ್ನ ಮನ ನೋಡಯ್ಯ |
ಜಗಕೆ ಬಲ್ಲದ ನೀನು ನಿನಗೆ ಬಲ್ಲದ ನಾನು ಕಂಡಯ್ಯ |
ಜಗವು ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನೀನು ನನ್ನೊಳಗೆ | ಕರಿಯು
ಕನ್ನಡಿಯೊಳು ಅಡಗಿದಂತಯ್ಯ ನೀನೆನ್ನೊಳಡಗಿದೆ
ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ || ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ,

ನಿನಗೆ ಬಲ್ಲದ ನಾನು ಕಂಡಯ್ಯ ಹಾಗೂ ನೀನು ನನ್ನೊಳಗೆ ಎಂಬ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹರುಷವಾರುಧಿ ಉಕ್ಕಿ ಆನಂದ ತುಂದಿಲರಾಗಿ ನುಡಿದ ನುಡಿಯು ಹರುಷೋದ್ಗರವಲ್ಲವೆ ಮತ್ತೇನು ? ಅಷ್ಟ ಕೋಟಿ ರೋಮಂಗಲಲ್ಲಿ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮನ ನೋಟವನೇ ಕಂಡು ಆ ನೋಟವೇ ಸುಖದ ಕೂಟಾಗಿ ಪಡು ತ್ತಿರುವ ಹರುಷವೇನೆಂಬೆ. ಇದುವೇ ನಿಜವಾದ ಹರುಷವಾರುಧಿಯಾಗಿಹುದು.

೬. ಕ್ಷಮೆ:— ಅರೇನಂದರೂ ಓರಂತಿಪ್ಪದೇ ಸಮತೆ । ಆರು ಜರಿದರೂ

ಅವರೆನ್ನಮನದ ಕಾಳಿಕೆ ಕಳಿದರೆಂಬುದೇ ಸಮತೆ । ಜಂದವ

ರೆನ್ನ ಜನ್ಮ ಬಂಧುಗಳೆಂಬೆ । ಹೊಯ್ದವರೆನ್ನ ಆತ್ಮ ಮಿತ್ರ

ರೆಂಬೆ । ಸ್ತುತಿಸಿದವರೆನ್ನ ಹೊನ್ನ ಶೂಲಕ್ಕಿಕ್ಕಿದರು ನೋಡಾ

ಎಂಬಂತಿಹುದೇ ಕ್ಷಮೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನವರು. ಅನ್ಯರಲ್ಲ ಅನ್ನವ ಭಾವ ಬಲಿಯುವದೇ ಕ್ಷಮೆ. ಸ್ತುತಿನಿಂದೆಗಳಿಗೆ ಮನವ ಚಲಿಸದಿಹುವದೇ ಕ್ಷಮೆ. ಸ್ತುತಿನಿಂದೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಸಂಬಂಧನಲ್ಲನೆಂಬುದೇ ಕ್ಷಮೆ. ನಾನು ಎಂಬುವ ಆ ಧ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದಾಗ ಕ್ಷಮೆಯು ತಾನಾಗಿ ಬಸ್ತುದು. ಅಕ್ಕನು ಕ್ಷಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಇಂತಿಹುದು. ಎಂತೆನೆ,

ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಮಾಡಿ ಮೃಗಂಗಳಿಗಂಜಿದೊಡಂತಯ್ಯ ।

ಸಮುದ್ರತೀರದಲೊಂದು ಮನೆಮಾಡಿ ನೊರೆತೆರೆಗಳಿಗಂಜಿಸೊಡಂತಯ್ಯ ।

ಸಂತೆಯಲೊಂದು ಮನೆಮಾಡಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾಚಿದೊಡಂತಯ್ಯ ॥

ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದುದು ಸ್ತುತ್ಯ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಾಶೀಲನಾ ಗೇದೇ ಬೋಧಿಸಿಹಳು. ಇದುವೇ ನಿಜವಾದ ಕ್ಷಮೆ.

೭. ಸಾಹಸ:— ಸಾಹಸ = ಪ್ರಯತ್ನ. ಪ್ರಯತ್ನವೆಂದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಬುದೇ ತಿಳಿಯುವದು ಸಾಹಸ. ಹೆಣ್ಣೆ ಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವೋ ? ಮಣ್ಣೆ ಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವೋ ? ಹೊನ್ನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವೋ ? ಹೆಣ್ಣೆ ಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ರಾವಣ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹೋದ. ಮಣ್ಣೆ ಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ದುರ್ರೋಧನನು ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಣಿದ. ಹೊನ್ನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಕುಬೇರನು ಮತಿಹೀನನಾದ. ಅಂದ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಯತ್ನ ಏತಕ್ಕಾಗಿ ? ಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ? ಇದರ ಅರಿವು ಅವಶ್ಯ. ನಮ್ಮ ಸಾಹಸ ಅರುಹಿನ ಕುರುಹಿಗಾಗಿ. ಇದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಭಕ್ತಿ ಛಾಂಡಾರಿ ಬಸ ವಣ್ಣ ನವರು ಬೋಧಿಸಿಹರಲ್ಲಾ—

ಹೆಣ್ಣುಗಾಗಿ ಕೆಟ್ಟರು, ಮಣ್ಣುಗಾಗಿ ಕೆಟ್ಟರು,
ಹೊನ್ನಿಗಾಗಿ ಕೆಟ್ಟರು. ನಿನಗಾಗಿ ಯಾರು ಕೆಡಲಿಲ್ಲವಯ್ಯ
ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

ಹೀಗಾದ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ಸಾಹಸ ಏತಕ್ಕೆ ? ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳನ್ನು
ಗೆಲುವೆನೆಂಬುದೇ ಸಾಹಸ. ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟುವೆನೆಂಬುದೇ ಸಾಹಸ.
ಷಣ್ಮುಖಗಳನ್ನು ಹಡೆಯುವೆನೆಂಬುದೇ ಸಾಹಸ. ನಾನಾರಿಂಬುದು ತಿಳಿದು
ಕೊಳ್ಳಲು ಹವಣಿಸುವುದೇ ಸಾಹಸ. ಇದುವೇ ನಿಜವಾದ ಸಾಹಸವಲ್ಲದೆ
ಅನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿ ಹುಸಿಯಾಗಿ ಹಸೆಗೆಡುವರನ್ನು ಕಂಡು ಗಹಗಹಿಸಿ
ನಗುತಿಹಳು ಮಾಯೆ.

೮. ನಿಶ್ಚಯಃ— ನಿಶ್ಚಯಃ ಸ್ಥಿರ. ಯಾವುದು ಸ್ಥಿರವಸ್ತುವೋ
ಅದನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಪ್ಪುದೇ ನಿಶ್ಚಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಛಲವೆಂದೂ
ಅನ್ನುವದುಂಟು. ಶರಣನಿಗೆ ಯಾವ ಛಲ ಬೇಕು ಎಂಬುದು ಶರಣರು
ಹೇಳಿಕೊಂಡಿವಾರೆ.

ಛಲಬೇಕು ಶರಣಿಗೆ ಪರಕತೆಯನೊಲ್ಲೆನೆಂಬ |

ಛಲಬೇಕು ಶರಣಿಗೆ ಪರಧನವನೊಲ್ಲೆನೆಂಬ |

ಅದಂತೆ ಅಂದಂತೆ ಆಗಲಿ, ಮಾದಂತೆ ಮಾಣಲಿ ಎನಲಾಗದೆಂದು
ವಿವರಿಸುವರಲ್ಲದೆ ಛಲಬೇಕು ಹಿಡಿದುದು ಬಿಡಲಾಗದೆಂದು

ಅಡಗಡಗಿ ಬಂದಡರುತಿಪ್ಪ ಛಲ ನಿನಗೆ ಬೇಡ ಕಂಡಾ ಮೃಡನೇ
ಎನ್ನೊಡನೆ ನೀ ತೊಡರಿ ಸಸಿನೇ ಹೋಗಲಾಯ ಎಂತಂದಡೆಯು
ನಾನಂಜುವಲ್ಲ. ಸಂತತ ಘಾಸಿ ಮಾಡಿದಡೆಯೂ ಕಂತುಹರ ಅಭಯ
ಕರನು ಎನ್ನ ನೇಮಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಶ್ಚಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದಡೆಯೂ
ಒಡವೆಯ ಸವಿದು ಒಡಲನೊಡ್ಡುವೆ. ಕಡಾಗುವಡೊಮ್ಮೆ ಹಳಚಿ
ನೋಡುವೆ. ಬಡವನ ಕೈಕಳುವ ನೋಡು ನೋಡಯ್ಯ ಸಂಗ ಪ್ರಿಯ
ಜನ್ನ ಬಂಕೇಶ್ವರ ||

ಎಂದು ತಮ್ಮ ದೃಢನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮಥರು ಇಂತಹ
ನಿಶ್ಚಯವೇ ನಿಜವಾದ ನಿಶ್ಚಯವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

೯. ಧೈರ್ಯಃ— ಏನು ಎಡರು ತೊಡರುಗಳು ಬಂದರೂ ನಿಶ್ಚಯದ
ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದೇ ಧೈರ್ಯ. ತರಹರಿಸದ ಘೋರ ಸಂಸಾರವ
ತೃಪ್ತಿಸಿ, ಅನುವಿನಿಂದ ಅನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಧೈರ್ಯ. ಶಾಲಕರ್ಮಕ್ಕೆ
ವಳಗಾಗದೆ ವಿಶಾಲ ಮತಿಯಿಂದ ಮುಂದಡಿ ಇಡುತಿಹುದೇ ಧೈರ್ಯ.
ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳ ಕೂಡ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಜಯಿಸುವದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಧೈರ್ಯವೇ?

ಶರೀರವೆಂಬ ರಣರಂಗದೊಳು ಮನವೆಂಬ ಸೇನಾಧಿಪನಾಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕರಣಾದಿ ಕಾಲಾಳುಗಳ ಕೂಡ ಅಜ್ಞಾನದಾವರಣ ತಿಮಿರಿನಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರಿಯುಕ್ತ ಜೀವನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿಕ್ಕಿ ಸ್ಥೂಲ ಕೋಟಿ ಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಕಾರಣ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿಳಿದು ನಿಜಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊಂಡ ಧೈರ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವೇ ? ಇದುವೇ ನಿಜವಾದ ಧೈರ್ಯವೆಂದು ವೇದಾಂಗಮಗಳು ಸಾರುತಿಹವು. ಶ್ರುತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತವಿರುವದಲ್ಲದೆ ಅನುಭವಜನ್ಯವಾಗಹುದು.

೧೦. ವಿನೇಕಃ— ವಿನೇಕ = ಅಭೇದವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಬುದ್ಧಿ. ಭೇದವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ ಬುದ್ಧಿಗೆ ವಿನೇಕವೆನ್ನಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ (೧) ವರ ವಿನೇಕಿ (೨) ವಿನೇಕಿ ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸುವರು. ಹೇಗೆಂದರೆ:— (೧) ಭೂತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವನು ನೀಗಿದವನೇ ವಿನೇಕಿ. (೨) ಭೂತ ಪ್ರತಿ ಬಂಧಕವನು ನೀಗದ ಡಾಂಭಿಕವೃತ್ತಿಯೇ ವರವಿನೇಕಿ. ಅದೆಂತೆಂದೊಡೆ, ನಿಜಗುಣಾರಾಧ್ಯರು ಹೇಳಿದಂತೆ.—

“ಆಗದಾಗದು ವರವಿನೇಕಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ” ಎಂಬಂತೆ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಅಖಿಳ ಸಂಸಾರವನು ಅಳಿದು ಗುರುವಿನಿಂದ ನಿಗಮಾರ್ಥವ ತಿಳಿದರೂ ಹೊರ್ತು ಮುನ್ನಿನ ಸಂಸರಣದಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟು ಪರವ ಅಪರೋಕ್ಷವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅದು ವರವಿನೇಕವೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಿನೇಕವಾಗಲಿಯದು. ಬಹುವಿಧಗಳನುಳಿದು, ಅಹಿತ ವಾದವನಳಿದು ಸಂಸ್ಕರಣವನು ಮರೆದು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜಾನಂದ ಕರಿ ಗೊಂಡರೆ ಅದುವೇ ನಿಜವಾದ ವಿನೇಕವಾಗುವದು.

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾತ್ವಿಕನು ಸರ್ವಸಂಗ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನವನ್ನೂ ತನ್ನ ದೇಶ, ವಿದೇಶ, ವಿಶ್ವದ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಅಂದರೆ ಆಗುಕೋಗುಗಳನ್ನೂ, ತನ್ನ ನಾಡಿನೇಳಿಗೆ ತನ್ನೇಳಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಪವನ್ನೂ, ಸಂತೋಷವನ್ನೂ, ಶಾಂತಿ ಯನ್ನೂ, ದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನೂ, ನಿಶ್ಚಯವನ್ನೂ, ತನ್ನ ತನ ತನ್ನ ದೇಶದ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನೂ ತಂದುಕೊಂಡು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿದ ದಶಬಕ್ಷಣದಿಂದ ಆತ್ಮಚಿಂತನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡುವದೇ ಸಾತ್ವಿಕನ ಗುರಿಯಾಗಿಹುದು. ಇಂತಹ ಸಾತ್ವಿಕನು ನೆಲೆ ಸಿದ ನಾಡೇ ಸುಖದ ಬೀಡು ಆತನು ನುಡಿದುದೇ ವೇದ ನಡೆದುದೇ ಸುಣ್ಣುಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿಹುದು. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಬೀಡಾದ ಕನ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟ ಕಾಂಬೆ. ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕರನ್ನು ದಯಸಾಲಿಸಲಿ, ಅಸ್ತು.

R. N. B. 2554

From
Sriyanubhaya
Office
BILAPUR

ಶ್ರೀ. ಎಸ್. ವಿ. ಹಂಜಿ
ಬಸವೇಶ್ವರ ಹಾಯಸ್ಕೂಲ
ಪೊ- ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇದರ ಸಂಪಾದಕರಾದ ರಾ|| ಬಿ|| ಪಿ. ಜಿ. ಹೆಚ್‌ಕಟ್ಟೆ,
ಜಿ. ಎ. ಎಲ್. ಎಲ್. ಬಿ. ಇವರು ಎಜಾಪೂರ ಪಾರ್ಕ್ ನಂ. ೨ ಮನೆ ನಂ
೧೩೩೪ ರಲ್ಲಿರುವ ಹಿತಚಿಂತಕ ಪಾವರ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಿ
ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪಟ್ಟಿಸಿ.

ವೈದಿಕ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಬಹಳೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

(ಬರೆದವರು:- ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗವಿಸುತ ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ.)

ಅನೇಕರು ವೇದಾಂತಕ್ಕೂ ವೀರಶೈವ ಶಿವಾಂತಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಸುವರು. ವೈದಿಕ ಧರ್ಮವು ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದುದೆಂದು ಈಗಸ ಹಜ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಆಧಾರಗಳು ಕೆಲವು ದೊರೆತಿವೆ. ನೋಹಂ ಜೆದಾರ ಹರಪ್ಪಾ ಮೊದಲಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಅಂದರೆ ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗ ಧರಿಸುವ ಧರ್ಮದವರ ಕುರುಹುಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. ಇವು ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ತಟ್ಟು ತುದಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಕುರುಹುಗಳಾಗಿವೆ. ದ್ರಾವಿಡ ರಿಂದಲೇ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದವರು ಅನೇಕವನ್ನು ಕಡೆ ತಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದುದು ಮರಾಠನವಾದುದು ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ವೈದಿಕರ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ನುಚ್ಚು ನುಗ್ಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬಾಳಿ ಬದುಕಿ ಕೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ವೈದಿಕ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವೀರಶೈವವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆಂಬ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುವದು. ಆಗಮಗಳು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ವೀರಶೈವರ

ಗ್ರಂಥಗಳಾಗಿರುವವು. ಅವುಗಳನ್ನು ವೇದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬರೆದರು. ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಆಗಮಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ, ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಮ ತತ್ವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವವು ವೀರಶೈವ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ತೆಲಗುಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ. ಆ ಗ್ರಂಥಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಪಟ್ಟಿಯೇ ಆಗುವದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಬಹಳವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವದು ಸಹಜ ಕಂಡು ಬರುವದು. ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗುವದು.

(೧) ವೀರಶೈವ ಸ್ತ್ರೀಯು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಲೇಲಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗಧಾರಣ ಮಾಡುವರು. ಯಾಕಂದರೆ ಆಗ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿನ ಕೂಸಿಗೆ ಜೀವಕಳೆಯು ಬಂದಿರುವದು. ಕೂಸಿಗೆ ಆಗಿನಿಂದಲೇ ವೀರಶೈವ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವವು. ಆದರೆ ವೈದಿಕರಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರವೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕೂಸು ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಶೂದ್ರರಾಗಿಯೇ ಇರುವರು.

(೨) ವೈದಿಕರನ್ನು ಕಂಡು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಉಪನಯನ (ಮುಂಜನೆ) ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಚಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುವರು ಅಲ್ಲದೆ ಜನಿವಾರವನ್ನು ಹಾಕುವರು.

ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶಿವದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ ಮಾಡುವರು. ಇದಕ್ಕೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣೆಂಬ ಭೇದವನ್ನು ವೀರಶೈವರು ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ.

(೩) ವೀರಶೈವರ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳುಂಟು. ಅವು ಗುರು, ಲಿಂಗ, ಜಂಗಮ, ಪಾದೋದಕ, ಪ್ರಸಾದ, ವಿಭೂತಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಂತ್ರ ಇವುಗಳು. ವೈದಿಕ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಕಾರವೂ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದಂದಿನಿಂದ ಸಾಯುವ ತನಕ ಶೂದ್ರರಾಗಿಯೇ ಇರುವರು. ಇವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಂಸಾರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಅಧಿ

ವೈದಿಕ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಬಹಳೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ !! ೪೮೯

ಕಾರ ಇವರಿಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವೀರಶೈವ ಸ್ತ್ರೀಯ ಜ್ಞಾನ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರುವರು. ಬೇಕಾದಾಗ ಸಂಸಾರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವಿರುವರು.

(೪) ಮಡಿ, ಮೈಲಿಗಿ ಜನನ ಸೂತಕ, ಮರಣ ಸೂತಕ, ಮುಟ್ಟಾ ಗುವ ದೋಷ ಮೊದಲಾದ ಮಡಿ ಮೈಲಿಗಳಿಗೆ ವೀರಶೈವ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಲಿಂಗದೇವರು ಇರುವ ದರಿಂದ ದೋಷಗಳು ತಗಲುವದಿಲ್ಲ. ಸದಾ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿಯೇ ಇರುವರು.

ವೈದಿಕ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರಲಾರದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆ ಸೂತಕ ಮುಡಚಟ್ಟುಗಳು ಇರುವವು.

(೫) ವೀರಶೈವ ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರು ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗ ಧರಿಸುವರು. ವಿಭೂತಿ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸುವರು. ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವಿಸುವರು. ಆದರೆ ವೈದಿಕ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಇವುಗಳನ್ನು ಎಂದೂ ಧರಿಸಿಲ್ಲ. ಜನಿವಾರವೂ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಲಗ್ನವಾದ ಬಳಿಕ ವೈದಿಕ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಜನಿವಾರವನ್ನು ಗಂಡನೇ ಧರಿಸಿ ಎರಡು ಜನಿವಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಇವರ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸದಾ ಸೇವಾ ಧಾರಿಗಳೇ ಇರುವರು. ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾಯಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವೀರಶೈವ ಸ್ತ್ರೀಯರು, ಭಕ್ತ, ಮಹೇಶ್, ಪ್ರಸಾದಿ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ, ಶರಣಿ, ಐಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮುಕ್ತಳಾಗುವಳು.

(೬) ವೀರಶೈವ ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರು ಸತ್ತರೆ ಅವರ ಶರೀರವು ಲಿಂಗ ಮಯವಾಗಿ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅವರ ಹೆಣವನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಮಸಣಕ್ಕೆ ಒಯ್ದು ಕುಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡಿಸಿ ಹುಗಿಯುವರು. ದೇಹ ಬಿಡುವದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲವೆ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟುಬಳಿಕ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಧಾನಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ಮಾಡುವರು. ಸಕಲ ವಾದ್ಯ ವೈಭವಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಣವನ್ನು ಮೆರಿಸುವರು. ಆದರೆ ವೈದಿಕ ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರು ಸತ್ತರೆ ಸದಗಿಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ ಮಸಣಕ್ಕೆ ಒಯ್ದು ಸುಡುವರು. ಹೆಣದ ಮುಂದೆ ಹೊಸ ಗಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. ದಾನಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವರು. ಸುಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಎಲುಬುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ಹೊಳೆ ಹಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲುವರು. ಇವರು

ಹೆತ್ತುದಿನಕ್ಕೆ ಸೂತಕ ಹೋದಬಳಿಕ ದಿನವನ್ನು ಮಾಡುವರು. ವೀರಶೈವರು ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೆ ದಿನವನ್ನು ಮಾಡುವರು. ಹೆಣವನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸುವದಿಲ್ಲ ವಾದ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮೆರಿಸುವದಿಲ್ಲ.

(೭) ವೀರಶೈವರು ಯಜ್ಞ, ಯಾಗ, ಹೋಮಹವನಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ವೈದಿಕರು ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವರು. ಇಂಥ ಸುಧಾರಣೆಯ ಕಾಲ ದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪಚನಕಾರರು ಇವುಗಳನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಚ್ಚು ದೈವವೆಂದು ಹವಿಯ ನಿಕ್ಕುವ ಹಾರುವರ ಮನೆಯಲಿ ಕಿಚ್ಚಿದ್ದು ಸುಡುವಾಗ ಬಚ್ಚಲ ನೀರು ಬೀದಿಯ ಧೂಳವ ಹೊಪ್ಪು ಖೊಬ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲರ ಕರೆವರಯ್ಯ? ಕೂಡಲಸಂಗಮ ದೇವ ವಂದನೆಯ ಮರೆದು ನಿಂದಿಸುವರಯ್ಯ.

ಮಾತಿನ ಮಾತಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕೊಂದಿಹರೆಂದು ಎಲೆ ಹೋತಿ, ಅಳು ಕಂಡಾ. ವೇದವನೋದಿದವರ ಮುಂದೆ ಅಳು ಕಂಡಾ. ನೀನತ್ತದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದ ಮಾಡುವನು ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

ಈ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಮಹವನ ಯಜ್ಞಯಾಗಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

(೮) ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಜಾತಿಭೇದಗಳಿಲ್ಲ, ಶಿವಭಕ್ತರೆನಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎಂಬೆ. ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗವಿದ್ದೆ ಸಂಗಯ್ಯನೆಂಬೆ. ವಿಪ್ರ ಮೊದಲು ಅಂತ್ಯಜ ಕಡೆಯಾಗಿ ಲಿಂಗಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಶಿವಭಕ್ತರಾದವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎಂಬೆ. ಧಕ್ತ-ಭವ ಎಂದು ಎರಡೇ ಜಾತಿ. ಲಿಂಗದೇವನ ಪೂಜಿಸಿ ಕುಲವನರಸದಿರು. ಶಿವಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಶಿವಕುಲದವರು. ಲಿಂಗ ಮುಟ್ಟಿದವನೇ ಕೀಳು ಜಾತಿ. ಶಿವ ಭಕ್ತನೇ ಕುಲಜ. ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ವೈದಕದವರಲ್ಲಿ ಇದಂತೆ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜಾತಿ, ಒಂದೇ ಕುಲ, ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಜಾತಿ ಕುಲಗಳಾಗುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಇರುವದು.

ವೈದಿಕರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜಾತಿಗಳು ಮೇಲು ಕೀಳು ಭೇದ ಮುಟ್ಟಿ ಬೇಡ. ಮಡಿವೈಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದಲೇ ಕುಲಜಾತಿಗಳು ಬಂದಿರುವವು.

(೯) ಉದ್ಯೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎಂದು ವೀರಶೈವರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ

ವೈದಿಕ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಬಹಳೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ೪೯೧

ಮೋಷಕರು. ಒಂದಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುವದಿಲ್ಲೆಂದು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಷ್ಟೆ. ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮೋಷಕನಾಗಿರುವವು ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.

ದೇವ ಸಹಿತ ಭಕ್ತ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಕಾಯಕವಾವುದೆಂದು ಬಿಸಿ ಗೊಳ್ಳೆನು. ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಕಾಯಕದ ಭೇದವ ಮಾಡೆನು. ಸೆಟ್ಟೆ ಎಂಬೆನೆ ಸಿರಿ ಯಾಳನ ? ಮಡಿವಳನೆಂಬೆನೆ ಮಾಚಯ್ಯನ ? ಡೋಹರನೆಂಬೆನೆ ಕಕ್ಕಯ್ಯನ ? ಮಾದರನೆಂಬೆನೆ ಚನ್ನಯ್ಯನ ? ಸಮಗಾರನೆಂಬೆನೆ ಹರಳಯ್ಯನ ? ಕುರುಬ ನೆಂಬೆನೆ ಗೊಲ್ಲಾಳನ ? ಬೇಡನೆಂಬೆನೆ ಕನ್ನಯ್ಯನ ? ಕುಂಬಾರನೆಂಬೆನೆ ಗುಂಡಯ್ಯನ ? ಜಾಡನೆಂಬೆನೆ ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯನ ? ಕೊರವೇರನೆಂಬೆನೆ ನುಲಿಯ ಚಂದಯ್ಯನ ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇವರ ಉದ್ಯೋಗದ ಮೇಲಿಂದ ಜಾತಿ ಕುಲಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗ ವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವದೆಂಬಳಕ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲವೆಂದು ವೀರಶೈವರು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವೈದಿಕರು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳ ಮೇಲಿಂದಲೇ ಉಚ್ಚ ನೀಚ ಎಂಬ ಜಾತಿ ಕುಲಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಗಳಿಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಮಹಾತ್ಮರು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸುವರು.

(೧೦) ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಅನ್ನೋದಕ ಲಗ್ನಗಳ ವ್ಯಾವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿಧಿಸಿದರು

ಉಂಬಲ್ಲಿ ಉಡುವಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಳಿಯಿತ್ತೆಂಬರು. ಕೊಂಬಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಕುಲವನರಸುವರೇನಯ್ಯ ? ಆವ ಕುಲದವನಾದರೇನು ? ಶಿವಲಿಂಗವಿದ್ದ ವನೇ ಕುಲಜನು. ಕುಲವನರಸುವರೇ ಶರಣರಲ್ಲಿ ಜಾತಿಸಂಕರನಾದಬಳಿಕ ? ಶಿವೇ ಜಾತಃ ಕುಲೇ ಧರ್ಮಃ | ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ವಿನರ್ಜಿತಃ | ಉಮಾ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ರುದ್ರಃ ಈಶ್ವರಃ ಕುಲಮೇನಚ || ಎಂದುದಾಗಿ ಒಕ್ಕುದ ಕೊಂಬೆನವರಲ್ಲಿ. ಕೂಸ ಕೊಡುವೆ. ಎಂದು ಅನ್ನೋದಕ ಲಗ್ನಗಳ ಸಂಬಂಧ ಭೇದ ಮಾಡುವದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ ವೈದಿಕರಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುವದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಅಡಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗುವವು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊಟ ಮಾಡುವರು

ಒಂದು ಜಾತಿಯವರು ಇನ್ನೊಂದು ಜಾತಿಗೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡುವದನ್ನು ವೈದಿಕ ಧರ್ಮವು ಒಪ್ಪುವದಿಲ್ಲ.

(೧೧) ವೀರಶೈವರು ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರರೆಂಬ ಜಾತಿಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪುವದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನು ವೈದಿಕ ಧರ್ಮವು ಒಪ್ಪುವದು. ಈಗ ನಾಲ್ಕೇ ಜಾತಿಗಳಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನೂರನ್ನೂರು ಜಾತಿಗಳಾಗಿ ಹೋಗಿ ಈ ನಾಲ್ಕರಿಂದಲೇ ಅಸಂಖ್ಯ ಜಾತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯ ಜಾತಿಗಳಾಗಿವೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅನ್ನೋದಕ ಲಗ್ನಗಳ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರನ್ನೊಬ್ಬರು ಮುಟ್ಟುವದೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಮೂರು ವರ್ಣಗಳ ಗತಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿರಿ. ಇದರಿಂದಲೇ ದೇಶ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಏನೋ ಈಗ ಜಾಗೃತವಾಗಹತ್ತಿದೆ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುವದೋ ನೋಡಬೇಕು.

(೧೨) ವೀರಶೈವರು, ಹೊಲೆಯನಾದರೂ ಸದಾಚಾರಿಯಾದವನೇ ಕುಲಜನೆಂದು ಮನ್ನಿಸುವರು. ಆದರಂತೆ ವಚನಕಾರರು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಲ್ಲುವವನೇ ಮಾದಿಗ. ಹೊಲಸು ತಿಂಬುವವನೇ ಹೊಲೆಯ.

ಹೊಲಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವನೇ ಹೊಲೆಯ, ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನೇ ಬಯಸುವವನೇ ಕುಲಜನು. ಹೊಲೆಯುಂಟೇ ಲಿಂಗವಿದ್ದಿಡಿಯಲ್ಲಿ? ಕುಲಜುಂಟೆ ಜಂಗಮವಿದ್ದಿಡಿಯಲ್ಲಿ? ಹೊಲೆಯೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಕುಲವನರಸದಿರು. ಸತ್ತುದನೆಳೆವ ನೆತ್ತಣದ ಹೊಲೆಯ? ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ನಂಬದವನೇ ಹೊಲೆಯ.

ಆದರೆ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸದಾಚಾರ ಮಹತ್ವಕೊಡದೆ ಜಾತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಹತ್ವಕೊಡುತ್ತಿರುವರು. ಅನೇಕ ಮಹಾತ್ಮರು ಈ ಅನ್ಯಾಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಹೋದರು. ಆದರೆ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಡಿಲಾಗಿಲ್ಲ.

(೧೩) ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಮತ್ತಾರೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಗುರುನಾದಡೂ ಕಾಯಕದಿಂದ ಮುಕ್ತ. ಜಂಗಮಕ್ಕಾದಡೂ ಕಾಯಕದಿಲ್ಲ. ಕಾಯಕದಿಂದ ಲಿಂಗದ ಕುಲ ಹರಿವುದು. ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ, ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾದರೆ ಗುರುದರುಶನ ಮರೆಯಬೇಕು. ಲಿಂಗ

ವೈದಿಕ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಬಹಳೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ೪೯೩

ಪೂಜೆಯ ಮರೆತುಬಿಡಬೇಕು. ಜಂಗಮ ಮುಂದಿದ್ದರೂ ಹೆಂಗು ಹರಿಯ ಬೇಕು, ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಯಕದಿಂದ ಸುಖ ಶಾಂತಿಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೆಲಿಸುವವು. ಆದರೆ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವಕೊಡದೆ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೇದ ಓದಿದವನು ಕಾಯಕ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ವೇದವನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಓದಬೇಕು. ಅವರು ಬರೇ ಪೂಜೆ ವೈದಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವರು. ಉಳಿದ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುವದು ಕೀಳೆಂದು ಬಗೆಯುವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಳೆತೆಗೆಯುವದು, ಮುಸುರೇ ತೊಳೆಯುವದು, ಬೀಸುವದು, ದನಗಾಯುವದು, ಒಕ್ಕಲತನ, ಕುಟ್ಟುವದು, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಒರಿಸುವದು, ಇಂಥ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಕೀಳೆಂದು ಬಗೆದು ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಕೂಲಿಯವರನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚುವ ಪದ್ಧತಿ ಇರುವದು. ಈಗೀಗ ಮಹಾತ್ಮರ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಮೂಲಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಣೆ ನಡೆದಿದೆ.

(೧೪) ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಮೂಡಣ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ವೀರಶೈವರು ಕೇಳಬಾರದೆಂದು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾನವನು ಹೇಡಿಯಾಗಿ ಕಾಯಕ ಮಾಡದೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದೆ ಹಣೆಗೆ ಕೈಹಚಿ ಕೂಡುವನೆಂದು ವಿಚಾರಿಸಿ ಹೀಗೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದಿನ ಒಂದೇ ಶಿವಶರಣನೆಂಬವನಿಗೆ. ಲಗ್ನವೆಲ್ಲಿಯದೊ ವಿಘ್ನವೆಲ್ಲಿಯದೊ ಸಂಗಯ್ಯ? ದೋಷವೆಲ್ಲಿಯದೊ ದುರಿತವೆಲ್ಲಿಯದೊ ಸಂಗಯ್ಯ? ನಿಮ್ಮ ಮಾಣದೆ ನೆನೆವೆಂಗೆ ಭವಕರ್ಮವೆಲ್ಲಿಯದೊ? ಶುಭಲಗ್ನವೆನ್ನಿರಯ್ಯ. ರಾಶಿ ಕೂಟ ಋಣ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟೆಂದು ಹೇಳಿರಯ್ಯ. ಚಂದ್ರಬಲ ತಾರಾಬಲ ಉಂಟೆಂದು ಹೇಳಿರಯ್ಯ. ನಾಳಿನದಿನಕ್ಕಿಂತ ಇಂದಿನ ದಿನವೇ ಲೇಸೆಂದು ಹೇಳಿರಯ್ಯ. ಆದರೆ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದವರು ಇವುಗಳನ್ನು ಮನ್ನಿಸುವರು. ಇವುಗಳ ನೆರವು ಇಲ್ಲದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಾರದು, ನಂಬಬಾರದು ಎಂದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಮುಹೂರ್ತ ಕೇಳುವದು ಹೆಚ್ಚಾದದ್ದರಿಂದ ಜೋಯಿಸರು ಭಟ್ಟರು ಎಂದು ಜಾತಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ.

(೧೫) ವೀರಶೈವನು ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವಾಗಿರುವದು. ಶಿವಶಕ್ತಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿವನ ನೆನಪು

ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಈ ಶಕ್ತಿ ಶಿವನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಆಳುವಳು. ಶಿವನು ಸಾಕ್ಷೀಭೂತನು ಇವಳು ಶಿವನಿಗಾಗಿ ಆಟ ವಾಡುವಳು. ವೀರಶೈವರು ಪ್ರಕೃತಿ-ಪುರುಷ-ಪರಶಕ್ತಿ-ಪರಶಿವ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುವರು. ಪ್ರಕೃತಿ ಜಡವಿದೆ. ಇದರ ಸಂಗದಿಂದ ಪುರುಷನು ಜಾಡ್ಯ ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪರಶಕ್ತಿಯು ಮಾತ್ರ ಜೈತನ್ಯ ಸೂಚಕವಾಗಿರುವಳು. ಪರಶಕ್ತಿಯುತನಾದ ಪರಶಿವನು ಜೈತನ್ಯಾತ್ಮಕನಾಗಿರುವನು. ಇದೇ ವೀರ ಶೈವ ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತದ ಸಿದ್ಧಾಂತವು.

ಆದರೆ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮವು ಅದ್ವೈತ, ದ್ವೈತ, ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವೆಂದು ಮೂರು ಪಂಗಡವಾಗಿದೆ. ಜಗವು ಭ್ರಮೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಎನ್ನುವರು. ನಸುಗ ತ್ತಲಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾವೆಂದು ಭ್ರಮಿಸಿದಂತೆ ಈ ಜಗವು ಅಜ್ಞಾನ ದಿಂದ ತೋರುವದು. ನಿಜವಾಗಿ ಜಗವು ಸುಳ್ಳೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಬ್ರಹ್ಮ ನೊಬ್ಬನೆ ಸತ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಂಬುವರು. ಇದರಿಂದ ಹೇಡಿಗಳಾಗಿ ಕಾಯಕ ಮಾಡಿದೆ. ಅಧಮರಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವದು.

ದ್ವೈತವು ಜೀವಾತ್ಮ-ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಬ ಎರಡು ಭೇದಗಳನ್ನು ನಿರಂತರ ಒಪ್ಪುವರು. ಜೀವ-ಜಡದಲ್ಲಿ, ಜೀವ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಜಡಪರಮರಲ್ಲಿ, ಜಸ-ಜಡದಲ್ಲಿ ಭೇದವನ್ನು ಮನ್ನಿಸುವರು.

ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವು ಚಿತ್ ಅಚಿತ್ ಈಶ್ವರ ಮೂರು ತತ್ವಗಳಿರುವವೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಜಿತ್ (ಜೀವ) ಅಚಿತ್ (ಪ್ರಕೃತಿ) ಇವು ದಾಳಿಂಬ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಾಳಿನಂತೆ ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಚಿದ ಚೆತ್ತಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಪ್ರಕಾರ ವೈದಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ವೀರಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತವೂ ಕೂಡ ಭೇದ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಈಗೀಗ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು ವೀರಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಸರಿಹೋಗುವಂತೆ ಹೇಳುವರು. ಜಗವೇ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪು ವಂತಾಗಿದೆ. ವೇದಾಂತಿಗಳು ಇಹ ಪರಕ್ಕೆ ಭೇದವನ್ನು ಮಾಡುವರು. ವೀರ ಶೈವರು ಇಹಪರದಲ್ಲಿ ಭೇದವನ್ನು ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲುವರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಲ್ಲುವರು. ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲದವರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಲ್ಲರು. ಮರ್ತ್ಯಲೋಕವೆಂಬುದು ಕರ್ತಾರನ ಕಮ್ಮಟವು. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತನಂತ ಲೋಕ, ಶಿವಲೋಕ ಶಿವಾಚಾರ. ಭಕ್ತನಂಗವೇ ವಾರಿಣಾಸಿ. ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ. ಭಕ್ತ

ವೈದಿಕ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಬಹಳೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ೪೯೫

ನಿದ್ದ ಶಾವೇ ದೇವಲೋಕ. ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯ ಎಂದು ವೀರಶೈವನು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಪಂಚ (ಲೋಕ) ಶಿವಪ್ರಪಂಚವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವದೇ ವೀರಶೈವನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಬಯಸುವದಿಲ್ಲ.

(೧೫) ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇಕಾದಂತೆ ಗಳಿಸಿ ಐಷ ಆರಾಮದಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉದರಂಭರಣಕ್ಕೆ ಸಾಲುವಷ್ಟು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಳಿದುದನ್ನು ಸಮಾಜಸೇವೆಗೆ ದಾಸೋಹ ಭಾವದಿಂದ ಅರ್ಪಿಸುವದೇ ಆಗಿದೆ. ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ದಾಸೋಹವು ಬಹು ಮಹತ್ವದ್ದಿದೆ. ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ, ಜ್ಞಾನ ದಾಸೋಹ, ಧನ ದಾಸೋಹ, ವಿದ್ಯಾದಾಸೋಹವೆಂದು ಅನೇಕ ದಾಸೋಹಗಳಿರುವವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವೀರಶೈವರ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ವಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಞಾನ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ದಾಸೋಹ ನಡೆದಿರುವದು. ಇದರಿಂದ ಧನವು ಗಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಉಳಿದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಡತನ ಬರಬಾರದೆಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾನು ಆರಂಬವ ಮಾಡುವೆನಯ್ಯ ಗುರುಪೂಜೆಗೆಂದು. ನಾನು ಬೇವ ಹಾರವ ಮಾಡುವೆನಯ್ಯ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಗೆಂದು. ನಾನು ಪರಸೇವೆಯ ಮಾಡುವೆನಯ್ಯ ಜಂಗಮದಾಸೋಹಕ್ಕೆಂದು. ನಾನಾವ ಕರ್ಮಗಳ ಮಾಡಿ ದರೂ ಆ ಕರ್ಮದ ಫಲಭೋಗವ ನೀ ಕೊಡುವೆ ಎಂಬುದ ನಾ ಬಲ್ಲೆ. ನೀ ಕೊಟ್ಟ ದ್ರವ್ಯವ ನಿಮಗಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡೆನು. ನಿಮ್ಮ ಸೊಮ್ಮು ನಿಮಗೆ ಸಲಿಸುವೆನು. ನಿಮ್ಮಾಣೆ ಕೊಡಲಸಂಗಮದೇವ.

ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹವಿರುವದು— ತನು ದಾಸೋಹ, ಮನ ದಾಸೋಹ, ಧನ ದಾಸೋಹ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತನು ಮನ ಧನ ಕೊಟ್ಟು ದುಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದಿತ್ವವೆನ್ನುವರು. ಅಂದರೆ ಗಳಿಸಿದ ಗಳಿಕೆ ಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭೋಗಿಸದೆ ಪ್ರಸಾದರೂಪದಿಂದಲೇ ಭೋಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಅದರ ಮರ್ಮ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆ ಬಡವಾದರೂ ಮನ ಘನಸಂಪನ್ನವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ ವೈದಿಕಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ವಿರೋಧ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಇರುವದು. ಬೇಕಾದಂತೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗಳಿಸಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಭೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದಲೇ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

(೧೬) ವೀರಶೈವರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾನತೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರುವುದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟಾವರಣ, ಪಂಚಾಚಾರ, ಪಟ್ ಸ್ಥಲಗಳು ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿಯೇ ಇರುವವು. ಸಗಲ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ. ಕುಲವಿಲ್ಲ. ಶಿವಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾನತೆಗೆ ಎಂಥ ಅವಕಾಶವಿರುವುದು ವಿಚಾರಿಸಿರಿ. ಯೋಗ್ಯತೆ, ತ್ಯಾಗ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಜ್ಞಾನ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಪಾಲನೆ, ಸೇವೆ, ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ ಮೊದಲಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಣಗಳಿಂದಲೇ ಅವನಿಗೆ ಗುರುತ್ವಬರುವದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಗುರುತ್ವದ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಲಿ, ಅಯ್ಯಾಚಾರದ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಲಿ ಬಂದುದು ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದಿಂದ ಬಂದು ಸೇರಿರಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸುವದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವೀರಶೈವ ತತ್ವದ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಗುರುವರ್ಗವೇ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಯೋಗ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ತತ್ವ ಸಮಾಜ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿ ಐಕ್ಯತೆ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಲ್ಲದಾಗಿವೆ.

ಆದರೆ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಗಳು, ಜಾತಿಗಳು, ಕುಲಗಳು ಇದ್ದು ದರಿಂದ ಗುರುತ್ವವು ಒಂದೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರೂ, ಶೂದ್ರರೂ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೇ ಮೋಕ್ಷ. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಸೇವಾ ಧಾರಿಗಳು. ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಇವರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವವರು. ವೈಶ್ಯರು ಇವರಿಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಕ್ಕಲುತನ ಮಾಡಬೇಕು. ಶೂದ್ರರು ಕೂಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಭೇದವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಮನೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವದು. ಇದನ್ನು ಕಳೆಯುವದಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮರು ಸದಾ ಯತ್ನಿಸುವರು. ಆದರೂ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲ್ಲ.

(೧೭) ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ ಇರುವದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಹಕ್ಕುಬಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುವವು. ಅದಕ್ಕಂತೆ ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಶರಣರೂ ಸರಿಸಮಾನ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತೇ ಶಿವಾನುಭವ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ವಚನಗಳನ್ನೂ ಸಹ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಶರಣಸ್ಥಲವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಭಾವದಿಂದಲೇ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅನುಭವಮಂಟಪಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ವೇದಾಂತ ಓದ

ವೈದಿಕ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಬಹಳೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ೪೯೭

ಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಳಿದವರು ಓದಕೂಡದು, ಮಂತ್ರ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳ ಕೂಡದು, ವಿದ್ಯವನ್ನು ಉಳಿದವರು ಕಲಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಭೂಲೋಕದ ದೇವರೆಂದರೇನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಸುರರೆಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಅಯ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಭೂಲೋಕದ ರುದ್ರರೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಇದಾದರೂ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದಿಂದ ಬಂದಂತೆ ತೋರುವದು. ಈ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದಿಂದ ಕಡ ತಂದವುಗಳನ್ನು ಬಿಡುವದು ಒಳಿತು. ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆ ಎಂಟು ಬಹುವಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವರು ಕೆಲವರು ಹೋಮಹವನಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುವರು ಅಲ್ಲದೆ ಗುರುತ್ವದ ಗುತ್ತಿಗೆಯೂ ಕೂಡ ಇರುವದು. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮವರು ಎಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ಬಿಡು ವರೋ ಆಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ವೀರಶೈವರು ಮುಂದುವರಿದು ವಿಶ್ವಧರ್ಮ ವಾಗುವದು. ಬರೇ ಬಾಯಿಯಿಂದ ವೀರಶೈವ ತತ್ವಗಳು ವಿಶಾಲವಾಗಿವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಧರ್ಮವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳೇ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕೆಲಸವಾಗದು. ಆದರಂತೆ ಹಿರಿಯರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಡೆದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ದರೆ ಒಳಿತಾಗುವದು ಬರೇ ಬಾಯಿ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜ ನವಿಲ್ಲ.

ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದ ಬೋಧೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಹಿಂಸೆಗಾಗಿ, ಮೇಲು ಕೀಳೆಂಬ ತ್ರಾಸಿಗಾಗಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅರಸರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಗೌತಮಬುದ್ಧನು ಹೊಸಧರ್ಮ ವನ್ನೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. ಮು ದೆ ಆ ತ್ರಾಸು ಪುನಃ ಆಗಹತ್ತಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಹಾತ್ಮನು ಜನಿಸಿ ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ವೀರಶೈವ ತತ್ವ ಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದನು. ಅವನು ಸಣ್ಣ ಹೆಡುಗನಿದ್ದಾಗ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಹತ್ತಿದನು. ಆ ವರ್ಷದವನಾದಾಗ ಉಪನಯನವನ್ನೇ ತಿರ ಸ್ಕರಿಸಿ ಮನೆಬಿಟ್ಟು ಕೂಡಲಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ವೀರಶೈವ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ತೊರೆದದ್ದು ಏನು ತೋರಿಸುವದು ನಾಚ ಕರೇ ಊಹಿಸಿರಿ. ಪರಶಿವನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಂದಿ ಅವತಾರ ದ್ವಿತಿಯ ಶಂಭುವೆನಿಸಿದ ಬಸವೇಶ್ವರರು ಹಾಳಾದ ವೀರಶೈವ ಮತವನ್ನು ಪುನಃ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪೂರ್ವ ಯೋಚನೆಯಂತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆದವೆಂದು ಸಕಲರಿಗೂ ವಿಚಾರ ಹೊಳೆಯದೆ ಇರ ಲಾರದು. ಸಣ್ಣ ಬಾಲಕನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಬುದ್ಧಿ ಭಾವನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಬಂದವು ? ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಕರಾರು ? ಇದೇನು ತತ್ವಜ್ಞಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ

ಬಳಿಕ ಬುದ್ಧನಂತೆ ಬೇರೆ ತತ್ವಗಳು ಬಂದವುಗಳೂ ಅಲ್ಲ. ಜನಿಸುವದ ಕೃಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇದರ ಯೋಜನೆ ನಡೆದಿತ್ತೆಂದು ಅನಿಸುವದು. ಅದ ರಂತೆ ಅವನು ಜನನವಾದ ಮೇಲೆ ಸಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವನ್ನೇ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗಲೇ ಕೂಸು ಇರುವಾಗಲೇ ಮಾಡಹತ್ತಿದ್ದ ವಿಚಾರಶೀಲರಿಗೆ ಹೊಳೆಯುವದು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದ ಈ ಕಟ್ಟುನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊರೆದು ಹಾಕಲೋಸುಗ ಸಮತೆಯ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದ ಉದ್ಧಾರವನ್ನು ಬಸವೇಶ್ವರನ ಅವತಾರಲಿಂಗ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇ ನಂಬ ಲರ್ಹವಾದ ನಿಜಸಂಗತಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅನೇಕರು ಹಯಸ್ಸಾದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯೋಗ್ಯ ಕಂಡದ್ದಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕುವ ರೂಢಿಯಿರುವದು. ಆದರೆ ಬಸವೇಶ್ವರನು ಇಂಥ ರೂಢಿಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಅವತಾರತಾಳಿ ಕಾರ್ಯಮಾಡಿದನೆಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ೩೬ ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಯ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಸದಾತಂಟೆ ಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು. ೧೬ ವರ್ಷ ಸಾಧನ ಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಿತು. ೩ ವರ್ಷ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಿತು. ಉಳಿದ ೯ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಧರ್ಮದ ಉದ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಕರಣಿಕ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ದ್ದನ್ನು ಧರ್ಮಕ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ಆರೇಳು ವರ್ಷ ಸಿಕ್ಕಂತೆ ತೋರುವದು. ಇಷ್ಟು ಅಲ್ಪಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅದ್ಭುತ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ದೇಶದ ತುಂಬಲಿಂ ವರ್ಷ ಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ ಪರಶಿವನ ಪೂರ್ವ ಯೋಜನೆ ಯಂತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯಿತಲ್ಲದೆ ಬೇರೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವೀರಶೈವವು ಸಮ ಭಾವದ ಸಮತೆಯ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವಧರ್ಮವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮಾನವ ಕೋಟಿಗೆ ಒಗ್ಗುವಂಥ ತತ್ವಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿವೆ. ಇದನ್ನು ಒಳ್ಳೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಜಗತ್ತೇ ಈ ವಿಶ್ವಧರ್ಮದಂತೆ ನಡೆಯಲು ಹೆತ್ತುವದೆಂದು ಅನಿಸುವದು.

ಎಂ. ಎಲ್. ನಾಗಣ್ಣನವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ.

(ಬರೆದವರು:— ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗವಿಮಠ ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ. (ಇಂಡಿ)

..... ●

ವೀರಶೈವನು ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವೇ ಹೌದು! ಹೌದು! ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ? ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವತ್ತೂ ಧರ್ಮಗಳೂ ಕೂಡ ನಿಜವಾಗಿ ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಗಳೇ ಆಗಿರುವವೆಂದು ಶಿವಾನುಭವದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವೀರಶೈವರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಅದ್ವೈತವೆಂದು ಹುಯ್ಯಲ ಎಬ್ಬಿಸುವ ಕಾರಣವೇನು? ಉಳಿದವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿರುವದು. ಅದ್ವೈತ ಬೇಕಾದರೆ ಅತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲು ನಿಮಗೆ ಯಾರೂ ಅಡ್ಡೀ ಮಾಡಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ?. ಉಳಿದವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವೊಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಅದ್ವೈತದಂತೆ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಂತೆ ತೋರುವದು. ಡಾ. ನಂದೀಮಠರವರ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆವರೆ ತಾವು ಉಳಿಯಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದು ಪುನಃ ಪುನಃ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ತಾವು ಎತ್ತುವಂತೆ ತೋರುವದು. ಮೊದಲಿನ ಅವರ ಅದ್ವೈತ ವಿಚಾರವು ಈಗ ಹೋಗಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಈಗ ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವೇ ಬಂದಿರುವದೆಂದು ಪಾಪ! ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾದಂತೆ ತೋರುವದಿಲ್ಲ. ಅಂತು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಮುಳುಗುವರಲ್ಲಾ! ಎಂದು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕರುಣ ಬರುವದು. ವಯಸ್ಸು ಆಗಿದೆ. ಮುಳುಗಿದರೇನು ನಷ್ಟವಿಲ್ಲೆಂದು ಸಮಾಧಾನ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇತ್ತೀತ್ತಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮಂಥವರಿಂದಲೇ ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರ ಬಣ, ಬಸವನ ಬಣಗಳೆಂದೂ, ಪಟ್ಟದವರ ಬಣ, ವರಕುರ ಬಣ ಎಂದೂ ಎರಡು ಬಣಗಳು ಕೆಲವು ಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ಆಗಿವೆ. ಅವುಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂಯವಾಗುತ್ತಿರುವದು ಒಂದು ಶುಭಸೂಚನೆಯೇ ಸರಿ. ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರ ಬಣದಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಪಂಡಿತ ಕಾಶೀನಾಥ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದು ವೀರಶೈವನು ಶಕ್ತಿವಿಶಿ

ಷ್ಠಾದ್ವೈತವೆಂದು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಶಿಖಾಮಣಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವನ ಬಣದವರಂತೂ ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಿಗ ಕೆಂಬ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಎರಡು ಬಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾವ ಬಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವಿರಿಂಬುದು ತಿಳಿಯದಾಗಿದೆ. ನೀವು ಈ ಎರಡೂ ಬಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೂರನೇ ಬಣದವರೆಂದರೆ ವೀರಶೈವರಲ್ಲದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಬಣದವರೆಂದು ತೋರುವುದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ವೀರಶೈವರಿಗೆ ಏನೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಆಗಮಗಳು, ವಚನಗಳು, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳೇ ಆಗಿರುವವು. ಉಳಿದ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಓದಲು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಶೈವರಾದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅನೇಕ ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ಹೀಗಾದರೆ ನೀವು ಶೈವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯದವರೆಂದು ನಾವು ಏಕೆ ತಿಳಿಯಬಾರದು ?

ವೀರಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಶುದ್ಧಾದ್ವೈತವೆಂದು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ರೀತಿಯು ವಿಚಿತ್ರವಾದದ್ದು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳುವವರು ನೀವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳುವವರೂ ನೀವೆ. ಶಂಕಾ ತಕ್ಕೊಳ್ಳುವವರೂ ನೀವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳುವವರೂ ನೀವೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನುನ್ನು ನೀವೇ ಭ್ರಷ್ಟರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗುವದೇ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ಕೃತಿಗೆ ಅನ್ಯರಾರೂ ಶಬ್ದಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣುವದಿಲ್ಲ.

ವೈದಿಕ ಮತವು ಈಶ್ವರ ಜೀವ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೆ ವೀರಶೈವರು ಪರಶಿವ, ಪರಶಕ್ತಿ, ಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. “ವೇದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿರುವ ಆಗಮಗಳೇ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು” ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯು ೫ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದದ ೧೨-೧೩ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಉದಹರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇದರ ಮೇಲಿಂದ ವೇದಗಳು ಮೊದಲು ಆಗಮಗಳು ಹಿಂದೆ ಬರೆದವುಗಳೆಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಗುವದು. ಇದಂತೂ ಶುದ್ಧತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ವೇದಗಳು ಆರ್ಯರಿಂದ ಬರೆದವುಗಳು. ಆಗಮಗಳು ದ್ರಾವಿಡರಿಂದ ಬರೆದವುಗಳು. ದ್ರಾವಿಡರೇ ಬಾರತದ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳು. ಇಗ ಒಳ್ಳೇ ಶ್ರೇಷ್ಠತರವಾದ ಶೈವ ವೀರಶೈವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿತ್ತು. ಅತಿ ಮೊದಲ

ಲಿನ ಗ್ರಂಥಗಳೇ ಆಗಮಗಳು. ಹಿಂದಿನಿಂದ ಆರ್ಯರು ಏಸಿಯಾದ ವಾಯವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದರು. ಆಗ ಇವರು ವೇದಗಳನ್ನು ಬರೆದು ವೈದಿಕ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು, ಈಗೀಗ ಆಗಮಗಳು ಅತಿ ಪುರಾತನವಾದವುಗಳೆಂದು ಕೆಲವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯನ್ನು ಶತ್ವಪೂಜೆಯೆಂದು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿದರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಪೂಜೆಗೆ ವಿಜೋಧವಿತ್ತೆಂದು ಸಹಜ ತೋರುವದು. ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಅನಿಸುವದು. ಆದರೂ ನೀವು —“ವೇದದ ಅನುಸಾರವಾಗಿರುವ ಆಗಮಗಳೆಂದು” ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಕೇಳರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಒದಾಯಿಸಿದಂತೆ ಆಗುವದು. ಅಲ್ಲದೆ ಮೊದಲೇ ಅಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯೇ ಪರಮ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ, ಆಗದುಗಳು, ವಚನಗಳು, ಸಿದ್ಧಾಂತಶಿಖಾಮಣಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳೇ ಆಲ್ಲೆಂದು ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಗಿರುವದು. ಮೊದಲು ವೇದಗಳು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲೆಂದು ಅಳಿದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸುರು ಮಾಡಬೇಕು.

ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತುವೊಂದೇ ಸತ್ಯ (ಉದಯ ನಾಶಗಳಿಲ್ಲದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರತಕ್ಕದ್ದು.) ಪ್ರಪಂಚವು ಮಿಥ್ಯ. (ನಿಜವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರುವದಾಗಿ ತೋರತಕ್ಕದ್ದು.) ವೀರಶೈವರಿಗೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೆಂಬ ಶಬ್ದವೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಪರಶಿವ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಶಬ್ದವಾಗಿದೆ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನೂ ವೀರಶೈವ ಪರವಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಪಂಚವು ಎಂದು ಯಾವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಕಲ್ಪನಾತ್ರದಿಂದ ಪರಶಕ್ತಿಯ ರೂಪುಗೊಂಡು ಪ್ರಪಂಚವಾದಳೆಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೀಗೆ ಅನ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಸಾಗುವೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಹಾಗೇ ಸಾಗುವದು. ಅನೇಕ ವರ್ಷ ಉಂಡು, ತಿಂದು, ಬಾಳಿ, ಗಳಿಸಿ, ಹಡೆದು, ಮಡಿದು, ದುಡಿದು, ಇರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಸುಳ್ಳಿನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೀಲೆಗೆ ಬೈದು ನಿಂದಿಸಿ ಮಹಾ ಅಪರಾಧವನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಿರಿ. ಮಾಯಾನಾತ್ರವಿದು ದ್ವೈತಂ, ಅದ್ವೈತಂ ಪರಮಾರ್ಥಂ

ಎಂದು ಹೇಳುವ ನೀವು ಇಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರ ರಾಜವಾಲರಿಗೆ ಹಂ ಜನೋದ್ಧಾರವು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲೆಂದು ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಲ್ಲೆಂದು ಬಿನ್ನವ ತ್ತಳೆಯನ್ನೇಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ? ಇದರ ಮೇಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ವೈತವು ಬಾಯಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿದ್ದಂತೆ ತೋರುವದು. ನಿಮ್ಮ ಈ ಬಾಯಿಯು ಅದ್ವೈತವು. ಯಾವ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಕಲ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ತಿಳಿಯದಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಯೆ ಯಂಬವಳಿದ್ದು ಆಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾಳೆಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಗುವದಿಲ್ಲವೇ ?

ಅನಾದಿ ನಿಧನಾಚ್ಛಾಂತಾಚ್ಛಿ ವಾತ್ಸರಮಃ ಕಾರಣಾತ್ ।

ಇಚ್ಛಾಪಕ್ವಿರ್ವಿಷ್ಣುಂ ತತೋಜ್ಞಾನಂ ತತಃಕ್ರಿಯಾ |

ತತ್ರೋತ್ಪನ್ನಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಭುವನಾನಿ ಚತುರ್ದಶ ||

ಎಂಬ ಆಗಮೋಕ್ತಿಯಂತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿತಂತೆ ತೋರುವದಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದಂಥ ಪದ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅದ್ವೈತದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಮಾಡುವಂತೆ ತೋರುವದು. ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಯದಿದ್ದರೂ ಇದರ ಅರ್ಥವು ನೀವು ಮಾಡುವಂತೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಮಗೆ ಅನಿಸುವದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೆಂಬ ಶಬ್ದವೇ ಇಲ್ಲ. ಆಹಂ ಇದಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳೇ ಇದರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಹಮಸ್ಮಿ, ಆಹಂ ಬಹುಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಜಾಯೇಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅರ್ಥ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಹೀಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಅರ್ಥ ಬರೆದರೆ, ಕುರುಬರಿದ್ದ ಊರಿಗೆ ಕಲಿಯಲಾರದ ಲಘಂಗನು ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಕೀರ್ತನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಆಗುವದು. “ ರಂ, ರುಂ, ಕಂ, ಕುಂ, ಗುಂ, ಗಂ ಎಂದರೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕುರುಬನಿದ್ದನು. ” ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ್ಯಗಳ ಅರ್ಥಗಳಿರುವವು. ಇದರ ಗುಡುಮುರಿಗೆಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಗುದ್ದಿ ಮೈ ನೋಯಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ದಣವೆಯಾಗುವದು. ಗಾಳಿಗೆ ಎನೂ ಆಗುವದಿಲ್ಲೆಂದು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಅಲೆಗಳಲ್ಲದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವು ? ಹ್ಯಾಗೆ ಬಂದವು ? ಯಾಕೆ ಬಂದವು ? ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವಂತೂ ಯಾವ ಬಿನ್ನವತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ.

ಸುಮ್ಮನಿದ್ದ ಗಿಡವು ಏಕೆ ಅಲುಗಾಡಬೇಕು ? ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಲ್ಲವೇ ? ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆತುಬಿಡುವಿರಿ. ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಮರೆತು ಬರೇ ತಂದೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವೆಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಗುವದು.

ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಅಸಂಖ್ಯ ಜೀವ ಕೊಟಗಲುಂಟು. ಉಪ್ಪುಂಟು. ಪ್ರಸಂಚ ಉಂಟು. ಮತ್ಸ್ಯಂಟು. ಮತ್ತು ಏನೇನೋ ಉಂಟು. ಆದರೂ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ವೆನ್ನುವರು. ಅದರಂತೆ ಪರಶಿವನಲ್ಲಿ ಒಂಭತ್ತು ತರದ ಶಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೋ. ಅದರೇ ನವದುರ್ಗಿಯರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳ ಒಂದೇ ರೂಪಾದ ಪರಶಕ್ತಿಯು ಪರಶಿವನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳೇ ಇದೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಕಾರಣ ರೂಪನು ಶಿವನಾದರೆ ಕಾರ್ಯ ರೂಪಳು ಆ ಶಕ್ತಿಯೇ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. “ಪರಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನ-ಇದು-ಕರ್ತೃ-ಕರ್ಮ-ಕ್ರಿಯಾ ರೂಪ ಭೇದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವದಿಲ್ಲ.” ಎಂದು ಹೇಳುವವರು ಮನಃ ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಅಸ್ಮಿ ಅಹಂ ಬಹುಸ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯೇಯ ಅರುಹು ಇಚ್ಛಿಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವು ? ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಮನೆಯೊಳಗಿಂದ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಜನರು ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆಂದು ಹೇಳಿದಂಥ ಹುಚ್ಚತನ ಬರುವದು. ಇದ್ದುದರಿಂದ ಇದೇ ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸುವದು ಹೊರತು ಏನೂ ಇಲ್ಲದುದರಿಂದ ಇದ್ದುದು ಎಂದೂ ಹೊರಗೆ ಬರಲಾರದು. ಮಹಾ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾರಣ ಬಂದಿತು. ಕಾರಣದಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಂದಿತು. ಸೂಕ್ಷ್ಮದಿಂದ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಬಂದಿತು. ಸ್ಥೂಲಕ್ಕಿಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ, ಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಮಹಾ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಹೋಗಿ ಇರುವದೆಂಬ ಅನುಭವವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನಿಸುವದು. ಆಣೆಕಲ್ಲಿಗಿಂತ ನೀರಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು. ನೀರಿಗಿಂತ ಉಗಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಂಬುದು ಕಂಡುಂಡ ಮಾತಾಗಿರುವದು. ಇದರ ಮೇಲಿಂದ ಮಹಾ ಕಾರಣನಾದ ಪರಶಿವನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯಿರುವಳೆಂದು ತೋರುವದು. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬರೇ ಹಾಲೇ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಕರೆಯುವರೋ ಅದರಂತೆ ಪರಶಿವನೆಂದು ಕರೆದರೂ ಪರಶಕ್ತಿ ಇದ್ದೇ ಇರುವಳು. ಆ ಹಾಲಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆಯಿಂದ ಯಾವ ಆತಂಕಗಳು ಹೇಗೆ ಇರದೆ ಪೋಷಕವಾಗುವವೋ ಅದರಂತೆ ಪರಶಿವನಲ್ಲಿಯು ಪರಶಕ್ತಿಯು ಆತಂಕವಾಗಿರದೆ ಅವನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಪೋಷಕವಾಗಿ ಹಾಲಿ

ನಂತೆ ಒಂದೇಯಾಗಿ ತೋರುವದು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದ್ವೈತವೆಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಿರಿ. ಇದು ಶುದ್ಧ ತಪ್ಪು. ಹೀಗಿರುವದರಿಂದ ನಾವು ಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಗಳೆಂದು ಹೇಳುವೆವು. ಪರಶಕ್ತಿಯೆಂದೊಡಗೂಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದಾಗಿ ತೋರುವ ಪರಶಿವನೆಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಾಗುವದು.

‘ಸಮುದ್ರವೇ ಅಲೆಯಾಗಿ ತೋರಿದರೆ ಆ ಅಲೆಯು ಸಮುದ್ರವೇ ಹೊರತು ಬೇರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಹೀಗೆ ಪ್ರಪಂಚವಾಗಿ ತೋರಿದನೇ ಹೊರತು ಇದು ಪ್ರಪಂಚವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ’ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯೆವೆಂದಂತೆ ಹೇಗಾಯಿತು. ತೋರುವದೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಗುವದು ಹೊರತು ಮಿಥ್ಯೆವೆಂದಂತಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅಲೆಗಳು ಏಳಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಬೇಕಲ್ಲವೆ ಅದರಂತೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಪರಶಕ್ತಿಯೇ ಬೇಕು ಎಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದಿಲ್ಲವೇ? ಆ ಪರಶಿವನ ಪರಶಕ್ತಿಯೇ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬಹುರೂಪಾಗಿ ಪರಶಿವನಿಗಾಗಿ ಲೀಲೆ ಮಾಡುವಳೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದಿಲ್ಲವೇ? ‘ಅಲೆಯು ರೂಪದಿಂದ ಸತ್ಯವಾಗಿರದೆ ಸಮುದ್ರರೂಪದಿಂದ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ’ ನಿರಾಕಾರ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಕಾರ ಅಲೆಯು ರೂಪ ಬರುವದು ಯಾತರಿಂದ? ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲ್ಲವೇ? ಅದರಂತೆ “ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಶಕ್ತಿಯು ಶಕ್ತಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾಗಿರದೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪದಿಂದ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ.” ಹೀಗಂದರೇನು? ಬಹುರೂಪವಾಗಿ ಹಡೆಯುವಾಕೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ಯವಾದರೂ ಆಕೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವೆನೆಂದಂತೆ ಆಗುವದು. ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಳೆಂದು ಮೊದಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ದುರುಳ ಅದ್ವೈತಕ್ಕೆ ದೋಷ ಬರುವದೆಂದು ಶಕ್ತಿ ತೋರಿದರೂ ಸತ್ಯವಾಗಿರದೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪದಿಂದ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಪಾರ್ಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ನಡೆದಿದ್ದೀರಿ.

ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಪರಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಎಂದು ಪೂಜಿಸಿದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ತಂದೆಯ ಭಾಷಕೃಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಭಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಯಕರ ಸಲಿಗೆಯದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಇರುವನೆಂದು ಹೇಳಹೊರಟ ನೀವು ಅಪರು ಸ್ತ್ರೀ ಆಕಾರದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನೇಕೆ ಮಾಡಿದರು. ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಭಾವ ಮಾಡಿದರೆ ತಂದೆ ಎಂದೂ ತಾಯಿ

ಯಾಗಲಾರ. ಅವನೇನು ಮೊಲೆ ಕುಡಿಸಲಾರ, ಹಡೆಯಲಾರ, ರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಹೇಳಿದ ಗುರುವಾದ ಶಕ್ತಿವಿರೋಧಿ ತೋತಾ ಪುರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅವನಲ್ಲಿಯ ಅಜ್ಞತನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಗುರುವಿಗೆ ಗುರುವಾದ ಕಥೆಯನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ ನೋಡಿರಿ. ಅಪೂರ್ಣ ಓದಿಕೊಂಡು, ಅನುಭವ ಪಡೆಯದೆ ಸಾಧನಗೈಯದೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡದೆ ಬರೆದರೆ ತೀರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಮಂಜುಳಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಇದರಂತೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೂ ವಶಿಷ್ಠ ಮಹಮುಷಿಗಳಿಗೂ ಮಹಮಹತಾಯಿಯ ಅನುಭವವಾದ ಕಥೆಗಳು ಜಗಪ್ರಸಿದ್ಧವಿದ್ದರೂ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಓದಿಲ್ಲ ಕೇಳಿಲ್ಲೆಂದು ಅನಿಸುವದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಓದಿದರೂ ಕೇಳಿದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೊಂಡತನವನ್ನು ಎಂದೂ ಬಿಡಬಾರದೆಂದು ಪಣತೊಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣುವದು.

ಪಿಂಡಸ್ಥಲದ ಪರಶಿವಪರವಾದ ೩೩ನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಅದರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಶಿವಶಕ್ತಿಯ ಪರವಾದ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡಿಲ್ಲೇಕೆ? ಅದರಂತೆ ಜ್ಞಾನಶೂನ್ಯಸ್ಥಲದ ಕೆಲಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದ್ವೈತವೆಂದು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ವೀರಶೈವರ ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವು ಕೂಡ ಕಡೆಗೆ ಅದ್ವೈತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವದು. ಅದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಶರೀರಬೇಕು, ಶಕ್ತಿಬೇಕು, ಮನಬೇಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕು. ಹೊಳೆದಾಟ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಡೋಣಿಬೇಕು, ಹುಟ್ಟುಬೇಕು, ಹುಟ್ಟು ಹೊಡೆಯುವವರೂ ಬೇಕು. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯೂಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ವೀರಶೈವರು ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವೆನ್ನುವರು. ಶಿವಾದ್ವೈತವನ್ನುವರು ದೈತಾದ್ವೈತವೆಂದರೂ ಇದೇ ಸರಿ.

“ಸತ್ಯಮೋಪಾಸನೆಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ಶುದ್ಧಮಾಡಿ ಕೊಂಡು ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠನಾದ ಸದ್ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಪಾರಮಾರ್ಥವಾದ ತಮ್ಮ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಯಾರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ವೀರಶೈವಸಿದ್ಧಾಂತವು ಶುದ್ಧಾದ್ವೈತವೆಂದು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು ಇತರರು ಒಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.” ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಬರೆಯುವದೊಂದು ಮಾಡುವದೊಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ತೋರುವದು. ಅದಕ್ಕಂತಲೇ ನೀವು ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಗುರುಗಳ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.

ನಿಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಂತೂ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಪರಶಿವನಲ್ಲಿ ಪರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾಂಗವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಅರ್ಥಮರ್ಥ ಬುದ್ಧಿಯವರೆಂದು ತೋರುವದು. ಉಳಿದ ಸಕಲ ವೀರಶೈವರು ಪೂರ್ಣಾಂಗ (ಪರಶಿವ ಪರಶಕ್ತಿಯರನ್ನು) ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿಯವರು ಪೂರ್ಣ ಮಾನವರು ಪೂರ್ಣ ಯೋಗಿಗಳು ಪೂರ್ಣ ಪೂಜಕರು ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಗುವದು.

“ ವೀರಶೈವ ಮತದ ಕೈಪಿಡಿ ” ಯನ್ನು ಮೊದಲು ಬರೆದ ಗ್ರಂಥವು ಈಗ ಡಾ. ನಂದೀಮಠರವರೇ ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವೇ ವೀರಶೈವರ ಸಿದ್ಧಾಂತವೆಂದು ಬೇರೆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕೆಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಕಾದರೆಂದು ವಿಚಾರಿಸಿ ನೋಡಿರಿ. ಅಂತು ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಈಗ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಏಕಾಕಿಯಾಗ ಲೋಕ ನಾಯಕನಾಗಹೊರಟಂತೆ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದನಾಗಿರುವುದು.

೧೯೫೭ ನೇ ಎಪ್ರೇಲ ಮೇ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿದಂತೆ ಕಾಣುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಕ್ರಿ. ಶ. ೮ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನೀಲಕಂಠಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರೆಂದು ಹೇಳುವರು. ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರೇ ಇದರ ಆಚಾರ್ಯರೆಂದು ಅನ್ನುವರು ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಶೋಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.” ಎಂದು ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಟನೆಯಲ್ಲಿ “ವೀರಶೈವ ಮತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ಶ್ರೀ ರೇಣುಕ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಎಂಬ ವಿಷಯವು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಮತಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾಪಕರು.” ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಹೀಗೆ ಕಣ್ಣಿದ್ದ ಕುರುಡರಂತೆ ಕಿವಿ ಇದ್ದು ಕಿವುಡರಂತೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಮುಖ್ಯನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅರುವು ಮರವು ಹಿಡಿದಿರಬಹುದೋ ಏನೋ ಎಂದು ಸಂಶಯ ಬರುವದು.

ನಾನು ನೀಲಕಂಠಾಚಾರ್ಯರೆಂದರೆ ನೀವು ನೀಲಕಂಠ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರೆಂದು ಬರೆದರೆ ಎಂಥ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗುವದು. ನೀಲಕಂಠಾಚಾರ್ಯರು ಕ್ರಿ. ಶ. ೨ನೇಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು. ನೀಲಕಂಠ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೪೦೦ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು. ವೀರಶೈವ ಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನೀಲಕಂಠಾಚಾರ್ಯರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಬರೆದರೆ ವೀರಶೈವ ಮತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ಶ್ರೀ

ರೇಣುಕ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಎಂಬ ವಿಷಯವು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವು ಎಂದು ನೀವು ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬೇರೆ ಮತಸ್ಥಾಪನೆಯು ಬೇರೆ. ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ವೀರಶೈವ ಮತವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಇರತಕ್ಕದ್ದು. ಆದರೆ ಯೋಗ್ಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉತ್ತಮ ಅವತಾರಿಕರ ಉಪದೇಶಕರಂತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಕೂಸು ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಂಗೋಪಾಂಗಗಳು ಚಿಕ್ಕವಿರುವವು. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡನಾದಬಳಿಕ ಸಕಲವೂ ಮಾರ್ಪಡುವದು. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕಲ್ಲವೇನು? ಅದರಂತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವಿರುವದು. ಅಲ್ಲದೆ ಮತವನ್ನು ಇಂಥವರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಯದಿವೆವು ವದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಅಳತೆ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಗುವದು. ವೇದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಯಾರೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಲ್ಲ. ಋಷಿಗಳು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಅದರಂತೆ ವೀರಶೈವವನ್ನು ಯಾರೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯರು ಶರಣರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತತ್ತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ನಿಯಮ, ದರ್ಶನ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಬೋಧಿಸಿ ಹೋದರು. ಮಹಮ್ಮದೀಯ ಧರ್ಮ, ಜೈನ ಧರ್ಮ, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾಪಕರಿರುವರು. ಇಂಥ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದು ಬಂದಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೆಂದು ಹೇಳಿ ಕಡಿಮೆಯದೆಂದು ನಾವೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತೆ ಆಗುವದು. ನಮ್ಮದು ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ವೇದ ಪೂರ್ವದ್ದು ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗೀಗ ಅನಿಸಿರುವದು. ಅಂದರೆ ಯಾರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಆಯಿತೆಂದು ಹೇಳುವದು ಹೇಗೆ ಶಕ್ಯವಿದೆ? ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರು, ಶರಣರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಆಗಮಗಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ವೀರಶೈವವು ಇರಲೇಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊದಲು ಧರ್ಮ ಮತಗಳು ಇರುವವು. ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅವುಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳು ಆಗುವವು. ಅದರಂತೆ ಮೊದಲು ವೀರಶೈವವು. ಆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಗಳು ಬಂದವು. ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರ ಕಾಲವು ವೇದಗಳ ತರುವಾಯವೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಆಗಮಗಳು ವೇದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಮತವಿತ್ತೆಂದು ಹೇಳುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದರ ಸ್ಥಾಪಕರ ಕಾಲವನ್ನು ಹೇಳುವದು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆಂದು

ಹೇಳುವದಂತೂ ದೂರೇ ಉಳಿಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮತಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಉಳಿದು ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಯತ್ನಿಸಬಾರದು. ಬೇಕಾದರೆ ಪಂಡಿತರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಷ್ಕರ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಸಾಂಧಾನಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಪಂ. ನಾನಭೂಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು "ವೀರಶೈವಧರ್ಮವು ಎಂದು ಯಾರಿಂದ ಜನ್ಮವೆತ್ತಿತ್ತೆಂಬುದು ಯಾವ ಇತಿಹಾಸಕಾರನ ಬುದ್ಧಿಗೂ ಗೋಚರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಪೂರ್ಣಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದು ೧೨ನೇ ಶತಮಾನದ ಬಸವಾವಿಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಾರೂ ನಿರಾಕರಿಸರು. ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾನು ಮೇಲೆ ಬರೆದುದನ್ನೇ ಸ್ವತಃ ಓದಿಸುವದು ಇದೇ ಸತ್ಯ, ಶತಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು (ನಾಗಣ್ಣನವರು) ಬರೆಯುವದು ಶುದ್ಧ ತಪ್ಪು. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಿಜವಾದುದು ಮೇಲಿನಂತೆ ತಿಳಿದದೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಏನೂ ತಿಳಿಯದಿರುವದೇ ಬಹು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವೇ ಸರಿ. ಅಂದಮೇಲೆ ವೀರಶೈವವು ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟವೈಷ್ಣವೆಂಬುದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತ ಹೋದಂತೆ ತಿಳಿಯುತ್ತ ಹೋಗುವದಂತೆ ಆದರೆ ನಾಗಣ್ಣನವರೇ ನಿಮಗೆ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಬಹು ದುಃಖವೆನಿಸುವದು.

ವೀರಶೈವ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತಸಿಖಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ನೀವು ಮಾಡಿರುವಿರಿ. ವಿ. ಅಂದರೆ ಶಿವಜೀವರ ಐಕ್ಯ ಎಂಬ ವಿದ್ಯೆ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವ ಶಬ್ದಕೋಶದಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ವಿ. ಅಂದರೆ ಹೊರತು-ಇಲ್ಲಿದೆ. ದೂರವಾದ-ನಾನಾತರಹದ ಎಂದು ಅರ್ಥವದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಂತೆ ವಿತಂಡನಾದಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಬರುವದೆಂದು ಅನಿಸುವದು. ವೀರ+ಶೈವ ಎಂದು ಸಂದಿಯಾಗಿದೆ. ವೀರ ಎಂದರೆ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ, ಶೈವ ಎಂದರೆ ಶಿವೋಪಾಸಕ-ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಶಿವನ ಉಪಾಸಕರು ಎಂದು ಸರಳ ಅರ್ಥವೇ ಆಗುವದು. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಕೋಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಸಿದ್ಧಾಂತಸಿಖಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ಬೆಡಗಿನ ಅರ್ಥವು ಹಾಗಾಗುವದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆದು ನಿಜವಾದ ಶಬ್ದಾರ್ಥವೆಂದೂ ಆಗದು. ಆದು ಕವಿಯ ಹೃದ್ಗತದ ಅರ್ಥವೇ ಹೊರತು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ವಕೀಲ ವ ವಚನಬ್ರಹ್ಮ, ಕ್ರಿ= ಕ್ರಿಯಾಬ್ರಹ್ಮ, ಲ=

ಲಬಾಡ, ವಕೀಲ - ವಚನಬ್ರಹ್ಮ, ಕ್ರಿಯಾಬ್ರಹ್ಮ, ಲಬಾಡ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡುವರಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ವೀರಶೈವದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕವಿಯು ಬಹು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಹೊರತು ನಿಜವಾದ ಶಬ್ದಾರ್ಥವು ನಿಾವು ಮಾಡಿದಂತೆ ಇರುವುದು.

ವೈದಿಕ ಮತವನ್ನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಬರೆದ್ದು ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಅಸೂಧವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅವರು ಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲ. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದವರಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ವೈದಿಕ ಮತವನ್ನು ಮನುಜ್ಞಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದವರು ಕೇಳಿದರೆ ಓದಿದರೆ ಅವರ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಸಹ ಕೇಳಬೇಕಾದೀತು ! ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಬೇಡಿರಿ. ವೈದಿಕ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವೀರಶೈವರಂತೆ ಸ್ಥಾಪಕರಿಲ್ಲೆಂದು ನೆನಪಿಡಿರಿ.

ವೀರಶೈವಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ತಿಳಿದ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಪಂಡಿತರು ಜನರು ಅತ್ಯಂತ ವಿರಳ ಎಂದು ಹೇಳುವ ನೀವು ಮೊದಲು ಅದನ್ನೇ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನುಚ್ಚು ರೊಟ್ಟಿ ಕಚಿಪಿಚೆ ಕಲಿಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವಿರುವುದು.

ಶ್ರೀ. ಮ. ನಿ. ಪ್ರ. ಸ್ವ. ಬಂಧನ:ಳ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಹಂಸಭಾವಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾನುಭವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಆದೆ. ಶಿವಾ + ಅನುಭವ, ಶಿವಾ = ಶಿವೆ, ಪಾರ್ವತಿ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಅರ್ಥಕೊಡಲಿ ಅರ್ಥವಿರುವುದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಸಮೇತ ಶಿವನ ಅನುಭವವೆಂದು ಅರ್ಥ ಸಹಜ ಹೊರಡುವುದು. ಶಿವ + ಅನುಭವ ಶಿ ಕಾರದೊಳಗಿನ ಇಕಾರವು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗವೆನಿಸುವುದು. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದರೆ ಶವ ಆಗುವುದು ಸಹಜವಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿರಹಿತ ಶಿವನು ಶವನಾಗುವದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. ಶಿವ ಶಕ್ತಿಯರ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಕೂಡ ಈ ಶಿವಾನುಭವ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಪಾರಿಭಾಷಿಕವಾದ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ಸಂದಿಗ್ಧದ ಶಕ್ತಿ ಸಮೇತ ಶಿವನೆಂದೇ ಅರ್ಥ ಹೊರಡುವುದು. ಅದಕಂತೇ ವೀರಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವೇ ಹೌದು. ಶಕ್ತಿರಹಿತ ಅನುಭವ ಪಡೆದವರೇ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯ ಜ್ಞಾನವಾಗಲಾರದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಜ್ಞಾನವಾಗಲೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಶ್ರೀರಾಮ ಕೃಷ್ಣರ ವಚನಾನ್ವಿತವನ್ನು ಓದಿದರೆ ತಿಳಿಯುವುದು. ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮರೆತು

ಬರೇ ಶಿವನ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಶಿವಜ್ಞಾನವಾದಾಗ ಶಕ್ತಿಯ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರುವದು. ಶಕ್ತಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಆಗ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತೋತಾಪುರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯ ಜ್ಞಾನವು ಅವರಿಂದಲೇ ಆಯಿತು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಆನಂದ ಶಾಂತಿಗಳುಂಟಾದವು. ಹೀಗೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ, ವಶಿಷ್ಠರಿಗೆ, ಅರವಿಂದರಿಗೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಯಾವ ಯಾವ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಓದಿದ್ದೀರಿ ? ಶಕ್ತಿ ಮಾಯಾ ಅವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಸಂಚ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೀಜರೂಪದಿಂದ ಅನಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಕಾರಮೇಘದೋಳಗಣ ಮಿಂಚಿನಂತೆ, ಫಲರಸದೋಳಗಣ ನವರುಚಿಯಂತೆ, ಶಶಿಯೋಳಗಣ ತಣ್ಣಿನಂತೆ, ಮರೀಚಿಯೋಳಗಣ ಬಿಸಿಲಿನಂತೆ, ಆಲಿಯೋಳಗಿನ ತೇಜದಂತೆ, ಶಿಲೆಯೋಳಗಣ ಪಾಪಕದಂತೆ, ಉದಕದೋಳಗಣ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತೆ, ಚಿನ್ನದೋಳಗಣ ಬಣ್ಣದಂತೆ, ಕನ್ಯೆಯೋಳಗಣ ಸ್ನೇಹದಂತೆ, ವೃಕ್ಷದೋಳಗಣ ಬೀಜದಂತೆ ಶಿವಶಕ್ತಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇಕಾದಂಥ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಧಾರ, ಉದಾಹರಣೆ, ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ನೀವು ವಾದವನ್ನು ಬಿಡುವಂತೆ ತೋರುವದಿಲ್ಲ. ಇದರಂತೆ ಅನೇಕರು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕಳಿಸಿದರೂ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಟವನ್ನೇ ಬಿಡಬಾರದೆಂದರೆ ಏನಿದರ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದಾಗಿದೆ. ಸಿದ್ಧಾಂತಶಿಖಾಮಣಿಯ ಹೀಗೆ ಪರಿಚ್ಛೇದ ೨೦ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆ ಬರೇ ಆದ್ವೈತಪರವಾಗಿಯೇ ಇರುವ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸದಾ ಬರೆಯುತ್ತ ಅಪಾರ್ಥ ಅರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ಕೆಡಿಸುತ್ತ ನಡೆದಿದ್ದೀರಿ. ಸಲ್ಲ ಶಾಂತರಾಗಿರಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಧನ ಮಾಡಿರಿ. ಮುಘ್ನಿಗೆ ಒಪ್ಪುವಂತೆ ನಡೆಯಿರಿ.

ನಿಮಗೆ ಮೋಕ್ಷಬೇಕಾದರೆ ಹೋಗಿರಿ ಈಗಲೇ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಈ ಸುಳ್ಳು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಉ. ಮ. ಹೇ. ಮ. ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಿರಿ. ಉಳಿದವರು ಶಿವಾನುಭವ ಸಂಘ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡಿ ಅನ್ಯರ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾರ್ಥತ್ಯಾಗಿಗಳಾಗಲಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೇ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇರುವದು ಎಂಥ ಸ್ವಾರ್ಥ ವಿಚಾರಿಸಿರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ಶುದ್ಧಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾರ್ಥ ಬಿಡಿರಿ. ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆರಿಯಿರಿ.

ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಶ್ರೀ ಮೆ. ನಿ. ಪ್ರ. ಸ್ವರೂಪಿಗ
ಳಾದ ಬಂಧನಾಳ ಶಿವಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವದು ನಿಮಗೆ ಬಹು ಹೇಯ
ವೆನಿಸುವದು. ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಪಾರಮಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಒಲಿದಿರಬಹುದು. ಅವರು
ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಆ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂದಿರುವರು. ನೀವು ಯೌವನ
ಉಪದೇಶಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೂ ನಿಜ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಯಾವತ್ತೂ
ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಬಲ್ಲವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಓದಿದವ
ರಿಗೂ ಅನಿಸದೆ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ. ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳೂ, ಪಂಡಿತರೂ, ವೀರಶೈವ
ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಕಾಲ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷದ ಅರ್ಥ ಬಹು
ಪವಿತ್ರವಾಗದೆ ಸತ್ತಬಳಿಕ ನಿಮಗೆ ಮೋಕ್ಷವಾಗುವದು. ಅದೇನು ಉದ್ರಿ
ಪಂಚಾಂಗವಲ್ಲ. ಇಷ್ಟುದಿನಗಳೆದರೂ ಮೋಕ್ಷ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವೇ ಗೊತ್ತಿ
ಲ್ಲೆಂದ ಮೇಲೆ ಸತ್ತ ಬಳಿಕ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ?
ಆದದ್ದಿಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷವೆನ್ನುತ್ತ ಸತ್ತರಾಯಿತೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವಾಗಿದೆ.
ದಯಮಾಡಿ ಇಂಥ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಅನ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿರಿ. ಮಹಾ ಅಪ
ರಾಧ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗುವದು.

“ಕೆರವಗಿವ ಶುನಿಯು ಖಂಡ ಶರ್ಕರವ ಮೆಲ್ಲುವುದೆ ?” ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ
ಬರಹವು ನಿಮಗೇ ಹತ್ತುವದು. ಕತ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವೆಂಬ ಖಂಡ ಶರ್ಕರವ
ಮೆಲ್ಲಲು ಇನ್ನಾದರೂ ಕಲಿಯಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹುಚ್ಚು
ಚ್ಚಾರ. ಬೈಯುವದು ಮೂರ್ಖತನವೇ ಸರಿ ಯಾರಿಗೂ ಬೈಯದಂತೆ ತತ್ತ್ವ
ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಾಯಿಯನ್ನು ಲೇಖನಿಯನ್ನು ಬಿಗಿಹಿಡಿದು
ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಯಸುವೆವು.

ವಿಜಯಪುರ ನಗರಸಭೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯವರವಾಗಿ
ಶಿಕ್ಷಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ

* ವಿನಾಯಕನ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಪತಿಗಳು *

ಹೆರುಷ ಶರಧಿ ! ಶ್ರೀ. ಎಸ್. ರಾಮನಾಥನ್ |
ಸರಸ ಸಂದರ್ಶನದ ಶುಭದಾಯ ಮಿಲನ ||
ಹೇರಲಗಿಯವರ, ಯಶಸ್ವೀ ಸುಖಸದನ |
ಹಾರೈಸಲಿ, ಶ್ರೀಮಂಗಲ ಮೂರ್ತಿ ಗಜಾನನ ||೧||

ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜಯಪುರದ ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯ ಸೇವೆಯನು |
ಇಷ್ಟ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸುಜನ ಹಿತದ ಹಿರಿಮೆಯನು ||
ನಿಷ್ಠೆಯಿಂ ಮಲಿಸುತ, ಅಡಳಿತಿಯ ಕರ್ತವ್ಯವನು |
ದೃಷ್ಟಿ ಜ್ಞಾನಪರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಮತೆಯನು ||೨||

ಪ್ರೇಮವಾನುಂತ್ರಣಕೆ ಅಶಾದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುತ |
 ನೆನ್ನದಿ ಒಡಗೂಡಿ, ಸತಿ ಸುಮಿತ್ರಾದೇವಿ ಸಹಿತ ||
 ನನ್ನ ಎಸ್. ಎಸ್. ಹೇರಲಾಗಿ ಸಮೂಹರುಂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ |
 ಸುನುಹೋದಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಸತಿ ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎನ್. ರಾಮನಾಥನ್ ||೩||

ಕಾಂತಿ ಪೂಂಡುತಿದು, ಕರ್ನಾಟಕಕೆ ಕೀರ್ತಿಯುತ |
 ಶಾಂತಿ ಯೋಜನೆ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಫಲಿಸುತ ,
 ಕ್ರಾಂತಿಮಯದೇಗ್ಲೆಯಲಿ ಶ್ರಮನ ವಹಿಸುತ |
 ಪ್ರಾಂತ ನನ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಲೋಕಪ್ರಿಯರಾಗುತ ||೪||

ಭಾರತದ ಒಡೆಯಲಾಗಿರುವ ಬಂಧು ರಾಜ್ಯಗಳಲಿ ||
 ವೀರ ಕನ್ನಡು ಒಲಾಟದೊಳು ಮೇಲಾಡುವದರಲಿ ||
 ನಿಮ್ಮ ಮತಿನೈಪುಣ್ಯಗಳ ಹಿರಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಲಿ |
 ನಿಮ್ಮ ನಂಶವು ಬೆಳಗಿ, ನಾಡು ನಿಮ್ಮನು ಪಾಡುತಿರಲಿ ||೫||

ಶ್ರಾವಣಮಾಸದ ಸಂದರ್ಶನ.

(ಲೇಖಕಿ:— ಶ್ರೀಯುತ ಸಿ. ನಾ. ಮಹಾಂತಣ್ಣವರ-ಹೊನ್ನೂರು.)

ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮಾಸದ ಕಾಲಮಾನವನ್ನನುಸರಿಸಿ, ಅಯನಗಳೂ, ಋತುಗಳೂ, ಮಾಸಗಳೂ, ಪಕ್ಷಗಳೂ, ವಾರಗಳೂ, ದಿನಗಳೂ, ತಾಸುಗಳೂ, ಗಳಿಗೆಗಳೂ, ಘಳಗಳೂ, ವಿಘಳಗಳೂ, ನಿಮಿಷಗಳೂ ಉಂಟಾಗಿರುವವಷ್ಟೇ! ಈ ಕಾಲವಿಭಾಗಗಳನ್ನನುಸರಿಸಿ, ಕೆಲವರು ಚಾತುರ್ಮಾಸಗಳೆಂದು ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಂತೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಾಜವು ಬೇಸಿಗೆಕಾಲ, ಮಳೆಕಾಲ, ಚಳಿಗಾಲವೆಂದು ತ್ರಿವಿಧವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಬೇಸಿಗೆಯ ಬೇಸಾಯವನ್ನೂ, ನೇಕಾರರು ಅದೇ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ತಮ್ಮ ಕಾಳಿನ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಅರಿವೆಅಂಚಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಸಾಮಾನುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುವಂತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಕದವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗನುಸರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಜೀವನದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಟ್ಟು ಮುಂಗಾರಿಯ ಮಳೆರುಜನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತ ಮೃಗಪಂಚಕಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಹದವನ್ನರಿತು, ಬೆದೆಗಾಲೊಳು ತಕ್ಕ ಬೀಜಗಳ ಬಿತ್ತಿದನಂತರ ಜಗದೀಶನು ಜಗದಾಕಾರನಾಗಿ, ಧಳಧಳಿಸಿ ಹೊಳೆಹೊಳೆವ ನಳನಳಿಪ ಬೆಳೆಗಳನ್ನೀಕ್ಷಿಸುತ್ತ ಶ್ರಾವಣಮಾಸವು ಬರುತ್ತಿರಲು, ಸದಾನಂದವನ್ನು ಬೀರುವ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಅಗಮ ಪುರಾಣೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಈ ಶ್ರಾವಣಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣಮಾಡುತ್ತ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮನನ ಮಾಡುತ್ತ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತ ಸತ್ಪ್ರಿಯವಿಡಿದು, ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮದ ದಾಸೋಹಿಗಳಾಗಿ ಚತುರ್ವಿಧ ಪದ್ವಿಧ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಸಂಪನ್ನರಾಗಿ, ಲಿಂಗತ್ರಯವಿಡಿದು ಸೂಜಿಸಿ, ಅಂಗತ್ರಯದೊಳು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ದಶವಿಧ ಪಾದೋದಕ ಏಕಾದಶ ಪ್ರಸಾದಗಳ ಪರಿಯನ್ನರಿತು ಲಿಂಗಾಂಕ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವಂಥ ಸಾಧನ ಸಾಹಿತಿಗಳಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಸಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಡಗುವ ಚತುರ್ದಶಿಗಳಲ್ಲಿ

ಶಿವಶರಣರು ಆಚರಿಸುತ್ತ ಬಂದ ಮಹಾನಮನೆಯ ಶಿವಾಚಾರವನ್ನೇ ಸ್ವಯಂ ಚರ ಪರ ಜಂಗಮವಿಡಿದು ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಶಿವಯೋಗ ಕಾಲದೊಳು ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜವೂ ಹತ್ತಿಯ ತೊಳೆಯೂ ಕೈಗೆ ಬರುವ ಸಂಗ್ರಹದ ಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಶಿವಯೋಗಕಾಲದಲ್ಲಿ (ಮಾಘಮಾಸಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ) ಇಡೀ ಸಮಾಜವೇ ಲಿಂಗಾಂಗಸಂಗ ಸಮರಸಹೊಂದಿ ಸಂದಿಲ್ಲದ ಸುಖಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶಿವಾನುಭವವು ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಸಂಭವನೀಯವೇ ಸರಿ.

ಜಗದೀಶನಿತ್ವ ಹೊಲಮನೆಗಳಿದ್ದ ಹೊವುನೂರ (ಹುನ್ನೂರ) ಎಂದೆನಿಸುವ ಊರಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಧಾರವಾಡ ವಾಸಿಯಾದ ನಾನು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೋದೆನು, ಅಲ್ಲಿ ದೇಗುಲದ ಜ್ಞಾನಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೫|| ಗಂಟೆಯಿಂದ ೬|| ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ಶ್ರೀ ನಿಜಗುಣಾರ್ಯರ ಪಃರ ಮಾರ್ಥ ಗೀತೆಯೂ ಸಂಜೆಯ ೫|| ಗಂಟೆಯಿಂದ ೬|| ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ವೃತ್ತಿಪ್ರಭಾಕರ ರತ್ನವೆಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಭವವೂ ಶ್ರೀಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆಯ ೭|| ಗಂಟೆಯಿಂದ ೮|| ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯೂ ಗದಗಿನ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸ. ಬ್ರ. ಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನರೆಂಬ ಮಹಾನುಭಾವರಿಂದ ಆಷಾಢಮಾಸದೊಳಾರಂಭವಾಗಿ ಚ್ಯುತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸಾಗಿ ದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ದಿನಂಪ್ರತಿ ನಾನಾದರೂ ಶ್ರವಣಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಆನಂದಾಬ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ, ಸದ್ಭಕ್ತ ಮಹಾತ್ಮೆಯ ಮಹಾನಂದನರ್ತಿಯಾಗಿ ಪಟ್ಸ್ಥಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಶ್ರುತಿಜ್ಞಾನ ಮತಿಜ್ಞಾನ ಖಂಡ ಜ್ಞಾನ ಕೇವಲಜ್ಞಾನ ಜ್ಯಾತಿಜ್ಞಾನ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಜ್ಞಾನಗಳು ಕ್ರಮಗೊಂಡು ನಿಯತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತ ಜ್ಞಾನತ್ರಯಗಳಾದ ಜ್ಞಾತೃ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞೇಯಗಳ ಹಾಗೂ ಧ್ಯಾತೃ, ಧ್ಯಾನ, ಧ್ಯೇಯಗಳ, ಮತ್ತು ಮನ, ಮನನ, ಮನನೀಯಗಳ, ಜಾಗ್ರತ್, ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿಗಳ, ವಿಶ್ವತೈಜಸ. ಪ್ರಾಜ್ಞಗಳ, ಅಧಿಭೂತ, ಅಧಿದೈವ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮಗಳ, ತತ್, ತ್ವಂ, ಅಸಿಗಳ, ಜೀವಾತ್ಮ, ಅಂತರಾತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮಗಳ ಸ್ವರೂಪವೂ ಆಯಾ ಸ್ವರೂಪಗಳ ಅನುಭವವೂ ಆಗುತ್ತ, ತೋರುವ ತೋರಿಕೆಯೇನೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿ, ಶಿವನ ಸದ್ರೂಪವು ಸಮನಿಸಿ ಚಿದ್ರೂಪವು ನೆಲೆಗೊಂಡು ಚಿನ್ಮಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಮರಸದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುವ ಆ ಬೋಧಾಮೃತವು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ನಿತ್ಯಪರಿಪೂರ್ಣದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಆಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಾಧನಸಾಮಗ್ರಿಗಳಂತೆ ತೋರ ಹತ್ತಿದವೆಂದು ಹೇಳಲು ಆನಂದವೆನಿಸುವದು.

ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯುಖಣೆ, ಶಾಂತಿಯುಖಣೆ, ಪರುಷದಖಣೆ, ಸತತೋದ್ಯೋಗದ ಶಿಖಾಮಣಿಯಾದ ಚಿಕ್ಕಾದ ಓಣಿಯ ಶ್ರೀಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಪಟಾಂಗಣದ ವಿಶಾಲತೆಯ ರಮ್ಯನಾದ ಮಣಿಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದರಾದ ಶಿವಮೂರ್ತಿಗಳ ಅಗ್ರಪೀಠವು ದಿನಮುಣಿಯ ಉದಯಕಾಲದ ಸಂಭ್ರಮದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಬೀರುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಿನಾಲು ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಲು ಅಕ್ಕನ ಬಳಗವೂ ಬಸನನ ಬಳಗವೂ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಕೂಡುತ್ತಿರುವದಲ್ಲದೆ, ಸರ್ವಸಂಗಡದ ಬಂಧುಭಗಿನಿಯರೂ ಪುರುಷರೂ ಆಗಮಿಸಿ ಮೂರು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲದಷ್ಟು ಜನಾಂಗವು ಕೂತುಕೊಂಡಾಗ ಗೀತಗಾಯನ, ವಚನಗಾಯನ, ಸ್ತೋತ್ರಗಾಯನಾದಿಗಳು ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಶಿವಯೋಗಸಂಧಾನಾಬ್ದಿಯ ತೆರೆಗಳು ಮಂಗಲಮಯವಾಗಿ ಮೂರ್ತಗೊಂಡು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಅವರ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವಚಿಂತನದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ತೇ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಹೊರಬೀಳುವಾಗ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಆತ್ಮಿಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರೆ, ಆಗ ಒಂದು ಸೂಜ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದದ್ದಾದರೆ, ಆ ಸಪ್ತಳವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿ ಬರುವಂತೆ ನಿಶಾಬ್ದತೃಕವಾಗಿ, ನಿರಾವರಣವಾಗಿ, ಚಿತ್ಯೆಕಾಗ್ರವಾಗಿ ನಿರಾಳವಾಗಿ ಶ್ರವಣಾತುರವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಶಾಸ್ತ್ರಮುಗಿಯುವ ವರೆಗೂ ಇರುವ ಪರಿಣಾಮವು ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸಪ್ತಭೂಮಿಕೆಗಳ ಪಟ್ ಸ್ಥಳಗಳ ಸಾರಾಮೃತವನ್ನು ಉಂಡ, ಜಂಜಡವಿಲ್ಲದ ಮಹಾನಂದದ (ಮಹಾಜ್ಞಾನದ) ಪ್ರಭಾಪ್ರಕಾಶವೆಂದೇ ಹೇಳಲು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಮುಂಜಾನೆ ೫|| ಗಂಟೆಯಿಂದ ೬|| ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ಶ್ರೀ ನಿಜಗುಣಾರ್ಯರ ಪಾರಮಾರ್ಥ ಗೀತೆಯು ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತಷ್ಟೇ! ಇದರಲ್ಲಿ ೧೦ ಗತಿಗಳಿದ್ದು ೧ನೇ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿಮರ್ಶೆಯೂ ೨ನೇ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂತಪಂಚೀಕರಣವೂ ೩ನೇ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಗುಣವಿವರಣೆಯೂ ೪ನೇ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಅಂಡಜ, ಪಿಂಡಜ, ಜರಾಯುಜ, ಉದ್ಭಿಜ, ಮಲತ್ರಯ, ಶರೀರದ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಸಪ್ತಧಾತು, ಪದ್ಭಾವ, ಪಟ್ ಚಕ್ರ, ಆ ಚಕ್ರಗಳ ಸ್ಥಳಕುಳದಳ, ಪಂಚಕೋಶ, ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಾದಿಗಳ ವಿವರಣೆಯೂ ೫ನೇ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕರಣ ಚತುಷ್ಟಯಗಳ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಕಲ್ಪವಿಕಲ್ಪಗಳ ವಿಕಾರವೂ ೬ನೇ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧವೋಕ್ಷಗಳ ಪರಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಇದರಂತೆ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವದೇವರು ವಿಚಾರಿಸಿದ ಕರಣಹಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂ
ಕಾರ ಪ್ರಣಮದ “ಅಕಾರೇಚ ಉಕಾರೇಚ ಮಕಾರೇಚ ತೃತೀಯತೆ | ಇದ
ಮೇಕಂ ಸಮುತ್ಪನ್ನಂ ಒಂ ಇತಿ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಕಂ ||” ಈ ಶ್ಲೋಕಾನುಭವ
ದಿಂದಲೂ ಒಂಕಾರಾತ್ಮಭವಾವೇದಂ ಒಂಕಾರಾತ್ಮಭವಾ ಸ್ವರಂ | ಒಂಕಾ
ರಾತ್ಮಭವಾಸರ್ವಿಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಸಚರಾಚರಂ ||” ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದಲೂ
ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳೂ ೪ ಉಪವೇದಗಳೂ ಆಗನುಗಳೂ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೂ ಮರಾಣ
ಗಳೂ ಪಡಧ್ವ ಪಡ್ಗುಣ ವಸ್ತುಗಳೂ ತತ್ವಪಂಚಕವೂ, ಸಪ್ತ ಭುವನಂ
ಗಳೂ ಹುಟ್ಟಿದವು ಮಹಾದೇವನ ಸದ್ಯೋಜಾತ ಮುಖದಿಂದ ಪೃಥ್ವಿ,
ವಾನುದೇವ ಮುಖದಿಂದ ಅಪ್ಪು, ಅಘೋರ ಮುಖದಿಂದ ತೇಜ, ತತ್ಪರುಷ
ಮುಖದಿಂದ ವಾಯು, ಈಶಾನ ಮುಖದಿಂದ ಆಕಾಶಗಳೆಂಬ ಪಂಚ ಭೂತ
ಗಳು ಹುಟ್ಟಿದವು. ಆಕಾಶ ತತ್ವದ ಅಧಿದೈವ ಸದಾಶಿವನು. ಈತನ ಕೃತ್ಯವು
ತಿರೋಧಾನವು. ಅಗ್ನಿ ತತ್ವದ ಅಧಿದೈವ ರುದ್ರನು. ಈತನ ಕೃತ್ಯವು ಲಯವು.
ಅಪ್ಪು ತತ್ವದ ಅಧಿದೈವ ವಿಷ್ಣುವು. ಈತನ ಕೃತ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯು ಪೃಥ್ವಿ ತ
ತ್ವದ ಅಧಿದೈವ ಬ್ರಹ್ಮನು. ಈತನ ಕೃತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯು.

ಅಂಡಜ, ಪಿಂಡಜ, ಜರಾಯುಜ, ಉದ್ಭಿಜಗಳೆಂಬ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ
ಸ್ಥಿತಿಲಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣರು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರರು. ಆಯಾ ಚೇತನಗಳ
ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳ ಮಾನದಂತೆ ಆಯಾ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಈಶ್ವರನೇ
ತಿರೋಧಾನ ಕೃತ್ಯದ ಅಧಿದೇವತೆಯಾಗಿ ತಾನೇ ಜೀವ ನೆನಿಸಿ, ತಾನೇ ಸರ್ವ
ಚೇತನಗಳಿಗೆ ಮೂಜ್ಞ ರೂಪನಾಗಿರುತ್ತಿಹೆನಜ್ಜೇ! ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ
ನೆನಿಸಿದಾತನು, ಅನಾಚಾರದಿಂದ ಶೂದ್ರನೆನಿಸಿದ ಹಾಗೆ, ಆ ಈಶ್ವರನೇ
ವಿಷಯಾಸಕ್ತನಾಗಿ ಜೀವನಾಗಿಹನು. ಆ ಜೀವನೇ ಅನೇಕ ಜನ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರ
ದೊಳು ಪುಣ್ಯಮಂ ಗೃದು ಮಾನವ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನದ
ಸತ್ಯಾಸತ್ಯದ ಕ್ರಿಯಾಕ್ರಿಯೆದ ಧರ್ಮಧರ್ಮದ ಆಧಾರಾರ್ಥಿಯದ ಭಾವಾ
ಭಾವದ ದೃಶ್ಯಾದೃಶ್ಯದ ಅಹಂ ಇದಂ ದ ವಿಷಯಾವಿಷಯದ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕ
ಲ್ಪದ ಜೀವ ಪರಮರ ಅಥವಾ ಅಂಗ ಲಿಂಗಗಳ ಸುವಿಚಾರದಿಂದ ಚಿತ್ತ
ಸುಚಿತ್ತ, ಬುದ್ಧಿ ಸುಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ ನಿರಹಂಕಾರ, ಮನ ಸುಮನ,
ಜ್ಞಾನ ಸುಜ್ಞಾನ, ಭಾವ್ ಸದ್ಭಾವಗಳನ್ನರಿಯಲು ಸದ್ಗುರುಗಳ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ
ಹಿತಾಹಿತಗಳನ್ನರಿತು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೈಯವುಂಟಾಗಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಂಪದವನ್ನು
ಪಡೆಯುವದೇ ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಭೂಮಿಕೆಯು.

ಮೋಕ್ಷ ವಿಷಯಂ ವೈರಾಗ್ಯಂ

ಬಂಧಂ ವಿಷಯ ಮೋಹಕಂ

ಎಂಬದಾಗಿಯೂ “ಕಣ್ಣುಮುಂದಿನ ಕಾಮನ ಕೊಂಡು, ಮನದ ಮುಂದಿನ ಆಶೆಯ ತಿಂದು ಆತನ ಅರಿ. ಆತುರ ವೈರಿ ಮಾರೇಶ್ವರಾ ||೧||” ಹಾಗೂ “ಕಂಗಳ ಕರುಳ ಕೊಯ್ಪನರ ಮನದ ತಿರುಳ ಹುರಿದನರ ಮಾತಿನ ಮೂಲ ಬಲ್ಲನರ ತೋರಯ್ಯ ಉರಿಲಿಂಗ ವೆದ್ದಿ ಪ್ರಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾ || ” ಮತ್ತು “ ಮೋಹ ಏನ ಮಹಾ ವೃತ್ತ್ಯುರ್ಮುಕ್ತೋರ್ವಾಪುರಾದಿಷು | ಮೋಹೋ ವಿನಿರ್ಜಿತೋಯೇನ ಸಮುಕ್ತಿ ಪದಮಹೇತಿ ||”

ಆರ್ಥ:— ಯಾವನು ದೇಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಾಗವನ್ನು ಜಯಿಸುವನೋ ಅನನೇ ಮುಕ್ತಿಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಲ್ಲದೆ ವಿಷಯಾಸಕ್ತನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಾರದು. ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಶ್ರೀ ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು—

ಆಹಮೆಂಬೀ ಬಗೆ ದೇಹದೊಳಿರ್ಕು | ಬಹಿರಂಗದೊಳಿದಮೆಂಬುದು ತೋರ್ಕು || ಅದು ಕೇಳಿ ಸಕಲಾರ್ಥದೊಳಿರ್ಕು | ಅದರಿಂ ಬಹು ಬಗೆ ನಿರವಧಿಯಕ್ಕು || ಕೆಲಕೆಲವೆಡೆಯೊಳಗಪ್ಪಿಯವಲ್ಲಿ || ಹಿಡಿದ ಬಿಡುವ ಕರ್ಮ ಕೃದು ಮೂಲ | ತಡೆಯದೆ ತತ್ಕರ್ಮವೆ ಭವ ಮೂಲ || ಆದರಿಂದಭಿರುಚಿ ನಿನಗಿತ್ತಾನು | ಉದಿಸಿತ್ತಾದೊಡೆ ಕೇಳಿದು ತಾನು || ವಿದಿತಂ ಬಂಧಮೆನಿಸ ಸಂಸಾರ | ಅದನುಳಿದರೆ ನೀನೀಶಂ ಧೀರಂ ||೧|| ಎಂಬದಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಬಂಧವನ್ನು ಉಸುರಿ,

ಇಂದ್ರಿಯಗೋಚರಮಾದ ವಿಷಯಮಂ | ಪೊಂದಿ ಪ್ರಿಯಮಂ ಮೇಣ ಪ್ರಿಯಮಂ || ಬಗೆಯಲು ದೇಹದೊಳುಂಡಿರಬೇಕು | ಮಿಗೆ ಕಾಮಿಸಿ ಭೋಗಿಸುದದು ಸಾಕು || ಕಾಮಂ ಕ್ರೋಧಂ ಮೋಹಾದಿಗಳು | ತಾನು ಸವು ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿಗಳು || ಆಗಳು ಅವರಿಂದತ್ತಿತ್ತೊಲಿನ | ಆ ಗಂಟಿನ ಭವಬಂಧನ ಮನನ || ಪುಟ್ಟುವ ಸುವಿವೇಕದ ಮನದಿಂದ | ನೆಟ್ಟನೆ ಕಡಿ ವುದು ಮಸೆದುಳಿಯಿಂದ || ಜಡದಿಹ ಸಂಕಲೆಯಂ ಕಡಿನಂತೆ | ಕಡಿದೊಡೆ ನೀನಹೆ ಮುನ್ನಿದಂತೆ ||೨|| ಮೋಕ್ಷ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವರು.

ನಮ್ಮ ಶಿವಶರಣರಾದರೂ ಸಂಸಾರ ಹೈಯ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ,

ಚಂದ್ರಮನಂತೆ ಕಳೆ ಸಮನಿಸಿತ್ತಿನಗೆ, ಸಂಸಾರವೆಂಬ ರಾಹು ಸರ್ಪ ಗ್ರಾಸಿಯಾಗಿ ನುಂಗಿತ್ತಯ್ಯ, ಇಂದೆನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಣವಾಯಿತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವಹುದೋ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ ||೧||

ಒಂದು ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ದುಃಖವ ನಾನೆಂದಿಗೂ ಕಳೆಯಲಾರೆ. ವಿಂಭತ್ತುನಾಲ್ಕು ಯೋನಿಯೆಂದರೆ ಇನ್ನೇನೆನಯ್ಯ ? ನೊಂದೆನಯ್ಯ. ಮತ್ತೊಂದನರಿಯದ ಶಿಶು ಬೆಂದೆನಯ್ಯ ! ಶಿವ ಶಿವ ! ಎನ್ನ ಕಂದ ನೀ ಬಾರೆಂದು. ಕಂಬನಿಯ ತೊಡೆದು, ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಅನಂದದಿಂದ ಕಣ್ಣೆರೆ ಉಳಿಯುಮೇಶ್ವರಾ ||೩||

ಕೆಲವರು ಷಟ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನಾಚರಿಸಿ, ಆಯಾ ಫಲಸದಗಳನ್ನುನುಭವಿಸಿ, ಪುನಃ ಜೀವಿಗಳಾಗಿಯೇ ಉಳಿದು ಮತ್ತೆ ಸಂಸಾರ ತಾಪತ್ರಯಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸವೆಯುವರು. ಇದನ್ನರಿತ ಜೀವನು ವಿವೇಕದಿಂದ ಭವದುಃಖಗಳ ನೋಡಿ ಅನನ್ಯತೆಗಳೆದು ದುಃಖಂ ಬೆರಸದ ಸುಖಮಂ ನೋಡಿ, ಈ ಸಂಸಾರದ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರಸಂಗೆಯ್ದು, “ನಾಯಿಯು ಎಲುವನ್ನು ಬಾಯಿಯಾ ಡಿಸಿದಂತೆ ವಿಷಯಾಸಕ್ತಿಯೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ, ತನ್ನ ಮನವ ವಿಷಯವಿಮುಖ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೇ ಬಟ್ಟೆಯನಾರಯ್ಯುತ್ತ ಇರುವವನೇ ಸುಖದಿಚ್ಛೆಯ ಯೋಗ.

ವಿರತಿಗೆ ಬೀಜ, ರೂಪ, ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನರಿಯುವದೇ ನಿಜ ಧೈರ್ಯ. ವಿಷಯ ದೋಷವನು ಊಹಿಸುವದು ಬೀಜವು. ಬಳಿಕಾ ವಿಷಯವನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಡುವದು ರೂಪವು. ಬಳಿಕ ಆಯಾ ವಿಷಯವಾಸನೆಯು ತೀವ್ರ ಮನವನ್ನಾವರಿಸುತ್ತಿರಲು ಭಲಬಲದಿಂದ ಬಿಟ್ಟದ್ದೇ ಕಾರ್ಯವು. ಇದೇ ವಿರತಿಯ ನಿಜಲಕ್ಷಣವಾಗಿ, ಇದನುಳ್ಳಾತನೇ ಸಹಜ ವಿರಾಗಿ.

ಬಳಿಕೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನಮಂ ಕಾಣದೆ, ನೋಡಿದ್ದನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತ, ವಾಸಿಸಿದ್ದನ್ನೇ ವಾಸಿಸುತ್ತ, ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಕೇಳುತ್ತ, ಮುಟ್ಟಿದ್ದನ್ನೇ ಮುಟ್ಟುತ್ತ, ಉಂಡದ್ದನ್ನೇ ಉಣ್ಣುತ್ತ, ಪಿಷ್ಟ ವಿಪೀಷಣ ನ್ಯಾಯ ದಂತೆ ಅನುಭವಿಸುವ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಆತನ ವಿರತಿ ಬಲಿಯಲು ವಿರತಿಯೊ ಕಳವಟ್ಟವನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಮತ್ತು ಇಹಪರ ಭೋಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸುರನರ ವಂದ್ಯತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಿಜ ಸುಖವಿಲ್ಲದ ಅಜಹರಿ ಪದಗಳಿಂದೇನು ? ಇವೆಲ್ಲವ ಅನುಭವಿಸುವಾಗಷ್ಟೇ ಸುಖವು. ಕಾರಣ ಬಿಡಬೇಕಾದವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಕಡು ಚಪಲತೆಯ ಚಿತ್ತು, ವಿವಿಧ ವಾಸನೆಗಳಿವನಕ ಭವಮಾಲೆ ಪರಿದು, ನಿಜವರಿದು, ಸಮತೆ ನೆಲೆಗೊಂಡು, ಬಹು ದುಃಖದ ಗ್ರಂಥಿ ಕಡಿದು, ಸಹಜಾರೋಗ್ಯತೆಯೊಡಗಿ, ನಿಜಸುಖ ಕೊಡುವರಾರೆಂದು ಹಂಬಲಿಸುವದೇ ವಿರತಿಯ ಪರಿವಾಕ ದೆಸೆಯು.

ತಡೆಯದೆ ಸುಕೃತವನಾಚರಿಪವನು | ಬಿಡುವ ದುಷ್ಕೃತವನೆಲ್ಲವನು ||
 ಧರ್ಮಂಗಳನೆಡೆವಿಡಿವಾಚರಿಪ | ಧರ್ಮ ಫಲಂಗಳನುರೆ ಧಕ್ಕರಿಪ ||
 ಪರರ ಸಿರಿಗೆ ಮತ್ತರವಂ ಮಾಡ | ಪರಪೀಡಿಯ ನೆನಹಿನೊಳೊಡಗೂಡ ||
 ದೇಶೋಚಿತ ಕಾಮೋಚಿತಮಾಗಿ | ಅಸುರಗತಿಮುಳಿದನುಗುಣಮಾಗಿ ||
 ಒಂದೆರಡಿನಿವಾತಂ ನುಡಿನ | ಕುಂದದಿಳಿಗೆ ಸೊಗಸಾಗಿರೆ ನಡೆನ ||
 ಇಂತೆಸಗುವ ಯೋಗವುಳ್ಳವನು | ಇಂತಾದಿಯ ಭಾಮಿಕೆಯುಳ್ಳವನು ||
 ಜೀವೇಶ್ವರ ಯೋಗವನರಿದಂದು | ಭಾವಾಧ್ಯಾಸಕೆ ಹರವಾದಂದು ||
 ಭವದ ಲತೆಯ ಬೇರಂ ಕೊಯ್ದವನು | ತವೆ ಪರಮಾನಂದವನ್ನೈದವನು ||

ನಿಜಸುಖೇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರತಿಯೇ ಕಾರಣವಾದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಭಾಮಿ
 ಕೆಯನ್ನು ಹೇಳುವದಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಪಟ್ತ್ಯಲದಂತೆ ಭಕ್ತಸ್ಥಲವನ್ನೂ
 ಪರ್ಯಾಯದಿಂದ ಹೇಳುವದಾಯಿತು. ಇನ್ನು ೩ನೇ ಭಾಮಿಕೆಯಾದ ಆತ್ಮ
 ವಿಚಾರದ ಬಗೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಾ.

ಈ ಭಾಮಿಕೆಗೆ ಯೋಗವು ಅವಶ್ಯವು. ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೀಜ, ರೂಪ,
 ಕಾರ್ಯಗಳುಂಟು. ನಿಯಮ ನಿಯಮಾದ್ಯಂಗಳೇ ಬೀಜವು. ಹಲವು ತರದ
 ಸದುಪಾಯಗಳಿಂದಲೂ ಅನುಭಾವಿಗಳ ಒಡನಾಟದಿಂದಲೂ ಚಲಿಸುವ ಮನ
 ವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವದೇ ರೂಪವು. ಹೆಚ್ಚು ದುಃಖ ಕೊಡುವ ಕರ್ಮಂ
 ಗಳನ್ನೂ ಬಹಿರ್ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನೂ ಬಿಡುವದೇ ಕಾರ್ಯವು. ಇಂತು ಈ
 ಮೂರನುಳ್ಳವನೇ ಯೋಗಿ. ಯೋಗಾಂಗಗಳು ಬಹುವಿಧವಾಗಿದ್ದು ಯೋಗಿಗೆ
 ಅವೆಲ್ಲ ವಿಧಿಯಾಗಿರುವವು. ದಶಭೇದವಾದ ಯಮವೂ ದಶಭೇದವಾದ
 ನಿಯಮವೂ ಹಲವು ವಿಧವಾದ ಆಸನವೂ ಏಳು ವಿಧವಾದ ಪ್ರಾಣಾಯಾ
 ಮವೂ ಅನ್ನವನುಂಬುವದು ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರವೂ ಹೃದಯಸ್ಥಳ ವಿಚಾರದ
 ಧಾರಣವೂ ಶಿವಮೂರ್ತಿಯ ನೆನಹಿನ ಧ್ಯಾನವೂ ಆ ಧ್ಯಾನದೊಳು ಮನವ
 ಸುಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ಮೌನವೂ ಸಗುಣಾಷ್ಟಾಂಗದ ಸಂಜ್ಞೆಗಳಾಗಿರುವವು.

ಇವುಗಳ ಸುಲಕ್ಷಣಗಳಾದ ಅಗುಣಾಷ್ಟಾಂಗಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರು
 ವವು. ತನುಮುಖ್ಯದ ವಿರತಿಯೇ ಯಮ. ಘನ ನಿಜ ಪದರತಿಯೇ ನಿಯಮ.
 ಬಾಹ್ಯದುರ್ದಾಸೀನವೇ ಆಸನ, ಬಾಹ್ಯ ಕರಣಂಗಳಳವೇ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ.
 ಜಡವಿಮುಖತೆಯೇ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಪಡೆದ ನಿಜಸ್ಥಿತಿಯೇ ಧಾರಣೆ. ಪರಮ
 ತಾನೆಂಬುದೇ ತದ್ಧ್ಯಾನ. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಮನಮುಳುಗಲದೇ ಮೌನ.

ಈ ನಿರ್ಗುಣ ಯೋಗದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧಿಯಾಗಿರುವಾ ತನೇ ಯೋಗಿ. ಈ ಪುಣ್ಯಪುರುಷನು ದೇಹಾದಿಗಳ ಆತ್ಮತೆಗಳ ಕಳೆದು, ಊಹಿಸಲು ಯೋಗ್ಯನಾದ ಆತ್ಮವಿಚಾರತೆಯೊಳಿದ್ದು ಗುರುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವವನಾಗಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸುವಿಚಾರ ಪರನಾಗಿ ಸಾರತರ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತ ಘೋರ ಭವದ ಕೇಡಂ ಕಾಣುತ್ತ ಇರುವುದೇ ೨ ನೇ ಭೂಮಿ ಕೆಯುಳ್ಳವನು. ಹಾಗು ಮನದ ವಿಕಲ್ಪಗಳನು ಅಳಿಯುತ್ತ ಸಕಲಾರ್ಥಗಳ ಬಿಡುತ್ತ ನಿಜಸುಖ ದೊರೆತ ಮಾರ್ಗವ ತೋರುವ ಗುರುವಿನ ವೇದ ರಹಸ್ಯವ ತಿಳಿಯುತ್ತ ಜೀವೇಶ್ವರರ ನಿಜ ಲಕ್ಷಣವರಿದು, ಒಂದರೊಳಾದ ಉಭಯಾಧ್ಯಾಪನನು, ಮುಂದೆ ಆ ಬಹು ವಿಧದ ಅಧ್ಯಾಪನನು, ಜೀವೇಶ್ವರರ ವಿಕತ್ವದ ನಿಲನನು ಭಾವಿಸುತ್ತ, ಆ ಸಹಜಾತ್ಮನ ನಿಜವ ತಿಳಿದ ವಿಚಾರವೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿಚಾರವು.

ಇಂತಪ್ಪ ಆತ್ಮ ವಿಚಾರಿಯು ಮುಟ್ಟಿದ ಹಾಗೆ, ಹೆರೆಯುಚ್ಚಿದ ಹಾವಿನ ಸುಖದಂತೆ ವೈರಾಗ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ವಿಷಯ ಭ್ರಾಂತಿಗಳನ್ನರೆ ಬಿಟ್ಟು ನಿರ್ವಾಸನೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಶಾಂತಿಮಯನಾಗಿ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯಂಗಳ ನಿರಸನ ಮಾಡಿ, ಗುರುವರನ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ತತ್ವನುಸೀತಿ ಮಹಾವಾಕ್ಯದ ವಾಚ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಯಂಗಳಾದ ಜೀವ ಶಿವೈಕೈ ಅರ್ಥಂಗಳ ತಿಳಿದವನಾಗಿ ಮಾಯಾದ್ಯುಪಹಿತ ತತ್ವದವಾಚ್ಯ, ಕಾಯಾದ್ಯುಪಹಿತ ತ್ವಂ ಪದವಾಚ್ಯ, ಪರತರ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ತತ್ಪದ ಲಕ್ಷ್ಯ, ತುರ್ಯ ನಿಜಾತ್ಮನೆ ತ್ವಂ ಪದ ಲಕ್ಷ್ಯ, ಉಭಯ ಪದದ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥವ ಬಿಟ್ಟು, ಶುಭ ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥವ ಲಕ್ಷಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಚಿದಖಂಡೈಕರಸವನರು ಹಿಸುದು ಅದು ತಾನೆ ಅಸಿಪದದರ್ಥವೆನಿಪುದು. ಹೇಗೆ ಘಟಮಠಗಳೆರಡಂ ಬಿಚ್ಚಿದೊಡೆ, ದಿಟನಾದ ಆಕಾಶವು ಉಳಿಯುವಂತೆ, ಮಕುಟಾ ಕೃತಿಯಳಿಯಲು ಮಿಸುನಿಯ ಗಟ್ಟಿ ಉಳಿದಂತೆ, ತತ್ವದದ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವನ್ನೂ ತ್ವಂ ಪದದ ಕಿಂಚಿಜ್ಞತ್ವವನ್ನೂ ಉಳಿದು, ಜೈತನ್ಯವೆರಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೆಂಬುದನು ತಿಳಿದು, ಲಕ್ಷ್ಯಪದದ ಅರ್ಥವೇ ಅಕ್ಷಯ ಪದವೆನಿಸುವದು.

ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರ ವಿಚಾರವು ಶಿವಶರಣರದಷ್ಟು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವಾ.

ತನ್ನ ತಾನರಿವುದೇ ಪರಮಾತ್ಮಯೋಗ. ತನ್ನ ತಾ ಮರೆವುದೇ ಮಾಯಾ ಸಂಬಂಧ. ಅಂತರಂಗ, ಬಹಿರಂಗ, ಪರಮಾಕಾಶ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾ

ತ್ಮನು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪನು ನಿತ್ಯ ನಿರಂಜನ ಉಪನತಿತನು ನಿಷ್ಪತಿ ಕೇವಲ ನೀಕಲ ಸ್ವರೂಗನು. ಭ್ರೂಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಂತರಾತ್ಮ ನೆನಿಸಿ ಸಕಲ ನೀಕಲನಾಗಿಪ್ಪನು. ಹೃದಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಜೀವಾತ್ಮನಾಗಿ ಕೇವಲ ಸಕಲನಾಗಿಪ್ಪನು. ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಲ ಗುರುಮೂರ್ತಿ. ಲಿಂಗವು ಭ್ರೂಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಲ ಪರಂಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ. ಹೃದಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಕಲ ಜಂಗಮಲಿಂಗ. ಇಂತೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಂತರಾತ್ಮ. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಜೀವಾತ್ಮ. ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಗುರುಲಿಂಗ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಶಿವಲಿಂಗ. ಇಂತು ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಪರಮಾತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸರ್ವಾತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸರ್ವಗತ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆತ್ಮಗತ, ಇದು ಕಾರಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ ಭರಿತ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ. ಇಂತ ರಿದುದೇ ಪರಮಾತ್ಮಯೋಗ. ಉರಿಲಿಂಗವೆದ್ವಿಪ್ರಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ.

೩ ನೇ ಭೂಮಿಕೆಯಾದ ನಿಸ್ಸಂಗದ ವಿಷಯವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಲು ವೈರಾಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮವಿಚಾರಗಳ ಬಲದಿಂದ ವಿಷಯ ವಿಮುಖನಾಗಲು ಜ್ಞಾನದೃಷ್ಟಿಯು ಪ್ರಕಾಶಿಸಲು ಆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬೀಜ ರೂಪ ಕಾರ್ಯಗಳುಂಟಾಗುವವು. ಶ್ರವಣಾದಿಕವೇ ಬೀಜ. ಶ್ರುತಿಗಳ್ಳು ಯುಕ್ತೃನು ಯೋಗದಿಂದ ಅಹಮಾತ್ಮರನು ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರಥಕ್ಕರಿಸುವದು ರೂಪ. ಮತ್ತು ಅಹಮ್ನಿ ನೊಳಿರ್ದ ಸಂಸಾರಮೋತ್ತಿನೊಳು ಬರುತಿರುವ ದುಃಖವಿಚಾರ ತೋರಿದೊಡೆ ಅದಕ್ಕಾನು ಸಾಕ್ಷಿಕನೆಂದೂ ಬೇರೆ ಅದರಿಂದವೆ ಸುಖ ಚಿನ್ಮಯನೆಂಬುದೇ ಕಾರ್ಯವೆಂದು ನಂಬುವದು ನಿಸ್ಸಂಗತ್ವವು.

ಈ ಮೂರನೇ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಾಸಂಗ, ವಿಶೇಷಾಸಂಗವೆಂದು ಎರಡು ವಿಧವು. ಬಾಹ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದ ನಿರರ್ಥಕ ಗೋಷ್ಠಿಗಳ ನತಿಗಳೆದ ನಿಜವೈರಾಗ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಸುಜನರ ಗೋಷ್ಠಿಗಳನ್ನನುಸರಿಸಿ ಸುವಿಚಾರವೆಂಬ ಭಸಿತದಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯೆಂಬ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿ, ವಿಷಯವೆಂಬ ಮಲಿನ ಮೋಗಲು ಆ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಇದಿರಿಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಬಚ್ಚು ಬರಿಯ ಸಮಸುಖವೆನಿಸಿದ ನಿಜವೇ ತೋರುವದು. ಅದುವೇ ತಾನು ಸದ್ರೂಪವು ಚಿದ್ರೂಪನೆನಿಸುವನು. ಈತನೇ ಸಕಲ ನಿಷ್ಕಲನು. ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯಾಸಂಗನು. ಆ ತೋರಿದ ನಿಜವು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸನ್ನಿಹಿತವಾದ್ದೇ ವಿಶೇಷಾಸಂಗವು. ಅದುವೇ ಕೇವಲ ನಿಷ್ಕಲವೂ, ಚಿದ್ರೂಪವೂ, ಚಿನ್ಮಯವೂ ಸರಿ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶಿವಶರಣರ ಅನುಭವವು—

ಸಂಕಲ್ಪವೆಂಬ ಸಂಕೋಲೆಯು ಹರಿಯುತ್ತಯ್ಯ, ಕಾಮವೆಂಬ ಕಂಬ ಕಿತ್ತೀಡಾಡುತ್ತಯ್ಯ, ಮಾಯೆಯೆಂಬ ಮಾವತಿಗನ ಮೀರಿತ್ತು. ಆಶೆಯೆಂಬ ಅಂಕುಶಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲದು. ಮಾಯಾಪಾಶವೆಂಬ ಪಾಯದಳ ಅಂಜಿ ಓಡಿತ್ತು. ಮದಗಜವೆಂಬ ಆನೆ ಉಳಿದ ಬಳಿಕ ಸಿಮ್ಮಲಿಗೆಯ ಚನ್ನರಾಮನೆಂಬ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಆನೆ, ಆನೆ, ಎಂಬುದೇನೋ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತ್ತು.

ವೈರಗ್ಯ ಬಲಿತು ಜಡಾಜಡಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಜಡಗಳನ್ನುಳಿದು ಅಜಡವು ಆವರಿಸಿ, ಮನವು ಸುಸ್ಥಿರಗೊಳ್ಳುವ ಗುರೂಪದೇಶದಿಂದ ನಿಸ್ಸಂಗದ ನಿಜತ್ವವು ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಾರದಿಂದ ಹಾಗೂ ನಿಜಾನುಭವದಿಂದ ಮತ್ತು ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಜಾಗರಣದೊಳು ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಶಿಷ್ಯನು ಏನೇ ಭೂಮಿಕೆಯಾದ ವಾಸನಾಕ್ಷಯದಿಂದಾಗುವ ಪರಿಯ ಕೇಳುವವನಾಗುವನು.

ಏನೆಯ ಭೂಮಿಕೆ:—

ಬಳಿಕಾ ಭೂಮಿತ್ರಯಗಳ ಬಲಿದು | ತಿಳಿವಿನ ಸುಖದನುಭವದೊಳು ನಲಿದು ||
ಎಲ್ಲಾ ಯಿಂದ್ರಿಯದೊಲವಂ ಜರಿದು | ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದ ಮತೆಯಂ ಮರೆದು ||
ಜಿಗದಾಭಾಸಂ ತೋರುತ್ತಿಹುದು | ನೆಗಳಿದ ವಾಸನೆ ಲಯಿಷ್ಕುತಿಹುದು ||
ಅದರಿಂದದನು ವಿಲಾಯಿನಿಯೆಂದು | ಚದುರ್ವೇಳುವರಾ ದಶ ಬಂದು ||
ನೆಲಿಸಲು ಯೋಗಿಯ ಮತಿ ಧೃಡನಾಗಿ | ಚಲಿಸದೆ ತೋರ್ಪಡು ಸುಖಮಯವಾಗಿ ||
ಅದು ತದ್ಧ್ಯಾನಿಗೆ ತಿಳಿಕನಸಕ್ಕು | ಅದು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸುಭೂಮಿಕೆಯಕ್ಕು ||೧||

ವೀರಶೈವ ಷಟ್ಸ್ಥಲಗಳಲ್ಲಿ ೧ನೇ ಭೂಮಿಕೆಯು ಭಕ್ತಸ್ಥಲದಲ್ಲಿಯೂ ೨ನೇ ೩ನೇ ಭೂಮಿಕೆಗಳು ಮಹೇಶಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ೪ನೇ ಭೂಮಿಕೆಯು ಪ್ರಸಾದಿ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವವು. ಇವು ೪ ಭೂಮಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಮೂರು ಸ್ಥಲಗಳು ಮಾರ್ಗಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವವು.

ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ, ರಸ, ಗಂಧ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ಏಕಾಕಿಗಳಾಗಿದ್ದವು. ತಮ್ಮೊಳಗೆ ತಾವು ಹರಿಯದೆ ಏಕಾಕಿಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಸಕಲೇಶ್ವರ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರಸಾದವ ಪದವಿಯ ಪಡೆದನಾಗಿ ಎನ್ನೊಡನೆ ಹುಟ್ಟಿ ನೀನೆಲ್ಲ ಸುನಿಗಳಾದಿರಯ್ಯ ಎಂಬದಾಗಿ ಶಿವಶರಣರಾನುಭವವು.

ಇನ್ನು ೫ನೇ ಭೂಮಿಕೆಯಾದ ಅನಂದಿನಿ—

ಸರ್ವ ದ್ವೈತವನಳಿದುಳಿದಿದರ್ | ನಿರ್ವ್ಯಾಪಾರವೆ ಮೈಯಾಗಿದರ್ ||
ಯೋಗವಿಷಯದ ಸಂಕಲ್ಪನೆಯಳಿದು | ಆಗಳೆ ಪೂರ್ಣಾಹಂಕೃತಿದಳಿದು ||
ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಾಸನೆ ಪೋಗಿ | ಓಸರಿಸದ ನಿಜಸುಖ ತಾನಾಗಿ ||
ಸಂತತಂತರ್ಘನಾಗಿಹನು | ಚಿಂತಿ ಸದಾ ಸುಖಮೂರ್ಛೆಯೊಳಿಹನು ||
ಒನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬಹಿರ್ಮುಖನಾದಂದು | ನೆಮ್ಮಿದ ನಿಜಸುಖಮದು ಬಳಸಂದು ||
ಸಂಚರಿಪಂ ಪರವಶನೆಂತಂತೆ | ಪಂಚಮ ಪದವಿದು ಸುಪ್ತಿಯುಮಂತೆ ||೧||

೪ನೇ ಸ್ಥಲವಾದ ಶಿವಶರಣಾನುಭವವು:—

ಸ್ಥೂಲ ತನುವ ಬಿಟ್ಟು ಕಂಡಿಹೆನೆಂದಡೆ ನೀನೇ ಪ್ರಮಾಣು, ಕ್ರಿವಿ
ಡಿದು ಅಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಂದ ಕಾರಣ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತನುವನೊಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ
ಕಂಡಿಹೆನೆಂದಡೆ ನೀನೇ ಪ್ರಮಾಣು. ಭಾವದ ಕೊನೆಯ ಅರ್ಚಿಸಿಕೊಂಬೆ
ಯಾಗಿ. ಕಾರಣ ತನುವ ಮರೆದು ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಕಂಡಿಹೆನೆಂದಡೆ ನೀನೇ
ಪ್ರಮಾಣು, ಚಿದಂತ್ಯ ಚಿತ್ತಕಾಶದ ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವಡೆಯಾಗಿ. ಇಂತೀ
ಜಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿವಂತನಾಗಿ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ
ಮೂರ್ಛೆಯಿಂದ ಅಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ, ವಿರಳಕ್ಕೆ ವಿರಳನಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ
ವಸ್ತು ನೀನಲಾ, ಭಕ್ತಿಕಾರಣನಾಗಿ, ಶಂಭುಗಿಂದತ್ತ ಸ್ವಯಂಭುಗಿಂದಿತ್ತ
ಅತಿಬಳ ನೋಡಾ. ಮಾತುಳುಗ ಮಧುಕೇಶ್ವರಾ.

ಇನ್ನು ೬ನೇ ಭೂಮಿಕೆಯಾದ ತೂರ್ಯವು—

ಅನಂದಿನಿಯೆಂಬ ಭೂಮಿಯೊಳು | ತಾನಭ್ಯಾಸಿಗೆ ಮೇಲ್ಬಾಹಿಯೊಳು ||
ಅನಂದಾವಿರ್ಭವ ಮನವ | ಅನಂದದೊಳಡಗಿಸು ತನ್ನನವ ||
ಮಾಡಲು ನಿರ್ವಾಸನೆ ಚಿತ್ತಾಗಿ | ಕೂಡ ದ್ವೈತಂ ದ್ವೈತಂ ಪೋಗಿ ||
ಏನುಂ ತೋರದೆ ಬರಿ ಬಯಲಾಗಿ | ಅನಂದದ ಪರ್ಣವೆ ತಾನಾಗಿ ||
ವರ ಚಿತ್ರದ ದೀಪದ ತೆರನಕ್ಕು | ತುರಿಯ ವಿದಾರನೆಯನನಿಯಕ್ಕು ||
ಆತನು ಪರಪದವಾಗಿರುತಿಹನು | ಆತನ ಖಂಡೈಕರಸಂ ತಾನು ||೧||

೫ನೇ ಸ್ಥಲಾಚರಣೆಯ ಶರಣಸ್ಥಲಾನುಭವವು —

ಗಮನ ನಿರ್ಗಮನಕೆ ಗಮನ ನಿರ್ಗಮನವಾಯ್ತು |

ಘನಕೆ ಘನವು ನಿರ್ಗಮನವಾಯಿತ್ತು ||

ಘನಸ್ನೇಹವಳಿದು ತಾನೇ ತಾನಾದಲ್ಲಿ |

ಮನಕಗೋಚರವಾದ ಪರವು ತಾನೆ ||೧||

—ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುದೇವರ ಮಂತ್ರಗೋಪ್ಯ.

ಭಾವಾರ್ಥ:— ಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಶರಣನೇ ಗಮನ ಸ್ವರೂಪ. ಲಿಂಗವೇ ನಿರ್ಗಮನ ಸ್ವರೂಪ. ಶರಣನು ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಗಮನವು ನಿರ್ಗಮನದ ಲಿಂಗದಿಡೆಗೆ. ಹೀಗೆ ಅರಿವು ಹಿಡಿದುಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಶರಣನು ಅರಿವಿಗೆ ತೆರಹಿಲ್ಲದ ಘನಲಿಂಗವನ್ನು ತಿಳಿದು ಭಿನ್ನವಿಡದೆ ಶಿವೋಹಂ ಎಂಬ ಇರುವಿಕೆಯ ತೂರ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಗಮನವು ನಿಂದು ನಿರ್ಗಮನ ಲಿಂಗವೇ ಆದುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಅಭಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಘನಕ್ಕೆ ಘನವಾದ ಮಹಾ ಘನದ ಅರಿವು ಘಟಿಸಿ ನಿರ್ಗಮನಿಯಾಗಿ ನಿಂದ ಶರಣನಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಿಲ್ಲದಿರುವ ಮಹಾಘನ ಲಿಂಗವು ನಿರ್ಗಮನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಭಕ್ತಿಮುಖದಲ್ಲಿ ಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಲಿಂಗವು ಗಮನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಂದಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಅರಿವ ಅರುಹಿಸಿಕೊಂಬುವ ಎರಡನ್ನೂ ಅಳಿದು, ಅಭಿನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಶಿವೋಹಂ ಎಂದು ಕಡೆಗೆ ಶಿವಸುಖವನ್ನು ತಿಳಿವುರ್ತಿರ್ಪ ಅರಿವು ಅಡಗಿ ನಿಂದ ಶರಣನು ತಾನೇ ಶಿವತತ್ವದ ಉಳಿಮೆಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ಶರಣನ ಹೆಪ್ಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಮನಕೆ ಅಗೋಚರವಾಗಿದ್ದ ಲಿಂಗದ ಪರಮ ಕಳೆಯ ಕುರುಹು ತಾನೆಯಲ್ಲದೆ ಭಿನ್ನ ಕುರುಹುವಿಡಿದು ಗಮಿಸುವ ಗಮನವಲ್ಲ. ಶರಣನ ಕ್ರಿಯೆಯೆಲ್ಲವೂ ನಿಃಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿರುವ ಅಖಂಡ ಲಿಂಗವೇ (ಮನಗೋಚರವಾದ ಪರವು ತಾನೆ)

ಸಾರಾಂಶ:— ಮರಣಾವಸ್ಥೆಯಂ ಪಡೆದಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಶೂನ್ಯನಾಗಿದ್ದರೂ ನಿತ್ಯನಾಗಿ, ಮನೋವ್ಯಾಪಾರವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಶಾಂತನಾಗಿ, ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಸುಖದುಃಖ ನೋಹಾತ್ಮಕ ಗುಣತ್ರಯದ ವಾಸನೆಯಿಲ್ಲದೆಯೂ ಹೃದಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮೀರಿದುದೇ ತೂರ್ಯಾವಸ್ಥೆಯು.

೭ನೇ ಭೂಮಿಕೆ ತೂರ್ಯಾತೀತವು:—

ಆಗಳೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ತಾನಾಗಿ | ಯೋಗಿ ಮಗುಳೆ ವರ್ತಿಪನೆಂತಾಗಿ ||
ತಾನೇ ತನ್ನೊಳು ವ್ಯವಹರಿಪಂತೆ | ಜಾನಿಸೆ ತೆರೆ ಜಲದೊಳು ಸುಳಿವಂತೆ ||
ಶರೀರ ಸಂಪಿಗೆಯುಂಡಳಿಯಂತೆ | ಉರುಳುವುದಾರಬ್ಧ ಸವೆದಂತೆ ||
ಸಪ್ತಮಪದವಿದು ತೂರ್ಯಾತೀತ | ಕೃಪ್ತಿರೂತ ವಾಙ್ಮನಸಾತೀತ ||
ಸತ್ತಿನಲಿಲ್ಲವ ಸತ್ತಿನಲಿಲ್ಲ | ಚಿತ್ತಿನಲಿಲ್ಲವ ಚಿತ್ತಿನಲಿಲ್ಲ ||
ಅದು ಕೇಳುವಕೆ ಗೋಚರಮಲ್ಲ | ಅದರಿಂ ನಿಜವಂತಿಂತಿನಲಿಲ್ಲ ||೧||

ಷಟ್ಸ್ಥಲಗಳ ನೂರೊಂದು ಸ್ಥಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾದ ಜ್ಞಾನ ಶೂನ್ಯಾನುಭಾವವು ಕೆಳಗಿನಂತೆ:—

ನಾನು ನೀನು ಅರಿದೆ ಮರೆದೆ, ಅಳಿದುಳಿದೆನೆಂಬ ಸಂಶಯಭ್ರಮೆ, ಆ ತತ್ವವು ತತ್ವವಿವೇಕದ ಭ್ರಮೆ, ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಪರೀತ ಭ್ರಮೆ, ಮಣ್ಣುಪಾಪ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರವರ್ತಕ ನಿವರ್ತಕ ಯೋಗ ದಾಶೆಯ ನಿಲಕುಭ್ರಮೆ, ಅಂತರ್ಮುಖ ಭ್ರಮೆ, ಅದ್ವೈತ ಭ್ರಮೆ, ಮಂತ್ರ ಭ್ರಮೆ, ಆದಿಪಟ್ಟಿರ್ಮ ಹುಸಿಜೀವ ಪರಮೈಕೈ ಸಂಧಾನ ಭ್ರಮೆ, ನಾಹಂ ಭ್ರಮೆ, ಕೋಹಂಭ್ರಮೆ, ಸೋಹಂ ಭ್ರಮೆ, ತತ್ವವೇಷ್ಟಿತ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಯಾಮಯಂ ಕೂಡಲಸಂಗಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣಿಗೆ ಆವ ಭ್ರಮೆಯೂ ಇಲ್ಲ.

ಈ ವಚನದ ಶರಣಾನುಭವದಿಂದ ಸಡ್ವಿಘ್ನಮಿಕೆಗಳು ಮಾನವನಿಗೆ ಅಳವಡಲು ಅತಿ ಕಷ್ಟ ; ಆದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ತು ಜೀವಶಿವರುಗಳಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಶಿವತತ್ವದ ಜ್ಞಾನವು ಪಂಚಾಚಾರ, ಅಷ್ಟಾವರಣ, ಲಿಂಗೈಕ ನಿಷ್ಠೆಗಳಿಂದ ಸಂಸಾರದೊಳಗಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಕೆಸರೊಳಗಿನ ಕಮಲದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಪ್ರಪಂಚಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮತತ್ವ ೨೫ ವಿದ್ಯಾತತ್ವ ೧೦ ಶಿವತತ್ವ ೧ ಅಂತು ೩೬ ತತ್ವ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಅಂಗಸ್ಥಲದ ೪೪ ಲಿಂಗಸ್ಥಲದ ೫೭ ರ ಪ್ರಭೇದವರಿಯುತ್ತ ಮೊದಲು ಭಕ್ತಸ್ಥಲಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಕ್ತನಾಗಿ ತನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಭಾವಲಿಂಗಗಳ ಸ್ಥಳಕುಳಗಳನ್ನರಿತು ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಲಿದ್ದು ಸತ್ವಾಯಕ ವಹಿಸಿದ್ದಾದರೆ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಮರಸವು ಕೈಗನ್ನಡಿಯಂತೆಂಬುದು ಕೆಳಗಿನ ವಚನದಿಂದ ಸಹಜಗೊತ್ತಾಗುವದು.

ಪೃಥ್ವಿ ಸಲಿಲ, ಪಾವಕ, ಪವನ, ಅಂಬರ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಆತ್ಮರೆಂಬ ಅಷ್ಟತನುವ ಭೇದಿಸಿ, ಶ್ರೋತ್ರ, ನೇತ್ರ, ಘ್ರಾಣ, ಜಿಹ್ವೆ, ತ್ವಕ್ಚುಗಳೆಂಬ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಂಗಳನರಿದು, ವಾಕ್ಯು ಪಾಣಿ ಪಾದ ಗುಡ ಗುಯ್ಯೆವೆಂಬ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತೊರೆದು, ಪ್ರಾಣೋಪಾನ, ವ್ಯಾನ ಉದಾನ, ಸಮಾನ, ನಃಕೂರ್ಮಕೃಕಚ ದೇವದತ್ತ, ಧನಂಜಯವೆಂಬ ದಶವಾಯುಗಳ ಸಂಚವ ಮುರಿದು, ಮನ ಬುದ್ಧಿ ಚಿತ್ತ ಅಹಂಕಾರವೆಂಬ ಚತುಃಕರಣಂಗಳನೊಂದು ಮಾಡಿ, ಜ್ಞಾನವನೆ ಬೆಳಿಸಿ, ಧ್ಯಾನವ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ, ಚಿತ್ತ ಸುಯಿಧಾನವಾಗಿ, ನಿಜಸಂಧಾನದ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿನಿಂದು, ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯುಂ ಮಾಡುವ ಶಿವಶರಣರ ಪಾದವ ತೋರಯ್ಯ. || ಸಾಕ್ಷಿ ||
“ವ್ಯಾಪಾರಂ ಸಕಲಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸರುದ್ರೋ ರುದ್ರಮರ್ಚಯೇತ್” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ನಿಮ್ಮ ಶರಣಿಗೆ ಸಂದಿತ್ತು ಕೂಡಲಚನ್ನಸಂಗಮದೇವಾ.

ಹುನ್ನೂರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಇಮಾರತು ತೀರ ಸಣ್ಣದಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮೂರು ಮೂರು ತಾಸೇ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಡ ಚಡೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ದೂರಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮುಖರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬಣವು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಗಮನದಿಂದ ಸಮಾಜವು ಏಕೀಕರಣ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಜಮಾಸು ೭ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ರೋಖ ವಸೂಲಾಗಿ ಆರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ವಿಜಾಪುರ ಸರಕಾರಿ ಟ್ರೇಝರಿಗೆ ಜಮಾಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವು. ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನಮಂದಿರದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಿಂತನೆಗೂ ಶಿವಯೋಗಕ್ಕೂ ನೆಲ ಮನೆ ಮೇಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸವು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರ ಮಹಾನುಭಾವದ ಫಲವೇಸರಿ.

ಈ ಶ್ರಾವಣಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶೇರದಾಳ ಜಮಖಂಡಿ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರಗ ಳಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಭವವು ನಡೆದು ಸರ್ವಸಮಾಜದ ದೃಷ್ಟಿಯು ಇಹಪರಗಳಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸಿದ್ದು ಶುಭಸೂಚಕವೇ ಸರಿ.

ಮಾನವರಿಗೆ ಜಾಗ್ರ ಸ್ವಸ್ಥ ಸುಷುಪ್ತಿಗಳೆಂಬ ಮೂರವಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮಿಂದ ತಾನೇ ತೋರಿ, ಸಂಸಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿವೆ. ಮಿಕ್ಕ ತೂರ್ಯ ತರ್ಯಾತೀತ ವೆರಜನಸ್ಥಿಗಳು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಜನಿಸಿ ಮುಕ್ತಿಸಾಧನಗಳಾಗಿರುವವು. ಈ ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಗುರುಕೃಪೆಯಿಂದಿಂದು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು.

ಮುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಸಾಧನ ಹಾಗೂ ಜೀವನ

ಶ್ರೀ ನಿ. ಪ್ರ. ಸ್ವ. ಶ್ರೀ ಗುರುಬಾಂತಲಿಂಗ ಮಹಾ ಸ್ವಾಮಿಜಿ ವಿರಕ್ತಮಠ, ದುಧನಿ.

ಇವರ ಪ್ರಸಾದವಾಣಿ.

(ಸಂಗ್ರಹಕ— ಸುರೇಶ ಹೊಸಟ್ಟಿ)

“ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷಾಣಾಂ ಯಶಯಿತೋಸಿನವಿದ್ಯತೇ |

ಅಜಾಗಲಸ್ತನಸ್ಸೇವ | ತಸ್ಯ ಜನ್ಮ ನಿರರ್ಥಕಂ ”

ಮಾನವನು ತನ್ನ ಜೀವಿತದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಳೆಯುವಾಗ ಮುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಿ ಪ್ರಸಾದ ಮತ್ತು ಹೆಸಾದವಾದ ದಿವ್ಯ ಮಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿ ಅಧೋಮುಖಿಯಾಗಿ ಅನುಕೂಲ್ಯಸಿಂಧುವಾಗಿ ಅಧಃಪತನದ, ಅವಿಚಾರದ, ಅವಿವೇಕಯುಕ್ತ, ಅರ್ಥ ವಿಹೀನವಾದ ಹುರುಳನ್ನು ಹೊಟ್ಟಾಗಿರುವವರಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹುಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಮುರುಷಾರ್ಥಗಳೇ ಬೇರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯದ ಮುರುಷಾರ್ಥಗಳೆಂದರೆ ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷವೆಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಅವನ್ನಾದರೂ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ, ಆಚರಿಸಿ, ಅನುಭವಿಸಿ ಲಿಂಗಾಂಗಸಾಮರಸ್ಯ ಪಡೆಯುವರೋ ತಿಳಿಯದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸದವನು “ ಆಡಿನ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಕೆಳಗಿನ ಮೊಲೆಗಳಂತೆ ವೃಥಾ ” ಎಂದು ಸುಜ್ಞಾನರು ಹೇಳಿದುದು ಸೂಕ್ತವಾದುದು.

ಈಗ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಧರ್ಮವೆಂದರೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸಂಕುಚಿತ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಆಚರಣೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ವೇಷ ಭಾಷಣದಿಂದ ಸಮಾಜದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ ಇಂಥ, ಇಂಥವರ ಎಂದು ಒಂದು ಪಕ್ಷೀಯ ಏಕಧ್ವನಿಯನ್ನು ಉಬ್ಬುಬ್ಬಿ ಹೇಳಿ ಅದರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರೆದುಕೊಂಡು ಕಾಲ ಕಳೆಯುವ ಮುಖ್ಯಗಳಿಗೇನು ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಮುಸ್ಲಿಮರು ತಮ್ಮ ಧ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ತಾವು ಆಚರಿಸುವರು. ದಾಡಿ, ಮೀಸೆ, ಪಂಜೆ ಹೀಗೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಕೂಡಲೇ ಇವರು ಇದೇ ಧರ್ಮದವರು ಎಂದು ಎತ್ತಿ

ತೋರಿಸುವಂತಾದರೆ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ. ವೀರಶೈವರು, ಲಿಂಗಾಂಗಿಗಳು, ಭಕ್ತ ಧಾರಣರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಜನಿವಾರ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಜಾತಿಮತಗಳ ಸಾಂಪ್ರ ದಾಯಗಳು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಧರ್ಮದ ನಿಯಮಗಳು ಇವೆ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಹ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮೇಲು ಮಾಡಿ ದೊರೆಯುವ ಮಾನವರಿಗೆ ಧರ್ಮದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಹೊಳೆಯದು.

ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದು ಧರ್ಮ ? ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಶಬ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಕರ್ಣ ತೀರ್ಥರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ತೀರಿತೇ ? ಅದು ಎಂದೂ ಅಲ್ಲ. ಆಡುವದು, ಮಾಡುವದು, ಎರಡೂ ಜೀವನದ ಹೊರ ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಹಾಗೆ. “ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೂ ಲೇಸನೇ ಬಯಸುವದು ಧರ್ಮ. ಸತ್ಯ ನುಡಿಯುವದೇ ಧರ್ಮ; ಆಚಾರವೇ ಧರ್ಮ; ಮಾನವ ಕುಲವೇ ಧರ್ಮ; ಪರಧನ, ಪರಸ್ತ್ರೀ, ಪರಪೀಡೆ, ಪರನಿಂದೆಗಳಿಂದ ವಿಮುಕ್ತನಾಗುವದೇ ಧರ್ಮ. ಅಹಿಂಸೆಯೇ ಧರ್ಮ; ಲಿಂಗ ಮೆಚ್ಚಿ ನಡೆಯುವದೇ ಧರ್ಮ; ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ಆರಾಧನೆಯೇ ಧರ್ಮ. ಶರಣರ, ಸಂತ; ಸಾಧುಗಳ, ಫಕೀರರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡುವದೇ ಧರ್ಮ. ಹೃದಯ, ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು, ದೇವ ದೇವನ ಅಗಾಧ ಲೀಲೆ, ಆನನ ಆಟವನ್ನು ನೋಡಿ ನಲಿಯುವದೇ ಧರ್ಮ. ಕಿವಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಶಿವಭಜನೆ, ಶಿವಕೀರ್ತನೆ ಕೇಳುವದೇ ಧರ್ಮ; ಕಣ್ಣು ಶಿವ ಸ್ವರೂಪನ್ನು ನೋಡುವದೇ ಧರ್ಮ; ಮೂಗು ಶಿವ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವದೇ ಧರ್ಮ. ತ್ವಚ ಶಿವಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡುವದೇ ಧರ್ಮ; ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪಂಚಮುಖನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವದೇ ಧರ್ಮ; ತಾನು ದೇವರು ಆಗುದೇ ಧರ್ಮ. ದೇವರೇ ಧರ್ಮ, ಧರ್ಮವೇ ದೇವರು. ದೇವ ಜೀವ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅಖಂಡದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿ ಅನಂತ ಯಾತನೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುವದೇ ಧರ್ಮ. ಇದು ಯಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಯಾವದೇ ಇರಲಿ ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಮಾನವ. ಧರ್ಮವನ್ನರಿತವ ಮಹಾತ್ಮ ಉಳಿದದ್ದು ವ್ಯರ್ಥ. ಉಳಿದವರೂ ವ್ಯರ್ಥ. ಶಿವಮೆಚ್ಚುಗೆಯೆಲ್ಲ !

ಇನ್ನು ಅರ್ಥದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಹಣವೆಂದೇ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗಲೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಕೂಡಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ನಿಯಮವಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಸಾಗಿರುವದಕ್ಕೆ

ಹಣ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದು ಲಿಂಗ ಮೆಚ್ಚಿಗೆಯಾಗುವಂಥದಾಗಿರಬೇಕು. ಬೇಕಾದ ಹಾದಿಯಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಬಹುದು. ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ, ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸಿ ಹಿಂಸಾಳಿಸಿಯೂ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಪಾಪಿಯ ಧನ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕಲ್ಲದೆ, ಸತ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲದು. ನಾಯಿಯ ಹಾಲು ಪಂಚಾಮೃತಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಬಹುದೇ ? ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೊರಗಿಸಿ ಮರುಗಿಸಿ ಮರುಳು ಮಾಡಿ ಮಾಟ ಮಾಡಿ ಗಳಿಸಿದ ಹಣವು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ವೃಥಾ. ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸವೆಂದು ಮನಮುಟ್ಟಿ ತನುಮುಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಲ ಶುದ್ಧ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಬಂದ ಒಂದು ಕಾಸು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದ್ದು. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗಳಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಆಶೆಗಳು ಇರಬಹುದು; ಹಾಗೆ ಇರುವದೂ ಸಹಜ. ಆದರೆ ಶರಣ ಜನರಿಗೆ ಇಂಥ ಹುಚ್ಚು ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮತ, ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮತ, ಜಂಗಮ ಸಮ್ಮತವಾಗುವ ಕಾರ್ಯವೆಸಗಿ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಬಳಿ ಸುತ್ತಾರೆ. “ ನನಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕುದಿದಿನಾದರೆ ತಲೆ ದಂಡ; ತಲೆದಂಡ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇನಾ ” ಎಂಬ ವಿವೇಕಯುಕ್ತವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ನಡೆಯುವದೇ ಹಾಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಿ ಗಳಿಸುವದೇ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ. ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಗಳಿಸಬೇಕು. ಅದು ಆಗದಿದ್ದರೆ ಅದೆಲ್ಲಾ ವ್ಯರ್ಥವೆಂಬುದು ಮರೆಯಲಾಗದು. ದುಡ್ಡಿನ ದುರಾಶೆಯಿಂದ ತನುಮನವನ್ನು ಮಡಿಪಾಗಿಟ್ಟು, ಶಿವನ ನಿಲವನರಿಯದೆ ಮರಣವಾದರೆ ಭವದ ಬಾಧೆ ತಪ್ಪದು. ಅವರಿಗೆ ಪುನರಪಿ ಜನನ, ಪುನರಪಿ ಮರಣ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಬೇಕಾಗುವದು. ಗಳಿಸಿದಷ್ಟು ಪರೋಪಕಾರ ಪಾರಮಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು. ನಾಳೆಯದು ಎಂಜಲವೆನ್ನುವ ಪ್ರಾಂಜಲ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಶಿವನ ಕರುಣೆಯ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯುವದು. ಕೇವಲ ಹಣದ ಹುಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹುಳುವಾಗಿ ಕಳೆಯುವದು ಮಾನವನಿಗೆ ಸಲ್ಲದು. ಪುಣ್ಯದ ಅರ್ಥ ಗಳಿಸಬೇಕು. ದಾಸೋಹಂ ಭಾವವಿರಬೇಕು. ದೇವನ ಸಂಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಪತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕಿಸುವದೇ ಹೊರ್ತು ಹಾಳಾಗಲಿರುವ ಈಗಣ ಈ ಹೊನ್ನು; ಈ ಮಣ್ಣು ಬದುಕಿಸಲಾರವು. ಇವು ನಮ್ಮನ್ನು ಮರಣ ಮುಖಕ್ಕೆ ಒಯ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ. ಆಗ ಜ್ಞಾನದ ಅರಿವಾಗುವದು. ಅದು ವೃಥಾ.

ಕಾಮವೆಂದರೆ ಬಹಳ ಜನರು ((Sex) ವಿಷಯಸುಖಭೋಗವೆಂದೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡುದು ಹೆಚ್ಚು. ಅದು ನಿಜವಾದ ಕಾಮವಲ್ಲ, ಅಂಥ ಕಾಮ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ತವರು ಕೋಟಿ; ನಿನಗಾಗಿ ಸತ್ತವರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಕಾಣೆ; ಎನ್ನುವಹಾಗೆ ಕಾಮ ವಿಷಯ ವಾಸನಾರಹಿತವಾದದ್ದೇ ನಿಜವಾದುದು. “ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ಆಶೆ ಕಾಮವಾಗುವದು, ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ನಿಷ್ಠೆ ನಿಷ್ಕಾಮವಾದುದು. ಕಾಮವೆಂದರೆ ಆಶೆ, ಆಶೆಯದ ಬೆಂಬತ್ತಿದವನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಸಕಾಮಗಳು ಬೆಳಕು, ಕತ್ತಲೆಯಂತೆ. ಕಮಲು ಕೆಸರಿನಂತೆ, ಹೆಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶೆಪಡುವದು, ಭೋಗೇಚ್ಛಪಡುವದು ಕಾಮಗಳು. ಅದನ್ನೇ ಪಾರ್ವತಿದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ಶಾರದೆ ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಆರಾಧಿಸುವದೇ ಸುಕಾಮ. ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣು ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣದ ಹೊರ್ತು ಕಾಮದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಹೊಳೆಯಲಾರದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ‘ಹೆಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಸತ್ತವರು ಉಂಟು. ಮುಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಸತ್ತವರು ಉಂಟು. ಹೊನ್ನಿಗಾಗಿ ಸತ್ತವರು ಉಂಟು. ಆದರೆ ಇವನ್ನು ಮೀರಿದ ಆ ಅಗೋಚರ ಅನುಪಮ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಸತ್ತವರು ವಿರಳ. ಭವದ ಬೀಜವ ಹೊರಿದು, ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆಯುವದೇ ನಿಜವಾದ ಕಾಮ. ನಾವು ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಜಗದಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ದೇವನು ಒಡ್ಡಿದ ಮಾಯಾಜಾಲದ ಎಳೆಗಳೆಂದು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಜಾಲಗಾರನು ಬಲೆಯೊಗೆದು ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವ ಹಾಗೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಾಯಾ ಲೀಲಾ ಜಾಲವನ್ನು ಭವಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಒಗೆದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಒದ್ದಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ಇತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಪಾರಾಗಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಅಂಥ ಬಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಕಾಮದ ಆಶೆಯದ ಕೈಹಿಡಿದು ಕಳೆದುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೈ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಮೂರ್ಖತನ. ಈ ಬಂಧನದಾಚೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಸದಿಚ್ಛೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದವರಾಗಿರಬೇಕು. ಕಾಮಾತೀತರಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಭವದಬಂಧನ ಕಡಿಯಲು ಇಂದಿನಿಂದಲಾದರೂ ಸಾಧನಗೈಯಬೇಕು. ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಬೇಕುಬೇಡುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಶುದ್ಧಾತ್ಮದಿಂದ ಸರ್ವಂ ಲಿಂಗ

ಮಯಜಗತ್” ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು, ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು, ಮೋಹಿಸಬೇಕು, ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಕಾಮವು.

ಮೋಕ್ಷ, ಸ್ವಗ, ಶಿವಲೋಕ, ಕೈಲಾಸ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜನರು ಬಳಸುತ್ತಿರುವದೆಂದರೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡದ್ದೆಂದರೆ ಅದೊಂದು ಸುಖದತಾಣ. ಆರಾಮಧಾಮ, ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯದ ಆಗರ; ಎಂದು ಅದು ಎಂದೂ ಹಾಗಲ್ಲ. ಇರುವದೂ ಇಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷ ಇದರ ನಿಜವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಅರ್ಥವೆಂದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಎಂದು ಈ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಣ್ಯಮಯ ಶರೀರವನ್ನು ತೊರೆದು ಶಿವ ಪಾದ ಸೇರುವದೇ ಮೋಕ್ಷ ಅಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕಾದರೆ ಬೇರೊಂದುಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡುವದೇ ಬೇಡ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆದು ನೋಡುವದು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯಬಾರದು. “ಸತ್ಯವ ನುಡಿವುದೇ ಸ್ವರ್ಗ, ಅಚಾರವೇ ಸ್ವರ್ಗ” ಎಂದು ಸರಳವಾಗಿ, ಸುಂದರವಾಗಿ, ಸಾಧನ ಜೀವನ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಶರಣ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ ಬಹುದು. ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಎಂದೂ ಕೊಡಲಾಗದು, ಬಿಡಲಾಗದು, ಜೀವನದ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾಹ್ಯಕವಾದ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗಲೇ ಆತ್ಮಲಿಂಗದ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಾಶನಾನಾಗಿ ಬೆಳಗುವನು. ಕುಸಂಸ್ಕಾರಯುಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಆಶೆಯಗಳನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕು. ಶಿವನೊಬ್ಬನೇ ದೈವವೆಂದು ನಂಬಿಕರೆದೆಡೆ ಓ ಎಂಬನೇ. ನಂಬಲಿರಯರು, ನಚ್ಚಲಿರಯರು, ಡಂಭಿನಾಭಕ್ತರು. ಶ್ರದ್ಧೆ, ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬುಗೆ, ಇವು ಮೊದಲು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಮೋಹಿತ ಪರದೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಮುಕ್ತತ್ವದ ಮಂದಿರವನ್ನು ಸೇರುವದೇ ಮೋಕ್ಷ. ಅದು ನಾವು ಸಾಧಕರಾಗಿ ಶರಣರ ಸುವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಶಿಳಿದು ನಡೆದು ಕೊಂಡಾಗಲೇ ಆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವದು. ದಾನಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪರಹಿತ ಪರಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಮೋಹವನ್ನು ಕ್ಷಯಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುವದು. ಮೋಹಿತನಾದವನಿಗೆ ಜೀವನ ಮುಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮಾದಿಗಳ ನೈಜವಾದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಡೆದರೆ ಮೋಕ್ಷದೊರೆಯುವದು. ಮೋಕ್ಷವೆಂದರೆ ಹಣಕೊಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುವಲ್ಲ. ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಆರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಷ್ಟ ಹೊಸವಲ್ಲ.

ಕಾಯಾ, ವಾಚಾ, ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲಗೊಳಿಸಿ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತನಾಗಿ ನಿತ್ಯನಿರಂಜನನಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕಾಗುವದು. ಅದೇ ಮೋಕ್ಷ. ಮೋಕ್ಷವೆಂದರೆ ಒಂದು ಸುಖದ ನಿವಾಸವಲ್ಲ. “ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆವುದೇ ಮೋಕ್ಷ.”

—o—

ಲಚ್ಛಾಣ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯಲ್ಲಿ

(ಬರೆದವರು:— ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗವಿಮಠ ತೆಗ್ಗಿ ಹಳ್ಳಿ. (ಇಂಡಿ)

—o—

ಕನ್ನಡನಾಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ಒಳ್ಳೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳೂ ಒಳ್ಳೇ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡುವ ಮಹಾಶಿವಯೋಗಿಗಳೂ ವಿದ್ಯಾಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳೂ ಆದ ಬಂಧನಾಳೇಶ್ವರರೂ ಬೋರ್ಡಿಂಗ ಶಾಲೆ, ಹಾಯಸ್ಕೂಲ, ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಹೆಣಗಿದ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಸಂಗನಬಸವ ಶಿವಯೋಗಿವರ್ಯರೂ ಅನೇಕ ಮಠಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ವಿಖ್ಯಾತ ಶರಣ ಮಾರ್ಗಾವಲಂಬಿಗಳೂ, ಸ್ವರಾಣ ಪ್ರವಚನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಕಂಠೀರವರೂ ಶ್ರೀ ಸಂಗನಬಸವನೇ ಈಗ ಶ್ರೀಸಂಗನಬಸವನಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಶ್ರೀಗಳವರೂ ಕೋಪತೊರೆದು ಮುಗುಳ್ಳಗೆಯಿಂದಲೇ ಸಕಲರಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಧರ್ಮವೇತ್ತರೂ ದೇಶ ಕಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದಿ ಕೊಂಡು ನುಡಿದು ನಡೆಯುವ ಧೀರ ಸ್ವಾಮಿಗಳೂ ಸಣ್ಣ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೇ ಒಳ್ಳೇ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಶಿವಯೋಗಿಗಳೂ ವ್ಯವಹಾರ ವೇದಾಂತಗಳೆರಡನ್ನೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿದ ಮಹಾ ಶರಣರೂ, ತಿರುಕನಿಂದ ಅರಸನಿಂದ ಪೂಜ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ಮಹಾಶಿವಯೋಗಿಗಳೂ ಒಳ್ಳೇ ಶಿವಾನುಭವಿಗಳೂ ೭೭೦ ಅಮರಗಣಂಗಳ ಪೂಜೆಗೈದು ನಾಡು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅಮರ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಆದ ಶ್ರೀ ಸಂಗನಬಸವ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಲಚ್ಛಾಣ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು

ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂಥ ಶ್ರೀಗಳವರ ಅಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಲಚ್ಚಾಣದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗದೇವರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೆನು, ಇದೊಂದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯೋದಯದ ಕಾಲವೆಂದೇ ನಾನು ನೆರೆನೆಂಬಿದ್ದೇನೆ.

ಇಲ್ಲಿಯ ಮಠದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ನೋಡಿ ನಾನು ದಂಗುವದೆನು. ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಯಸ್ಯಾಲದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಟ್ರೇನಿಂಗ ಕಾಲೇಜದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಭೋಜನದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮಗ ದೊಂದು ಕಡೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ವಾಸದ ಕಟ್ಟಡಗಳು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಶಿವಾನುಭವ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷನಾದ ಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಗದ್ದುಗೆ, ಗುಡಿ, ಮಂಟಪಗಳ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ, ಶ್ರೀ ಸಂಗನಬಸವ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ವಾಸ ಮಾಡುವ ಕಮರೀ ಮಠದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ನಿತ್ಯ ದಾಸೋಹದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹಲವು ಕಡೆ ಪಾಂಥ ಸ್ಥರು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ಅದೊಂದು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗನ ನಗರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿರುವದು.

ಎತ್ತ ನೋಡಿದತ್ತ ಅನೇಕ ಭಜನೆಯ ಮೇಳದವರು ಅನುಭವ ಪೂರ್ಣವಾದ ಭಕ್ತಿ ಭರಿತವಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಆಹೋರಾತ್ರಿ ಹಾಡಿ ಜನರನ್ನು ತಣಿಸುತ್ತಿರುವರು. ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಾಹ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಸಂಖ್ಯ ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಸಾಧುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಪಟ್ಟದವರು, ವಿರಕ್ತರು, ಮಠಾಧೀಶರರೂ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಲಿಂಗಾನಂದ (ಬಿ. ಎ. ಆನರ್ಸ್) ಇವರು ಎಂಟು ದಿನ ಪ್ರವಚನ ಹೇಳಿ ಜನರನ್ನು ಬಹು ವಾಗಿ ತಣಿಸಿದ್ದರು. ಪರಮ ಶಾಂತಿಮಯನೂ ಪರಮ ಶಕ್ತಿಮಯನೂ ಆದ ಶ್ರೀ ಶಾಂತವೀರ ಮಹಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಬಲೇಶ್ವರ ಇವರು ಈ ಪುಣ್ಯ ತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೊಂದು ಲಚ್ಚಾಣಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇ ಕಳೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಅನೇಕ ತರದ ವಾದ್ಯದವರು ಗಾಯಕರು ಆಗಮಿಸಿ ಜನವೃಂದವನ್ನು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ತಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಜನರು ಈಸಲ ಪ್ರತಿ ಸಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿಂದು ಆಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.

ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಕ್ಕಲತನದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಒಂದು ಕಲೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಒಂದು ನೂಲು ನೇಗಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು. ನಿತ್ಯ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಷಯದ ಚರ್ಚೆ ಎರಡು ವೇಳೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾಯಾವಾದವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯ ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯವೆಂದು ತರ್ಕಪೂರ್ಣ ವಾದವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ, ಪರಮಾನುಭವ ಬೋಧೆ ಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಉಳಿದವರು ಜಗತ್ತೂ ಸತ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಸತ್ಯ ಎಂದು ಅನುಭವಯುಕ್ತವಾದ ಶರಣರ ಪ್ರಮಥರ ವಚನಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಲೇಖಕರೂ, ಶ್ರೀ ಶಾಂತ ವೀರ ಸ್ವಾಮಿಗಳೂ ಶ್ರೀ ಬಿದರಿ ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳೂ ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟದ್ವೈತ ವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂಡಿಯ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಪ್ಪನೂ ನಿಂಬಾಳದ ಸ್ವಾಮಿಗಳೂ ಅದ್ವೈತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಚರ್ಚೆಗಳು ಬಹು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಜರುಗಿದವು. ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಅನುಭವವಾಗಿ ಆನಂದ ಹೊಂದಿರುವದರ ದ್ಯೋತಕಗಳು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲವೆದ್ದಾಗ ಬೇರೆಯವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ರುಚಿಸದಾಗ ಜನ ಬೇಸತ್ತಾಗ ಶ್ರೀ ಬಂಧನಾಳ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಎದ್ದು ನಿಂತ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಶಾಂತರಾಗಿ ಕೇಳಲು ಕೂತು ಬಿಡುತ್ತಿ ದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಜನರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರು ಸಮಯೋಚಿತ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಇವರು ಮೌನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸನ್ನೆಯಿಂದಲೇ ಜನರನ್ನು ಶಾಂತ ಗೊಳಿಸಿ ತಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಲೇಖಕರೂ ಎರಡು ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಶಿವನು ಶಕ್ತಿಸಮೇತನಾಗಿರುವನೆಂದೂ, ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಬೀಜರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಇರುವದೆಂದೂ ಹೇಳಿದರು. ಶ್ರೀ ಲಿಂಗಾನಂದರು ಇದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಶರಣರ ಉದಾತ್ತ ವಿಶಾಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೇ ಮನನೀಯವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕರಣರು ವಿಶ್ವ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಬಹುತರ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಶ್ರೀ ಬಂಧನಾಳ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯವನ್ನೂ ಕಾರ್ಯವನ್ನೂ ಬಹುವಾಗಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ನಿಜವಾಗಿ ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಹಾಮರುಷದ್ದಾರೆ. ಸಕಲರ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇ ನಿರಭಿ ಮಾನದಿಂದ ನಿರಹಂಕಾರದಿಂದ ಸಮಾನಸ್ತಂದರಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಸಕಲರ ಮನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇವರು ಅಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಅನೇಕ ಮಠಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗ ಬೇಕಾದರೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ಜನತೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟಿರುವದೆಂಬುದನ್ನು ವಾಚ

ಕರೇ ಊಹಿಸಬಹುದು. ಲಚ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಾಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಹೋಗಿ ನೋಡದೆ ತಿಳಿಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಮಹಾದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ದಾಸೋಹವಂತೂ ಸದಾ ನಡದೇ ಇರುವದು. ಮಠಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿ ಉಗಿಬಂಡಿಗಳು ಶಿಲ್ಪ ಹೊಡೆ ಯುತ್ತ ಅತ್ತಿಂದ ಇತ್ತ, ಇತ್ತಿಂದ ಅತ್ತ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿ ರುವದು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇ ಶೋಭೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿರುವದು. ಸ್ವಾಮಿ ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಊರಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಎಲ್ಲ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಆಗಿರು ವವು. ಅದರಂತೆ ಬಂಧನಾಳ, ರೂಗಿ, ಪುನಾ, ರಾಯಚೂರ, ಕೃಷ್ಣಾ ಮೊದಲಾದ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಊರುಗಳಲ್ಲಿಯ ಮಠಗಳೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇ ಸುಧಾರಣೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳ್ಳೇ ಉತ್ತಮವಿರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜಮೀನುಗಳು ಮಠದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಅಸಂಖ್ಯ ಜನರು ಒಳ್ಳೇ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ, ಮನ, ಧನ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಮಠಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವರು. ಹೀಗಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಪುಣ್ಯಾತಿಥಿ ಜಾತ್ರೆಗಳು ಜರಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೈತಿಕ ಸಾಮಾ ಜಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮೊದಲಾದ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತಿರುವವು ಇದೆಲ್ಲ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಭಾವವೇ ಸರಿ. ಇವರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮರಾಠಿ ಅಂಧ ನಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮಠಗಳಾಗಿ ವೀರಶೈವ ಉಚ್ಚ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವದು, ಒಳ್ಳೇ ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಗತಿಯೇ ಸರಿ. ಇಂಥ ಮಹಾ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವೀರಶೈವರು ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದು ಅವರ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುವದು. ಇವರು ಸಮಾ ಜಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಮುಖದಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳಂತೆ ಸಕಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತ ನಡೆ ದದ್ದಾದರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವು ಭರಗುಡುತ್ತ ಎದ್ದೇಳುವದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುವಾಗಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿರುವದು ಕಾಡುಬರುವದು. ಆದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ನೆರವಾದಂತೆ ತೋರುವದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಗಳು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವರೆಂದು ನೆರೆನಂಬಿದ್ದೇವೆ. ವೀರಶೈವ

ಸಾಹಿತ್ಯದ ಯೋಗ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ತನು, ಮನ, ಧನಗಳಿಂದ ನೆರವು ನೀಡಿ ವೀರಶೈವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸಹ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವೆವು.

ಇವರಲ್ಲಿ ವೀರಕ್ತ ಪಟ್ಟದವರು ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಇವರಲ್ಲಿ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಮಾನ ಮನ್ನಣೆ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುವುದು. ವೀರಕ್ತ ಪಟ್ಟದವರನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸುವದೆಂದರೆ ಎರಡು ಕೋಣಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಂತೆಯೇ ಸರಿ. ನಾ ಹೆಚ್ಚು ನೀ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಸದಾ ಬಡಿದಾಡುವವರೇ ಇದ್ದರೂ ಇವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಜ ಸರಳ ರೀತಿಯಿಂದ ತಕರಾರು ಮಾಡದೆ ಕೂಡಿ ಹೋಗುವರು. ಇದೊಂದು ಮಹಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಭಾವವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವರಿಂದ ವೀರಕ್ತ-ಪಟ್ಟ, ಪಂಚಾಚಾರ್ಯ-ಬಸವ ಈ ಭೇದಗಳು ಬಹುತರ ಈಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವವು.

ಪುಣ್ಯತಿಥಿಗೆ ಲಚ್ಛಾಣದಲ್ಲಿ ನೆರೆದ ಅಜಮಾಸು ಐದಾರು ನೂರು ಸಾಧು ಜನಂದೊಂದು ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಇವರಿಂದ ಸಮಾಜಸೇವೆಯಾಗಿ ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ವೇಳೆಯ ಅಭಾವದ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯ ಜರಗಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಸಲ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವರು. ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇವರ ಅನುಕರಣ ಮಾಡಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಣಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮಹಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನೆರವಾದಂತೆ ಆಗುವುದು. ಬರೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಊಟ ಹೊಡೆದರೆ ತಿದ್ದುವದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲ ಹೋಗಿ ಬಹುದಿನಗಳಾದವು. ಹೊಸ ಮನಸ್ಸಂತರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ತರಗತಿಯ ಜನರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಿತವರೂ, ಕಲಿಯಲಾರದವರೂ, ತಿರಿವಂತರೂ, ದಂದ್ರರೂ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ, ನಿರಧಿಕಾರಿಗಳೂ, ಶ್ರೇಷ್ಠರೂ, ಕನಿಷ್ಠರೂ, ಉಚ್ಚರೂ, ನೀಚರೂ, ಬಡವರೂ, ಬಲ್ಲಿದರೂ ಹೀಗೆ ಸಕಲರೂ ಇವರಿಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವದೊಂದು ಒಳ್ಳೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಸಾಹಿತಿಗಳೂ, ಕಲೆಗಾರರೂ, ಕವಿಗಳೂ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೂ, ಸಕಲರೂ ಇವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇ ಮಾನ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಡುವರು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಇವರ ಪ್ರಭಾವವು ಸಕಲರಲ್ಲಿಯೂ ಬೀರುತ್ತಿರುವುದು. ಎಲ್ಲರೂ ಇವರಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವರು.

ಈ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಕಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಆದರ್ಶ ಪ್ರಾಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಷ್ಟು ಸಕಲರ ಕೂಡ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಚಾತುರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಬೇರಾರಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡಿರುವದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇವರಿಗೆ ಆಪ್ತಪ್ರೀತಿಯ ಮಿತ್ರರಾಗಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಅಹಂಕಾರೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇವರ ಎಳ್ಳೆಯನ್ನು ಸಹಿಸುವದಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಗನಗುತ್ತ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತ ಆವರ ಸೇಡವನ್ನು ಸಹಜ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವದೊಂದು ಇವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಭಾವವೇ ಸರಿ ಮೊನ್ನಿನ ಮಣ್ಯತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ತಮಗಿಂತ ಕಿರಿಯರನ್ನು ಅಡ್ಡಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಮೆರಿಸಿದ್ದು ಇವರ ನಿರಹಂಕಾರ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವದು. ನಾನಂತೂ ಇವರು ಕೋಪಗೊಂಡು ಮುಖ ಕೆಂಪೇರಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಗುಳ್ಳಗೆಯನ್ನೇ ಬೀರುವರು. ಸದಾ ಇವರು ಜನ ಸಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಜಾಂಗಟೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಗದ್ದಲದಲ್ಲಿಯೇ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕದಡಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಶಾಂತಿಯಿಂದಲೇ ಬಾಳುವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸ್ಥಾನವು ಬಹು ಉಚ್ಚ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.

೭೭೦ ಅಮರಗಣಂಗಳ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇಶದ ತುಂಬ ವೀರ ಶೈವರ ಅಮರ ಪಂದೇಶಗಳನ್ನೂ ಉಚ್ಚ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನೂ ಹರಡಿ ಕೀರ್ತಿ ಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ತಾಳಿ ಶರಣರ ತತ್ವದಂತೆ ಈ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಿದ್ದರೆ ಮಹಾತ್ಮಾಗಾಂಧಿಯವರಂತೆ ಬಹು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಹ ಅವರು ತೀವ್ರ ಕೈಕೊಳ್ಳುವರೆಂದು ನಮಗೆ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇವರು ತಾನೊಬ್ಬರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬಯಸುವದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಎತ್ತುತ್ತ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆಂದು ಇವರ ನಡೆನುಡಿ ಯಿಂದ ಬಲ್ಲವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಇರದು. ಇವರು ಅದಿವಾಸಿಗಳಿಂದ ಸಹ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಇಂಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪಂಚಾಳದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗದೇವರ ಮಣ್ಯತಿಥಿಯನ್ನು ನಿರಭಿಮಾನ ನಿರಹಂಕಾರದಿಂದ ಭಕ್ತಿ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಳಿಂದಲೇ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವರು. ಅನ್ಯರೆಂಬ ಭೇದ ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸಕಲರೂ ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಆಚರಿಸುವದು ಒಳ್ಳೇ ಭೂಷಣವಾಗಿರುವದು. ಅಂತು ಮಣ್ಯತಥಿಯು ಸಕಲರಿಗೂ ಆದರ್ಶವಾಗಿತ್ತು.

ಹರಿಹರದೇವನ ಮಲುಹಣ ರಗಳೆ.

[ಲೇಖಕರು:- ೞೀಯುತ ಮ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜ್ಞಾನಸುಂದಿರ, ಹಲಗೂರು]

.....●.....

ಹರಿಹರದೇವನದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗ. ಭಕ್ತಿಯೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಮಾನವನ ರೂಪನ್ನು ತಾಳಿರುವಂತೆ ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಹೃದಯ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿ ಕವಿಯು ಪಂಪಾಪತಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಸಕ್ಕಾಗುತ್ತಾನೆ. ರಗಳೆಯ ಹೊಸ ಭಂದ ಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಭಾವಮಯವಾದ ಶಿವಭಕ್ತರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಗ ತುಂಬಿ ಹಾಡಿದವನಿರುವನು ಎಂದು ಕವಿ ಕಾವ್ಯ ಪರಿಚಯ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ರಗಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಭಕ್ತೆಯರ ಪಾತ್ರವೂ ಈತನ ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವ ಕಣ್ಣಪ್ಪನಾಗಲೀ ತಿರುನೀಲಕಂಠನಾಗಲೀ, ಮಲುಹಣನಾಗಲೀ, ಯಾರೇ ಆಗಲೀ ಸಕಲರೂ ಹರಿಹರದೇವನ ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಭಂಗಿಯ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಾಗಿಲಾಗಿ ಮಾನವಶಕ್ತಿಯು ಸಾಗಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಕರಗದೆ ಕಾಲು ಹಾಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪರದಲ್ಲಿ ಪರಮಾನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ತತ್ವದ ಬುನಾದಿಯ ಮೇಲೆ ಹರಿಹರದೇವನು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಕಡೆಯದೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಥನದ ಫಲವೇ ಮಲುಹಣ ರಗಳೆಯು ಜನ್ಮತಾಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹರಿಹರದೇವನ ಪ್ರಸಾದಿಕ ವಾಣಿಯಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಮನೋಹರ ಮಧುಪಾತ್ರೆಯೇ ಮಲುಹಣ ರಗಳೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕವಿಯ ಅನೇಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶರಣತೆಯ ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರ, ಅರ್ಥಾಲಂಕಾರ ವರ್ಣನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಚಿತ್ರತರವಾದ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವರ್ಣನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, ಶೃಂಗಾರದ ಪರಿಕರದ ಮೇಲೆ ಕಾವ್ಯ ಪರಿಕರವನ್ನು ಸುರಿದು ಶೃಂಗಾರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕವಿಯು ನಡೆದಿರುವುದು. ಈ ಶೃಂಗಾರ ಪೂಜೆಯು ಶಂಕರನ ಪೂಜೆಯಾಗಿ ಪರ್ಯವಸಾನವಾಗುವ ಬಗೆಯಲ್ಲಂತೂ ಅತ್ಯಂತ ರಮಣೀ

ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿವೃಷ್ಟಗೊಳಿಸಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮಲು ಹಣನ ಪಾರ್ಥಿವ ಪ್ರಣಯವು ದೈವ ಭಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗಿದೆ. ಮಲು ಹಣ ಮತ್ತು ಮಲುಹಣಿಯರ ಪ್ರಣಯಕ್ಕೆ ಮಲುಹಣಿಯ ತಾಯಿಯು ನುಡ್ಡೆ ಅಡ್ಡಿಬರುತ್ತಾಳೆ. ಮಲುಹಣನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಶಿವನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಪಾತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಕವಿಯು ನಾಟಕವನ್ನಾಡಿಸಿ ಅದರತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಡಾ. ರಂಗನಾಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮುಗುಳಿಯವರು ಕವಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಂತು ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

“ಹರಿಹರನು ಹಿರಿಯ ಭಕ್ತ ಕವಿ. ಮೇಲಾದ ಶಿವಕವಿ. ಇವನಿಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣವಾದ ಭಾವ ನಿರ್ಭಾವಾದ ಸಮಗ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೊಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿರಿ ಭಕ್ತ ಹೃದಯವನ್ನು ತೆರೆದು ದಣಿವಿಲ್ಲದೆ ಹಾಡುತ್ತ ಹಾರುವ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಅವನು ತೋರುತ್ತಾನೆ.”

ಕಾವ್ಯದ ಸಾರಭೂತವಾದ ಕಂದ ಪದ್ಯವೊಂದನ್ನು ಹಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕವಿಯು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹವಣು ತಿಳಿದು ಆಯಾಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಹರಿಹರದೇವನ ಕೌಶಲ್ಯವು ನೈಜವಾಗಿದೆ. ಕಾಶ್ಮೀರ ದೇಶವು ಶ್ರೀ ವಸುಮತೀವದನ ಮುಕುರವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾದೇವಿಯು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾಳೆ. ಮನೋಹರ ಕಲಾವಿದರು ಕಂಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಘನವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಕೆಲವು ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಹೃದ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಹದದ ಹಿರಿಮೆಯು ಹರಿಹರದೇವನಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವುದು ಚನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಊರೂರ್ಗ ತೀವಿದ ತಟಾಕ ನಿಕರಂಗಳಿಂ
ಊರೂರ್ಗ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಕೊರ್ವಿದ ಬನಂಗಳಿಂ
ಬನದೊಳಗೆ ಸುಳಿತರ್ಪ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೃಗಂಗಳಿಂ
ಬಿನದದಿಂ ಪರಿತರ್ಪ ಚಮುರ ಮೃಗಂಗಳಿಂ
ದೇವಮಾತೃಕ ನದೀಮಾತೃಕದ ಬೆಳೆಗಳಿಂ
ದೇವ ನದಿಯಂದದಿ ಪರಿವರಿವ ನದಿಗಳಿಂ
ನಗರಿನಗರಿಯೊಳೆಸೆವ ದೇವಾಲಯಂಗಳಿಂ
ಮುಗಿಲನಳ್ಳಿರಿವ ಘನ ಮಾಡ ಕೂಟಂಗಳಿಂ

ಕಾಶ್ಮೀರ ದೇಶದ ವಾತಾವರಣವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಶಬ್ದಗಳ ಶ್ಲೇಷೆಯ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿನ ಸುಸ್ಥಿತಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಯನ್ನು ಕವಿಯು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಬಂಧನಂ ಪೂಮಾಲೆಯೊಳಗಲ್ಲದಿಲ್ಲಲ್ಲಿ
ಅಂಧ ಕತ್ತಂ ಕಳ್ಳಲೆಯೊಳಲ್ಲದಿಲ್ಲಲ್ಲಿ
ತೊಯ್ವ ನುಡಿ ಕೆಯ್ಗೊಳ್ಳಾನ್ನಿನಿಯರಳಕದೊಳ್
ಬಯ್ವ ನುಡಿ ಗಿಳಿಗಳೊಳ್ಳಲ್ಲರೊಳ್ ಸರಸದೊಳ್
ಬಡತನಂ ಲತೆಗಳೊಳ್ ಲಲನೆಯರ ನಮನೊಳ್
ಕಡಿಸುವುದು ನಂಶಮಂ ಮೇದರೊಳ್ ವೃಷಭನೊಳ್
ಅವನಿಗತಿ ಕಂಟಕಂ ಕೇತಕೇ ವೃಂದದೊಳ್
ಭುವನ ಕಂಟಕವೆಂಬುದಂಬುಜದನಾಳರೊಳ್
ಪೆರ್ಚು ಕುಂದೆಂಬುದಾ ಚಂದ್ರನೊಳ್ ಶರಧಿಯೊಳ್
ಪೆಚ್ಚಿದ ದಾನಾರ್ಥವೆಂಬುದಾ ತುಂಬಿಯೊಳ್

ನಾಡಿನ ಸಂತತ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ವಾಚಕರಿಗೆ ಕವಿಯು ಸರಳವಾಗಿ, ಸಾಂಗೋಪಾಂಗವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಶ್ಮೀರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂದೇವತೆಯ ನೊಸಲ ತಿಲಕವಾಗಿರುವ ಭಾರತೀ ಪೀಠವು ಒಂದು ನಗರ ಇದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ವಟಿಕದ ಕೋಟಿಯಿಂದ ಸುತ್ತವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟು, ಶಿವಕಥನ, ಶೈವಾಗಮ ಶ್ರವಣಗಳಿಂದಲೂ, ಕಳೆಹಂಸ, ಮಿಥುನಗಳು ಬಳಸಿದ ಕೊಳಗಗಳಿಂದಲೂ, ಬಾಳೆ, ಕಿತ್ತಳೆ, ನೇರಿಳೆ, ನಿಂಬೆ ಇತ್ಯಾದಿ ತೋಟಗಳಿಂದಲೂ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಶಶಿಕಾಂತ ಭವನಿಕೆಗಳಿಂದಲೂ, ನವ ಸೂರ್ಯ ಸೋಮವೀಧಿಗಳಿಂದಲೂ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಿವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಗರ ವರ್ಣನೆಯಿದ್ದರೂ ವಿಸ್ತಾರವಿರದೆ ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಿರಿದಿದೆ. ಈ ಭಾರತೀ ಪೀಠವನ್ನು ವೀರಲಕ್ಷ್ಮೀವರನೂ, ಗಾಂಭೀರ್ಯವಿಸ್ತರನೂ ಆದ ಅಪ್ರತಿಮ ಭೂಪನು ಅಳುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕುಬೇರನಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾದ ಸುವರ್ಣ ಭಟ್ಟನೆಂಬ ವಿಪ್ರನು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು. ಈತನ ಔದಾರ್ಯದ ವರ್ಣನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಆದರ್ಶವನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಮೊದಿದಮೋರೆದರ್ಗೆ ಕೋಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಧನಂ
ಸಾರ್ಧ ಶಿಷ್ಯಾವಳಿಗನಂತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಧನಂ

ಹೆಸರ ಸತ್ತಂ ಹೆಸರ ಮರವರ್ಗವಲ್ಲಲ್ಲಿ
ಹೆಸರ ಕೆರೆಯರವಟಿಗೆ ಯಾರವೆಗಳಲ್ಲಲ್ಲಿ
ಹೆಸರ ಗ್ರಾಹರಂ ಶಿವಾಲಯಗಳಲ್ಲಲ್ಲಿ
ಹೆಸರ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕರಣವೆಣಿಸಲೆನಗರಿದಲ್ಲಿ

ಈ ವಿಪ್ರನಿಗೆ ಮಲುಹಣವೆಂಬ ಮಗನು ಜನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮಗು ಪಿತನ ಕಣ್ಣಿಣಿಯಾಗಿ, ಮಾತೆಯ ಮುದ್ದಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳ ಮಾಣಿಕೃವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಉಪನಯನ, ಶೈವೋಪದೇಶವು ಈತನಿಗೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ನೃತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ವೇದ, ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅಗಲೇ ಈತನ ಜನಕನು ಈತನಿಗೆ ನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತೆ ಹೊನ್ನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಡುತ್ತಾನೆ. ಕಾಲನ ದಾಳಿ ನಿಂದು ರೋಗದ ದಾಳಿ ಬಂದು ಉಗ್ರ ಜ್ವರದ ತಾಪದಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಸುವರ್ಣಭಟ್ಟನು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಮುಂದುಗಟ್ಟಿ, ಅರಿವುಗೆಟ್ಟ ಮಲುಹಣನು ಸರ್ವಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ತಂದೆಯ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ, ಪಿಂಡಪಿತೃ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬರುಬರುತ್ತ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಣತನಾಗಿ ಇರುತ್ತಿರಲು ಮಲುಹಣನಿಗೆ ಪ್ರಾಯವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೌವನೋದಯದ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಕವಿಯು ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಸವಿನುಡಿಗಳಂ ಕಿವಿಗಳಾಲಿಸಲೊಡಗಿದವು
ನೋಟವೊಪ್ಪುವ ರೂಪನೆಚ್ಚರಿಸಲೆಳಸಿದವು
ಕೋಟಿಗೆಳಿಸುವ ಪುರ್ಬು ಗಂಟೆಕ್ಕತೊಡಗಿದವು
ನವ ಮಧುರಮಂ ಜಿಹ್ವೆ ಬಯಸಲನುಗೈಯಿತ್ತು
ನವಗಂಧಮಂ ಘ್ರಾಣ ಬರಿಯಲನುಗೈಯಿತ್ತು
ಗುಡಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನಕ್ಷೆಗಳತ್ತ ಹೊದ್ದಿತ್ತು
ನಡೆಯುರವಣೆಯನುಳಿದು ಗಮಕಮೊಳ್ಳೆರಸಿತ್ತು
ಕರಕಳಂಕನು ರುಚಿಯ ನೋವನಂಗೈಸಿದವು
ಕರಣತತಿಭೋಗ ಸಂಪದಮನಿಚ್ಛಿಸಿದವು

ಹರೆಯದ ಮೂಲಕ ಮಲುಹಣನ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಣ್ಣಿನಾಸೆಯಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತದೆ.

ಅಂಗರುಚಿ ಮುಗ್ಧಿಯರ ಕಣ್ಣೆ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿ ಹರಿಹರದೇವನ ಉತ್ತಮ ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿಗೆ ಇದು ದರ್ಪಣವಾಗಿದೆ. “ ಸುರಕುಜದ ಚಂದನದ ಕರ್ಪೂರದ ಸಸಿಯಂತೆ, ಪರಿಮಳದ ಚಂದ್ರಿಕೆಯ ಕಾಂತಿಕರುವಿಟ್ಟಂತೆ ” ಮಲುಹಣನು ಹರೆಯದವನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಇತ್ತ ಆ ನಾಡಿನ ದೇವತೆಯಾದ ವಿಜಯೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾತ್ರದ ವಿಳಾಸಿನಿಯಾದ ಪದ್ಮಾವತಿಗೆ ಮಲುಹಣ ಎಂಬ ಪುತ್ರಿ ಇರುತ್ತಾಳೆ. ಸುಲಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ, ನಾಟ್ಯವಿದ್ಯಾ ಪಾರಂಗತಿಯಾಗಿ, ರತಿಯ ಪ್ರತಿರೂಪಾಗಿ ಈಕೆ ಇರುತ್ತಾಳೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನೂತನ ಚಮತ್ಕಾರತೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಂತೆ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಕವಿಯು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

ಮನವನೆಡೆಗೊಂಡನಾ ಮನಸಿಜಂ ಪರಿತಂದು
ತನುವೆಡೆಗೊಂಡುದಾ ಸೌಭಾಗ್ಯವೆತ್ತೆಂದು
ಪ್ರೇಮದಿಂ ಮಧು ರೂಪಿನೊಳ್ಪುಗಲ್ಪೂತನಂ
ಪೂಮುಡಿಯನಿಂಬುಗೊಂಡುದು ಮಕರಕೇತನಂ
ಭ್ರೂಲತೆಯನಾಶ್ರಯಿಸಿತಿಕ್ಷು ಚಾಪಂ ನೋಡ
ಆ ಲೋಕನವನೊತ್ತುಗೊಂಡವಲರ್ಗಣೆ ನೋಡ

ಸರ್ವಾಂಗಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದರೂ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಮ, ಆತನ ಪರಿವಾರದ ವಸ್ತು ಹಾಗೂ ಜೀವಿಗಳ ಸಹಚರ್ಯವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ತಂದಿರುವಲ್ಲಿ ಕಥಾನಕದ ಔಚಿತ್ಯವಾದ ಮಲುಹಣ ಮಲುಹಣಿಯರ ಕಾಮ ಸೂತ್ರದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆಕೆಯ ತುಂಬು ಹರೆಯವು ಚೆಲುವಿನ ಹೊನಲಾಗಿದೆ.

ಅಳಿತುಡುಂಕದ ಮಘಮುಘಿಪ ಬಿರಿಮುಗುಳಂತೆ
ಎಳಸುವ ಚಕೋರಿ ನೊಗವಿಡದ ಚಂದ್ರಿಕೆಯಂತೆ
ಪಿ ಕ ಚುಂಚು ಸಂಚಾರವಿಲ್ಲದೆಳಿದಳಿರಂತೆ
ಶುಕ ಮುಖದಿ ಅಣ್ಣೆ ವಳಿಯದ ಪಕ್ವಫಳಿದಂತೆ
ತೊಳತೊಳಗಿ ಬಳೆವುರ್ತಿದಳ್ ಚಂದ್ರಕಳೆಯಂತೆ
ನಳನಳಿಸಿ ಬಳೆವುರ್ತಿದಳ್ ಕುಸುಮಶರದಂತೆ

ಈಕೆಯ ಸಕಲ ಅವಯವಗಳ ಚಲುವಿನ ಬಣ್ಣನೆಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಶೈಲಿಯ ಸೊಬಗು ಬಹು ರಮಣೀಯವಾಗಿದೆ. ಮಗಳ ಸಸುಂದರ ರೂಪನ್ನು ಪದ್ಮಾವತಿಯು ನೋಡಿ ಸುಖರಸದಲ್ಲೋಲಾಡುತ್ತಾಳೆ.

ಕಡುನೇಹದಿಂ ನನಲಾಸ್ಯಮಂ ಮೈಗೊಳಿಸಿ
ಮೃಡನೊಲ್ವರಸಗಾನಮಂ ನೆರೆಕೊರಳ್ಗೊಳಿಸಿ
ಮಗಳ ನಿಟ್ಟಿಸುತ ಕಣ್ಣೊಳಗಿಕ್ಕಿ ಮುಚ್ಚುತಿರೆ
ಮಿಗೆ ವಿಳಾಸಿನಿಯರಿಂ ಸಿಂಗರಿಸುತಿರುತಮಿರೆ

ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿನ ಕಂದವದ್ಯವೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದುದೆಲ್ಲ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕಾವ್ಯದ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಇದು ಅದ್ವಿತೀಯವಾಗಿ ಎತ್ತಿತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ವೇದ್ಯವಾದ ವರ್ಣನೆಗಳ ಸೊಗಸು ಇಲ್ಲಿ ಸೂರಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಮಲುಹಣಿಗೆ ಹೊಸದು.

ಹೊಸ ನಡಿ ಹೊಸ ನುಡಿ ಹೊಸ ಮುಡಿ |
ಹೊಸ ಹೊಸ ಸೌಭಾಗ್ಯವೆಸೆವ ಹೊಸ ಲಾವಣ್ಯಂ |
' ಹೊಸ ಹರೆಯಂ ಹೊಸ ನೋಟಂ |
ಹೊಸ ಜವ್ವನದೇಳೆ ಮಲುಹಣಿಗೆ ಚಿತ್ರತರಂ ||

ಒಂದು ದಿವಸ ಪದ್ಮಾವತಿಯು ಮಲುಹಣಿಯನ್ನು ಸಕಲಾಲಂಕೃತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಖಿಯರ ಸಂಗಡ ವಿಜಯೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆತರುತ್ತಾಳೆ. ಮಲುಹಣಿಯ ಅಲಂಕಾರ ವೈಭವದಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲಿನ ಶೈಲಿಯ ಸೊಗಸೂ ಸಹ ಅಲಂಕಾರದಿಂದ ಇನ್ನೂ ರಮಣೀಯವಾಗಿದೆ.

“ ಚಕ್ರಮಿಥುನಕ್ಕೆ ಗವಸಣಿಗೆಯನಿಕ್ಕುವಂತೆ ಕುಚಯುಗಕ್ಕೆ ಕಂಚುಕೆಯಂ ತೊಡಿಸಿ ತೋರಮುತ್ತಿನ ಪಾರಮಂ ಹತ್ತಿ ಸಾರ್ಚಿ ಶಶಿ ಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರನಂ ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಮುಖಬಿಂಬದೊಳ್ ಮುತ್ತಿನ ಮೂಕುತಿಯಂ ಮೇಳೈಸಿ ಕಾವನಂಬಂ ಕತ್ತುರಿಯ ಸಾಣೆಯಿಕ್ಕುವಂತೆ ಕಜ್ಜಳಮನೆಚ್ಚಿ ಎಳೆಲತೆಯಂ ಬೆಳ್ಳಿಂಗಳಂ ಬಾಸಣಿಸುವಂತೆ ನವದು ಕೂಲಮಂ ನಿರಿವಿಡಿದುಡಿಸಿ ”

ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸರ್ವೀಜನಸಹಿತಳಾಗಿ ಅಲಂಕೃತ ಮಲುಹಣಿಯು ಬರುವಾಗ—

“ಮಲಹಣಿಯ ಮರೆಗೊಂಡು ಕರ್ಬಿನ ಬಿಲ್ಲಗೊಲೆಗೇರಿಸುತ್ತ
ಎಲರಬಂ ನಡೆತರೆ.”.....“ತುಂಬಿಗಳ ಝಂಕಾರಂ ಕಂಕಣದ ಝಣ
ಕೃರಂ ನೂಪುರದ ಕ್ರೇಂಕಾರಂಪಾದ ಮುದ್ರಿಕೆಯ ಠಣಕ್ಕಾರಂ ಮದ
ನನ ಬಿಲ್ಲ ಟೀಂಕಾರಂಬೆರಸಿ ಬೆಳೆದು ಪುರಜನರ ಕಿವಿಗಳ್ಗೆ ಹೊಸ
ಸವಿಗಳಂ ಸಾಲಿದೆ. ”

ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಕವಿಯ ವರ್ಣ
ನಾಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿವಿಕಣ್ಣುಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆಯು ಪರಿಷ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಮಲಹಣ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಪರಮಶಿವಭಕ್ತ. ವಿಜಯೇಶ್ವರನಿಗೆ
ನಿತ್ಯನೇಮದ ಪೂಜಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈತನು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ
ಕಡಿಮೆಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗೆಯ ಮಲಹಣ ನಿತ್ಯನಿಯಮದಂತೆ ಸ್ನಾನಾದಿ
ಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಮಡಿಯನ್ನುಟ್ಟು ಜೊತೆಗಾರರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. ದೇವರ ಪೂಜೆಯು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ
ಮುಂದಣ ರಂಗಮಂಟಪದ ಮಧ್ಯೆ ನರ್ತನವನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದ
ಮಂದಿಯನ್ನು ಮಲಹಣನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ವಿವಾಹ ಮುಹೂರ್ತದ
ತೆರೆ ಸರಿವಂತೆ ಮಲಹಣ ನೋಡೆ ನೋಡೆ ಜವನಿಕೆಯೊಡುತ್ತದೆ. ನರ್ತಕಿ
ಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಮಲಹಣಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯೂ, ಮಲಹಣನ ದೃಷ್ಟಿಯೂ
ಪರಸ್ಪರ ನೆಟ್ಟು ಉಭಯರೂ ಮೋಹಪರವಶರಾಗುತ್ತಾರೆ. ರಂಗಮಂಟಪ
ವಿರಹಮಂಟಪವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಶ್ವರ ಕೇಳಿ ರತೀಶ್ವರ ಕೇಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನಿಕನಾದ ಈತನು ಮಲಹಣಿಯ ಸೆಜ್ಜೆ ಮನೆಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾನೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳು ದಾಂಪತ್ಯದ ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲಿ
ಮೀರುವುದು ಕಾಣಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವಿಲಾಸದ ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ
ಮೇಲೆ ಮೀರಿದ ಶೃಂಗಾರದ ಅನಂದವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮೀರದೆ,
ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಭಾವವಾಗಿ ರೂಪಗೊಳಿಸಿ, ಭಾವಗಳನ್ನು ಗಮ್ಯಮಾಡುವಲ್ಲಿ
ಹಲವು ರಮ್ಯರೂಪಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ರಸಮಯವಾದ ಶೃಂಗಾರ ಚಿತ್ರಣ
ವನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಮಹಾಕವಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹರಿಹರ
ದೇವನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.

“ ನೋಟವರದಪ್ಪನ ಸೈರಣೆಯವರಿದು ಸೋಂಕುವ ಆಸೆಯರಿದ ಲಂಗಿ
ಸುವ ಬಯಕೆಯರಿದು ಬೆರಸುವ ಮನವರಿದನುಭವಿಸುವ ಇಚ್ಛೆಯರಿದು

ಹೆಚ್ಚುವ ಅಗ್ಗಳಿಕೆಯಿರಿದು ಬೋಳ್ಳಿಸುವ ಎಟ್ಟಿರಿಕೆಯ ಸಮರತಿಯೊಳಿರ್ದು
ಹಿಗ್ಗಿ ಸುಖದ ಸೋಂಕು ಸೆಳೆಯಲನುಗೆಯ್ದಲ್ಲಂ ಮುನ್ನಂ ರೋಮಾಂಚದ
ಬಾಸುಳೆಳ್ಳಿ ಸುಕುಮಾರಾಂಗಿಯೆನಳೊಲ್ಲ ನೆರೆವ ಸುಖಸಮಯದೊಳ್ಳರುಣ
ವೆಲ್ಲಂ ನೋಟಿ ನೋಟವೆಲ್ಲಂ ನುಡಿನುಡಿಯೆಲ್ಲಂ ವಿರಹವಿರಹವೆಲ್ಲಂ ದೈನ್ಯ
ದೈನ್ಯವೆಲ್ಲಂ ಸಾತ್ವಿಕಂ ಸಾತ್ವಿಕವೆಲ್ಲಂ ಮೆಯ್ ಮೆಯ್ಯೆಲ್ಲಂ ಕೂಟಂ ಕೂಟ
ವೆಲ್ಲಂ ಮನಂ ಮನಮೆಲ್ಲಂ ಮೆಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚೆಲ್ಲಂ ಸೋಲಂ ಸೋಲವೆಲ್ಲಂ
ರಸಮಯವಾಗಿ."

ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ರತಿಸುಖವನ್ನನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ದಿನಸಗಳಾದರೂ
ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತೃಪ್ತಿಯೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೆಂದು ಸುವರ್ಣ
ಭಟ್ಟನು ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟ ಹೊನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸವೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಮಲುಹಣನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಲುಹಣಿಯ ಆಸೆಯು ತೀರುವುದಿಲ್ಲ. "ಮೂಡಿದ
ಹೊವಗಲೊಡಂ ಹಿಡಿದ ಪರಿಮಳವಗಲದಿರ್ಪಂತೆ ಮೋಹ ರಸವಾರದೆ
ಮಲುಹಣ ಮಲುಹಣಿ ಪರಮಾನುರಾಗದೊಳಗಲದಿರೆ ಮಲುಹಣನ ಧನ
ವೆಲ್ಲ ವ್ಯಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥದ ಸವಿಗೆ ಮನಮುಂ ನಾಲಗೆಯುಂ ಲವ
ಲವಿಸಿ ಮಿಕ್ಕುಮೀರಿದ ರಕ್ತಸಗುಂಟೆಣಿ ಪದ್ಮಾವತಿಯು ದುರಾಲೋಚನೆ
ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ.

ಪ್ರಣಯಿಗಳ ಜೊತೆಯ ಗಾಢತೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭೇರುಂಡವಕ್ಕಿಯ ಹೋಲಿ
ಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಸಹಜತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಮಾವನು
ವಸ್ತ್ರಾಭರಣವನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಾಯಿಯು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿ ಗಂಡ
ನಿಂದ ಮಗಳನ್ನು ಅಗಲಿಸಲು ಪತಿರಹಿತ ಮಗಳು ನೊಸಲ ಕಣ್ಣು ಹೊಗೆ
ಸುತ್ತಿದ ಪೂಸರದಂತೆ ಕೆಳದಿಯರ ಕಯೊಳ್ಳೆಯ್ಯ ನೀಡಾಡಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ
ಬಂದು ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾಳೆ. ಹಣ ಮುಗಿಯಿತು, ಹರೆಯ ಹರಿ
ಯಿತು, ಮಲುಹಣನ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಬಿಡು ಎಂದ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮಲು
ಹಣಿಯು ಲೋಭ ಮುಂತಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದೀನೆ, ಮುಸ್ಸು ಮುಂತಾಗಿ
ಹುಟ್ಟಿದ ನಿರಸಸುಖಮುಂ ಕೊಯ್ಯಮಾನಸಗರಗಸವೇ ಆಗಿದ್ದೀಯೆ ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ.
ಮಗಳ ಮೋಹದ ಫಲಿತವಾಗಿ ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೊಂಚ ಕೊಂಚ ಕಾಲ
ಮಗಳನ್ನು ಅಗಲಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತಾಯಿಯು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ
ಮಲುಹಣನನ್ನು ಸೆಜ್ಜೆಯೊಳು ಮೂದಲಿಸಿ ಕುಳ್ಳಿರ್ದ ಕಡೆ ತುಸು ಹರಿದು
ನಿಂದಿರ್ದೆಯೊಳು ನೀರನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾಳೆ. ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸುಳಿವ

ಶ್ರೀಷುಂತ ತರುಣರ ಉಡುಗೆತೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಅವುಡು ಕಚ್ಚಿ ನಿಷ್ಕಾರಣವಾಗಿ ವಿಲಾಸನಿಯರನ್ನು ಬಡಿದು ಕಾಲ್ವ ಗಳವನ್ನು ತೆಗೆಯು ತ್ತಾಳೆ. ಬೇನೆ ಇಲ್ಲದೆ ನರಳ್ಳು ಸಾವಿಲ್ಲದೆ ಶೋಕಂಗೆಯ್ದು ಮಲಹಣನನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರದೂಡುತ್ತಾಳೆ. ಮಲಹಣಿಯೂ ಸಹ ನಿರುಪಾಯಳಾ ಗುತ್ತಾಳೆ. ಮನದಲ್ಲಿಯೇ ಮನ್ಮಲ ಮರುಗುತ್ತಾಳೆ, ವಿರಹ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಬೇಯುತ್ತಾಳೆ; ಆದರೆ ತಾಯಿ ಕೈಕೆಳಗಿನ ಮಗಳು ಮಾಡುವುದು ತಾನೆ ವಿನಿದೆ ?

ತೃತೀಯ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಮಲಹಣನ ವಿರಹತಾಪದ ವರ್ಣನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಮಹಾ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಹ ವರ್ಣನೆ ಬಿಡಲಾರದ ಕರ್ಮ ವಾಗಿ ಬಹುವೇಡೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೆರಹರನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯ ಆತ್ಮದ ವಿರಹ, ಬಸವಣ್ಣನವರ ಭಕ್ತಿಯ ವಿರಹ; ಇವು ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿಲಬಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶವು ಇದೊಂದೇ ಎಂದು ಮನವರಿಕೆಯಾಗದೆ ಇರದು. ವರ್ಣನಾಶಕ್ತಿಗೆ ಮಲಹಣನ ರಗಳೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾಗಿದೆಯೆಂದು ಡಾ. ರಾ|| ಬ|| ಫ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕ ವಾಗಿದೆ. ಹೊರಟು ಹೋಗಲಾರದೆ ಮನೆಯ ಮುಂದೆಯೇ ಮಲಹಣನು ಮರುಗಿ ತಾಪಿಸುತ್ತ ಹುಚ್ಚನಂತಾಗಿ ಹೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ.

ನಿಂದರಂ ಕಂಡು ಮಲಹಣಿ ಎನುತೆ ಸೋಂಕುವಂ

ಬಂದರಂ ಕಂಡು ಮಲಹಣಿ ಎನುತ್ತಪ್ಪುವಂ

ಕಮಳಮಂ ಮಲಹಣಿಯ ಮೊಗಮೆಂದು ಮುಟ್ಟುವಂ

ಕುಮುದಮಂ ಕಣ್ಣಳಿಂದಕ್ಷೆಯೊಳಗೊತ್ತುವಂ

ಅಭಿನವ ಪಂಪನ ಕಾವ್ಯರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಆಲಾಪವೂ ಇದೇ ಬಗೆಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತೆ. ದಾರಿ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಹಣಿಯ ಕಳವಳದಿಂದ ತಳಮಳಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಮಲಹಣಿಯ ಮನೆಯ ಮುಂದಣ ಎಂಜಲು ಚೆಲ್ಲುವ ಒಂದು ಹೊಸ ಕುಳಿಯೊಳಗೆ ನಿಂತು ಮಲಹಣಿಯ ಧ್ಯಾನವನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಮಲಹಣಿಯು ಊಟ ಮಾಡಿದ ಹರಿಯಾಣವನ್ನು ತೊಳೆದು ಮಲಹಣನ ಮೇಲೆ ಆ ನೀರನ್ನು ಚೆಲ್ಲಲು 'ಹಾ ! ಮಲಹಣಿ !! ಹಾ ! ಮಲಹಣಿ !!!' ಎಂದು ಒರಲುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕೂಗನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮಲಹಣಿ ಓಡಿ ಬಂದು ಸಂತ್ಪಿಸಿ ಹೊರಟುಹೋಗು ವಂತೆ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಸೆಜ್ಜೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ; ಆದರೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಪಟ್ಟ

ಮಲುಹಣನು ಆ ಇರುಳೆಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿರಲು ಹಿಮವು ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಯಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಆತನನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿತು. ವಿರಹದ ಉರಿಯಿಂದ ಅದೇ ಶಿಶಿರೋಪಚಾರವಾದಂತಾಯಿತು.

ಎಳೆಯ ಬೆಳ್ಳುಗಿಲೊಳಗೆ ಹೊಳೆನ ವಾನಕನಂತೆ
ಹೊಳೆವಾಲಿ ಕಲ್ಲ ಮನೆಯೊಳಗಿರ್ಪ ರವಿಯಂತೆ
ದಿಟ್ಟಸಲ್ ಕಣ್ಣುಚ್ಚಿ ಹೊಯ್ವ ಸೀತದ ನಡುವೆ
ಮುಟ್ಟದೊಡೆ ಕೈ ಕಡಿದು ಬೀಳ್ವ ತುಹಿನದ ನಡುವೆ
ನೆನೆದೊಡೆ ಮನಂ ಮುರುಂಟುವ ಸೀತಳದ ನಡುವೆ
ತನುಕರಗಿ ಕೋಡಿಸುವ ಬಹಳ ಸೀತದ ನಡುವೆ

ಪದ್ಮಾವತಿಯಿಂದ ಆಗಬಾರದ ಅಪಮಾನಗಳು ಆದರೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಗುಪ್ತಿಯ ಮಲುಹಣನ ಏಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರೇಮ, ಕಷ್ಟಸಹಿಷ್ಣುತೆಯು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಜಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿ ಯಾವುದರ ಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಮಲುಹಣನನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮಲುಹಣಿಯು ನೋಡುತ್ತಾಳೆ; ಪ್ರಲಾಪಿಸುತ್ತಾಳೆ.

ಅಕಟಕಟ ಮಲುಹಣಂ ಹಿಮದೋಳ್ಕುಳುಂಟದಂ
ಅಕಟಕಟ ಪಾಪಿ ಎನಗೊಲ್ಲ ನೆರೆಮಗ್ಗಿದಂ
ಪಾಪಿಯಾದೆಂ ಪಾಪಿಯಾದೆಂ

ಹಿಮವನ್ನು ಮರವುಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಲುಹಣಿಯು ತೆಗೆಯಿಸುತ್ತಾಳೆ.

ಕಪಟವಳಿದೊಳಗೊಪ್ಪುವನು ರಾಗವಿರ್ವಂತೆ
ಯುಪಚಾರವಳಿದು ಸತ್ಯ ಸ್ನೇಹವಿರ್ವಂತೆ
ಇರ್ದನಾ ಮಲುಹಣಂ ವಿರಹಕ್ಕೆ ತಂವಾಗಿ
ಇರ್ದನಾ ಮಲುಹಣಂ ತಾಪಕ್ಕೆ ತೆರಪಾಗಿ

ಮಲುಹಣಿಯ ಉಪಚಾರವು ಉದಾತ್ತ ಪ್ರೇಮದ ನೆನಪನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಭವಭೂತಿಯು “ಅದ್ವೈತಂ ಸುಖದುಃಖಯೋರನುಗತಂ ಸರ್ವ ಸ್ವಾವಸ್ಥಾಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪ್ರಿಯಾರಾಧನೆಯ ರೀತಿಯನ್ನು ಹರಿಹರದೇವನು ಹೃದ್ಯವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಮಲುಹಣನನಳ್ಳರಿಂ ಕರುಣದಿಂದಂ ನೋಡಿ
ಮಲುಹಣ ಮನೋದು.ಖದಿಂದೆ ನುಡಿದೆಕ್ಕಾಡಿ

ಎನ್ನಮೇಲಿಕ್ಕುವೀ ಚಿತ್ತದಾತುರತೆಯಂ
ಪನ್ನಗಾಭರಣನೊಳ್ಳಾಳ್ವದೆನ್ನೊಲೈಯಂ
ಎಂದ ಮಾತಂ ಕೇಳ್ವ ಬಳಿಕ ನೀನೆನಗಪ್ಪೆ
ಇಂದುಧರನಂ ಬೇಡು ನಿನ್ನತ್ತ ನಾಂ ಬಪ್ಪೆ
ಎನ್ನ ಹವಣೇ ಕೋಟಿ ಮಲುಹಣಿಯರಾಗರೇ
ಮನಸಿಜಾರಿಯನರಿದು ದುಃಖಮಂ ನೀಗರೇ
ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೇಶ್ವರನೊಳೆನ್ನ ಮಲುಹಣನೋಗು
ನೋಡಬಾರದು ವಿರಹದನುತಾಪಮಂ ನೀಗು

ಪ್ರಿಯೆಯ ಉಪದೇಶವೇ ಆರಾಧನೆಯಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನಂತ
ಹವಳಿಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸಹಿಸಿದವನು ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಇಷ್ಟೇ
ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದರೆ ದೊರಕುವ. ಫಲವು ಹಿರಿದಾದದ್ದು ಎಂಬುದು
ಆಕೆಯ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಮಿಂಚುಹೊಳೆದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಏಕನಿಷ್ಠೆಗೆ
ಪರಮೇಶ್ವರನೊಬ್ಬನೇ ಪಾತ್ರನು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯು ಬೇರೂರುತ್ತದೆ.
ಕಾನುವು ಪ್ರೇಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಕಾನುವಿಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮಸಂಸ್ಕಾರ
ಒದಗಿದಾಗ ಬರುವ ಮಾತುಗಳು ಇವು. ಕುರುಡು ಕಾನುದ ಆಶೆಗೆ ತುತ್ತಾ
ಗಿರುವ ನಾಯಿಜೀವಿಯಂತಹ ಮಲುಹಣನು ಅಮೌಲ್ಯವಾದ ಮನುಷ್ಯ
ಜೀವನವನ್ನೇ ಹಾಳುಮಾಡುವನಲ್ಲಾ ಎಂಬ ಅನುಕಂಪ, ಸಹಾನುಭೂತಿಯು
ಮಲುಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ, ಹೃದಯದ ಬೆಳಕನ್ನು ಚಿಲ್ಲಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಾಳೆ.
ತತ್ಪಲವಾಗಿ ಕಾಮುಕನು ಪ್ರೀತಿಯ ಭಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ವಿರಹಮಂ ತೆಗೆದು ಹರನಮೇಲಿಕ್ಕಿದಂ
ತನಿನೇಹಮಂ ಶಿವನ ಮೆಲ್ಲಡಿಗೆ ಸಾರ್ಪಿದಂ

ವಿಜಯೇಶ್ವರನ ರಂಗಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಲುಹಣನು ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತ
ನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮಲುಹಣಿಯ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಬಿಡದೆ ತನ್ನ ಸಹಚರಿಯೊಡನೆ
ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸಾಹಚರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಧ್ಯೇಯವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು
ಆರಾಧಿಸುವ ಪರಿಷ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಕವಿಯು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

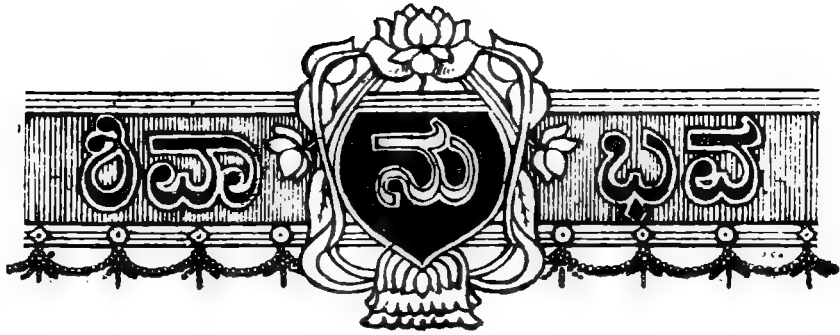
ದೇವ ಶಂಕರ ಭಕ್ತಜನ ಮನೋರಥ ರೂಪ
ದೇವ ಶಶಿಧರ ಶರಣ ಹೃದಯ ಸದಮಳದೀಪ
ಗೌರೀ ಕಚಪ್ರಚಯ ಪುಷ್ಪಗಂಧಕ್ಕೆಳಸಿ

ಭೋರನುತ್ತಿರ್ದಿ ಮಧುಕರ ವ್ರಜಮನನುಕರಿಸಿ
ಮೆರೆವಗರಳದಗರುವ ಕರುಣಿಸುದು ಕರುಣಿಸುದು
ಹರಿಯ ಮಧುರಾಂಶ ಮಂಡಿತ ಪುಕುಟ ಕರುಣಿಸುದು
ಗಿರಿಜಾ ಮನೋಹರನೆ ಕರುಣಿಸುದು ಕರುಣಿಸುದು

ಭಕ್ತನಾದ ಮಲಹಣನ ಮನೋರಥವು ಮಲಹಣ ಆಕೆಯ ರೂಪ
ದಲ್ಲಿಯೇ ಶಂಕರನನ್ನು ಕಾಣುವೆನೆಂಬ ಧ್ವನಿಯು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ,
ಗಿರಿಜೆಯ ತಲೆಯನ್ನು ತಿರದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಆಕೆಯ ಹೊ ಮುಡಿಯು
ಆನೋದವನ್ನು ಸಂತಸದಿಂದ ಸವಿವೆ ಮಧುರ ಚಿತ್ರದ ನೆನಪು ಈ ಸಮ
ಯಲ್ಲಿ ಶಂಕರನಿಗಾಗುವಂತೆ ಕಾದಿರುವುದು ಗೌರೀ ಪ್ರೇಮದ ಸೂಚನೆಯಿಂದ
ಮಲಹಣಿಯ ಪುನರ್ಮಿಲನದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಭಕ್ತನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಶಂಕರನು ಮೆಚ್ಚಿ ಮಹಾಲಿಂಗದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ವರ
ವನ್ನು ಕೇಳಿಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಮಲಹಣನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪರಮೇಶ್ವರನ
ಪಾದಕ್ಕೆ ಎರಗುತ್ತಾನೆ. ಮಲಹಣಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನೂರು ವರ್ಷ
ಕಾಲ ಇರುವಂತೆಯೂ ಅನಂತರ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಂತೆಯೂ ವರ
ವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಶಂಕರನು 'ತಥಾಸ್ತು' ಎಂದು ಅಂತರ್ಧಾನ
ನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಸೂಚನೆ:— ಗದುಗಿನ ೨೫ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ೨-೩ ತಿಂಗಳು
ಹುಸ್ನೂರಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಥನವನ್ನು ಅನ್ಯಾಹತವಾಗಿ ನಡಿಸಿದ್ದು ಅದರ ವಿವರಣೆಯ ಲೇಖನ
ವನ್ನು ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ಥಳಾಭಾವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿ
ದ್ಧಿಸಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಸುವೆವು.

— ಸಂಪಾದಕ

ಸಂಪಾದಕರು
ಡಾ|| ರಾ. ಬ. ಫ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟೆ,
ಬಿ. ಎ. ಎಲ್. ಎಲ್. ಬಿ.
ವಿಜಾಪುರ.

[ನಾರ್ತಿಕ ಚಂದಾ ೫-೧೨-೦ ಅಂಚೆಯ ನೆಚ್ಚು ಬೇರೆ]

ಜೂನ್ ೧೯೫೭

★ ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ ★

೧.	ಕಲ್ಯಾಣದ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಕಾರಣಸುರುಪ ಬಸವಣ್ಣನವರು — ಶ್ರೀಯುತ "ಭ್ರಮರ"	೨೫೧
೨.	ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ — ಶ್ರೀಯುತ ಭೀ. ಶ್ರೀ. ಕುಲಕರ್ಣಿ, ವಿಜಾಪುರ	೨೬೧
೩.	ಆಶೆಯ ಮೂರು ರೂಪಗಳು ಶ್ರೀ ನಾ. ಮ. "ಸಿದ್ಧ ರಾಮ" ನಾಗರಹಾಳು	೨೬೯
೪.	ವೀರಶೈವರ ಅಹಿಂಸಾವಾದ — ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ (ತುಂಗಳ)	೨೭೩
೫.	ಮಹಾದೇವಿಯುತ್ಸವ ವಿಚಾರಗಳು ... — ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂಭವಿ ಕೆರೂಡಿ.	೨೮೬
೬.	ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ದಿವ್ಯಪ್ರಭಾವ — ಶ್ರೀ ಅನ್ನದಾನೀಶ್ವರ ವಿರಕ್ತಮಠ, ಬಿ. ಎ. ಆನರ್ಸ, ಬಿ. ಟಿ.	೨೯೨
೭.	ಶ್ರೀ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದು — ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗವಿಮಠ, ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ.	೨೯೫
೮.	ಕೊಳಲು (ಕವಿತೆ) — ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಗವಿಮಠ	೩೦೦
೯.	ಶರಣರ ವಾಚ್ಛಯದ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ — ಸಂಪಾದಕ	೩೦೨
೧೦.	ಸದ್ಗುರು (ಕವಿತೆ) — ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗವಿಮಠ	೩೦೫
೧೧.	ವೀರಶೈವವು ಶಕ್ತಿವಿಶ್ವಾಢ್ಯತೆವೇ ಹೌದು — ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗವಿಮಠ, ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ	೩೦೭

ಕಲ್ಯಾಣದ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಕಾರಣ ಪುರುಷ ಬಸವಣ್ಣ ನವರು

[ಲೇಖಕರು:- ಶ್ರೀಯುತ "ಭ್ರಮರ"]

ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಅಧರ್ಮಗಳು ಅತಿಯಾಗಿ ಧರ್ಮಗ್ಲಾನಿಯುಂಟಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಮಹಾತ್ಮರು ಅವತರಿಸಿ. ಖಿಲ ಪಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧ್ಧ, ಏಸು, ಮಹಮ್ಮದ್, ಬಸವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮಹಾ ಸಾಧಕರೂ, ಧರ್ಮ ಪ್ರವರ್ತಕರೂ ಆಗಿದ್ದು ವಿಶ್ವಸೌಖ್ಯ, ಸಮಸ್ತ ಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕಾಗಿ ತನುಮನಧನಗಳಿಂದ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷರನ್ನು ಸದಾಕಾಲವೂ ನೆನೆವುದೊಂದಿಗ್ಗೆಳಕೆ. ಅವರ ತ್ಯಾಗಮಯ ಜೀವನ, ನಡೆ ನುಡಿಯಾದರ್ಶಗಳು ಮಾನವರಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕೆನ್ನುವವರಿಗೆ ದಾರಿದೀಪ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ದಾಯಕ. ಈ ಮಹಾನುಭಾವರ ಸಂಕ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸೋಣ.

ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ "ಕಲ್ಯಾಣದ ಕ್ರಾಂತಿ" ವೀರ ಶೈವ ಧರ್ಮಜಾಗೃತಿಗೆ ಬುನಾದಿಯಾಯಿತು. ಸಕಲದೇಶ, ಸಕಲಕಾಲ, ಸಮಸ್ತಜನರಿಗೂ ಸರ್ವಸಮಾನವಾಗಿ ಸಕಲಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಲೇಸನೇ ಬಯಸಬೇಕಾದ ಧರ್ಮವು ಮತ್ತವೈಷಮ್ಯ, ಮೇಲು ಕೀಳು, ಅಂಧಾಚರಣೆ ಪರ

ಸ್ವರ ದ್ವೇಷಾಸೂಯಗಳಿಂದ ಕಲುಷಿತವಾಗಿ, ಅಶಾಂತಿ ಅನ್ಯಾಯಗಳ ಉಗಮಸ್ಥಾನವಾಗಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಸಂಧಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಜಡತ್ವ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ಅನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಿ ಇಹ ಪರಗಳೆರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಮಾನ್ಯವಾಗಬಹುದಾದಂಥ ಧರ್ಮಕ್ರಾಂತಿಯುಂಟು ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥ ಜ್ಞಾನಿಗಳೊಬ್ಬರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿತ್ತು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಅಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರನ್ನೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಿಸಿ ಪಡೆಯಿತೆಂಬಂತೆ ಜಗದ್ವ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ಬಸವೇ ಶ್ವರರು ಜನ್ಮತಾಳಿದರು.

ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಶೈವಧರ್ಮವು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿತ್ತು. “ಶೈವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಚರಿತ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲವೆಂದರೂ ಹತ್ತು ಸಹಸ್ರವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವ ಪುರಾತನ ಇತಿಹಾಸವಾಗಿದೆ. ಪುರಾತನವೂ ವಿಸ್ತಾರವೂ ಆದ ಈ ಧರ್ಮವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಈಜಿಪ್ಟ್, ಕ್ರೀಟ್, ಮೆಸೊಪೊಟೇಮಿಯ ಚೀನ ಮುಂತಾದ ಪರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಿತೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕುರುಹು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಆಧಾರವಿದೆ.” ಆದರೂ ಕಗ್ಗಲ್ಲಿನಂತಿದ್ದ ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹಸನಾಗಿ ನಯವಾಗಿ ಕೆತ್ತಿ ಸುಂದರವಾದ ವೀರಶೈವ ವಿಗ್ರಹವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದವರು ಬಸವಣ್ಣನವರೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಸವಣ್ಣನವರು ವೀರಶೈವ ಮತಸ್ಥಾಪಕರು. ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇವಲ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಅತಿ ಅಧಿವಾಸದ ಅಜ್ಞರ ಮಾತಲ್ಲ. ಶೈವ-ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಈ ಸತ್ಯ ದೃಢವಾದೀತು. ಶೈವಧರ್ಮದ ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ, ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಿಕಾಸ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದು ಮತ ಪುನರುಜ್ಜೀವಿತಗೊಳಿಸಿ ಶೈವವನ್ನು ವೀರಶೈವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದವರು ಬಸವಣ್ಣನವರು.

ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜೀವನ ಧರ್ಮಸಾರ, ಶಿವತತ್ತ್ವವನ್ನು ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಜಗತ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಧರ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಗೊಳಿಸಿದ ಬಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು.

೧. ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಭಿವರ್ಧಕ,
೨. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೋದ್ಧಾರಕ ಮತ್ತು
೩. ವೀರಶೈವ ಮತಸ್ಥಾಪಕ.

ಎಂಬ ಈ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲೋಣ.

ಭಾಷಾದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ, ಕನ್ನಡ ನುಡಿಗೆ ಮಹೋಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇಕೆ, ಕೇವಲ ಕವಿಯಾಗಿಯೇ ಬಾಳಬದುಕಿದ ಯಾರೂ ಈ ಭಕ್ತಿಯೋಗಿಯನ್ನು ಭಾಷೆಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿಲ್ಲ. ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವೀಸಲಾಗಿ ಭಾರವಾದ ಚಿನ್ನದ ಅಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತ ಬಂಧಿಯಾಗಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬವಣೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯ ದೇವಿಯನ್ನು ಸಂಕಟವಾದರೂ ಸುಂದರವಾದ ಉಡುಪುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಕನ್ನಡಿಗನ ಮನೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೂ ಈ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಸ್ತುತೃಕಾರ್ಯ ವಚನಕಾರರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. “ದೈವವಾಣಿಯ ಜನದಾಣಿಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಳಿಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ಜನವಾಣಿಯನ್ನೇ ದೈವವಾಣಿಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ” ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಚನಕಾರರಿಗೆ ಮೀಸಲು. ಜನತೆಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದ ಅನುಪಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯರಚನಾಮಾರ್ಗ ಅವರಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಮಾರ್ಗವಾಗಿರಬೇಕು. ಭಂಡಸ್ಸು ಮಾತ್ರ, ಗುರುಲಿಘುಗಳ ಗುಣಾಕಾರದ ಗೊಂದಲ ಅವರಿಗೆ ತಲೆ ಬೇಸರ ವೆನಿಸಿದವು. ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ ನೀರಿಶೈವ ಮತದ ತತ್ವಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಲು ಸರಳವಾದ ಹೊಸ ಕನ್ನಡದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಚನವಾಚ್ಯ ರೂಪುತಾಳಿತು. ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾಷಾದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರಳವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದರಲ್ಲಡಗಿರುವ ಜೀವನಸೌಂದರ್ಯ, ಉನ್ನತ ಭಕ್ತಿಭಾವದೃಷ್ಟಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠಸಾಹಿತ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾದ ಲೋಕಾನುಭವ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಸದೃಶವಾದುವು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ವಚನಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಬುನಾದಿ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಅತಿಶಯತೆಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಸಶ್ರವಾಹದಂತೆ ಹರಿದುಬಂದಿರುವ ಜೀವನ ಧರ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಅನುಭಾವಸಾಹಿತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಸ್ಥಾನಗಳಿಸಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನುಡಿ ಇಂತಿರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸುವ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ನೋಡಿ.

ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು.

ನುಡಿದರೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ದೀಪ್ತಿಯಂತಿರಬೇಕು.

ನುಡಿದರೆ ಸ್ವಟಕದ ಸಲಾಕೆಯಂತಿರಬೇಕು
 ನುಡಿದರೆ ಲಿಂಗಮೆಚ್ಚಿ 'ಅಹುದಹುದೆ'ನಬೇಕು
 ನುಡಿಯೊಳಗಾಗಿ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ
 ನೆಂತೊಲಿವನಯ್ಯಾ "

ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನ ಸಾರಸರ್ವಸ್ವವೂ ಈ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುನ
 ಹಾರದಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಿವೆ. "ಮಾತೇ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ" ಎಂಬ ವಾಣಿಯ
 ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮೈದೋರಿರುವುದು ವಚನವಾಙ್ಮಯದಲ್ಲಿ.

ಬಸವಣ್ಣನವರು ಭಾಷೆಯ ಸರಳತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವವನ್ನು ಕಡೆಗಾಣಿಸಿರ
 ಲಿಲ್ಲ. ಉನ್ನತ ಭಕ್ತಿಭಾವವನ್ನು ಸರಳವಾದ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ
 ಸುವುದೇ ಅವರ ಭಾಷಾ ಸೃಷ್ಟಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸಾಹಿತ್ಯಸೃಷ್ಟಿಯ
 ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ತಾಳಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಕೂಡಲಸಂಗಮೋಲುಮೆಗೆ ಭಕ್ತಿರಸ ತನ್ಮಯತೆ
 ಅವಶ್ಯಕವೆಂಬ ಭಾವವನ್ನು—

ತಾಳಮಾನ ಸರಸವನರಿಯೆ! ಓಜೆಬಜಾವಣಿಯೆ ಲೆಕ್ಕವನರಿಯೆ!
 ಅವೃತಗಣ ದೇವಗಣವನರಿಯೆ! ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ—ನಿನಗೆ ಕೇಡಿಲ್ಲ
 ವಾಗಿ ನಾನು ಒಲಿದಂತೆ! ಹಾಡುವೆ "

ಎಂಬ ವಚನದಲ್ಲಿ "ಅಡಿಕೊಂಡಾರೆಂದು ಅಂಜಲದೇಕೆ....ವನನೂ
 ಅರಿಯಲೆಂದು ಮೊನಗೊಂಡಿರಲೇಕೆ? ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವರ ಮುಂದೆ
 ದಂದಣ ದತ್ತಣ ಎನ್ನಿ" ಎಂಬ ವಚನದಲ್ಲೂ ನೈರ್ದೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು
 ಬಳಸಿರುವ ಶಬ್ದಗಳು ತಿಳಿಗನ್ನಡದ ಸಾಮಾನ್ಯಪದಗಳಂತಿದ್ದರೂ ಪ್ರತಿಪ
 ದಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಭಾವಾರ್ಥವಿದೆ. ಅಂತಹ ಪದ
 ಪುಂಜಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿರಾಗದ ಮಹೋನ್ನತಿ ಹೇಗೆ ತೂಗಿ ಬಂದಿತೆಂಬುದನ್ನು
 ನೋಡಿ—

ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾಮಾವೃತ ತುಂಬಿ, ನಯನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂರುತಿ ತುಂಬಿ,
 ಮನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆನಹು ತುಂಬಿ, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೀರುತಿ ತುಂಬಿ,
 ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ಚರಣಕಮಲದಲಾನು ತುಂಬಿ.

ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಮನ ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯಗಳೂ ಸಂಗನ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಪುಳಕ
 ಗೊಂಡು ಪುನೀತವಾದ ರೀತಿ. ನಾಮಾವೃತ ಭಾವಾವೃತ ಸಮ್ಮಿಲನದ

ಸಾರ್ಥಕ್ಯ : ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮೈವೆತ್ತುಬಂದಿದೆ. ಕೂಡಲಕ್ಕನ ಚರಣ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಯಾಗಿ ನಿಂತ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಭಕ್ತಿಯೆಂಬ ಕಮಲ ದಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಭಾವದಿಂದ ಐಕ್ಯಗೊಂಡಿದೆ.

ಅದ್ಭವಚನಕಾರರಾದ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ಅವರ ಅನಂತರ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಶಿವಶರಣರು ವಚನವಾಙ್ಮಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದರು. ನೂರಾರುಮಂದಿ ಶರಣರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡಿಗರ ರತ್ನಭಂಡಾರ. ಹೆಂಹರ ಕವಿಯೊಬ್ಬನೆ ನೂರಿಸ್ತು ತ್ತಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ನಟ್ಟು ರಗಳೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಲೆಗಳೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಣ್ಣುರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಜೀವಂತ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಎದೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನೂ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಗೊಂದು ನೆಲೆಗಟ್ಟನ್ನೂ ಕಟ್ಟಿದವರಾದ್ದರಿಂದ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ “ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಭಿವರ್ಧಕ” ಎಂಬ ಮಾತು ಅಕ್ಷರಶಃ ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಇವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನಾಮಾರ್ಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಹೊಂದಿತು. ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮಾರ್ಗ ರಗಳೆ, ಪಟ್ಟದಿ, ಸಾಂಗತ್ಯ, ಗದ್ಯ, ತ್ರಿಪದಿ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು.

೨. ಇದಿಷ್ಟು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವಾಯಿತು. ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸಾಧಿಸಿದ ಪ್ರಗತಿ ಎಷ್ಟೆಂಬುದನ್ನು ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದ ಭಾಷೆಯೂ ಕೂಡ ಮತಪ್ರಚಾರಕ್ಕೊಂದು ಸಾಧನಸಾಮಗ್ರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಹೆನ್ನೆರಡನೆಯ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮವೇ ಹಿಂದೂಧರ್ಮವೆನಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಧರ್ಮದ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು ಕೇವಲ ಆರ್ಥಹೀನ ಕಂದಾಚಾರಗಳಾಗಿದ್ದವು. “ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ” ಎಂಬ ಪದಮಾತ್ರ ಇದ್ದಿತೇ ಹೊರತಾಗಿ ಮೇಲ್ವಾತಿ ಕೀಳಾತಿಗಳೆಂಬ ತಾರತಮ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಹಂಸೆ, ಅನ್ಯಾಯ ಅಜ್ಞಾನಾಂಧಕಾರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ದೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸಿದ ಸಂಕುಚಿತ ಧರ್ಮವಾಗಿತ್ತು. ಯಜ್ಞ

ಯಾಗಗಳ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಆಡು, ಕುರಿ, ಕೋಳಿಗಳ ಪ್ರಾಣ ಹಿಂಸೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವಾಗಿತ್ತು. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, ದೈವಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಹುರುಪಿನಲ್ಲಿ ಇಹಲೋಕದ ಬಾಳನ್ನು ಮರೆತದ್ದರಿಂದ ಜನರ ಸುಖಕ್ಕೆ ಭಂಗವುಂಟಾಗಿತ್ತು.

ಧರ್ಮದೃಷ್ಟಿ ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ರೀತಿನೀತಿಯು ಮತ್ತೊಂದು ತೆರನಾಗಿತ್ತು. ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಅರ್ಥಸಾರ ಪಂಡಿತರಿಗಲ್ಲದೆ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಶೂದ್ರನಾದವನಿಗೆ ಪುಣ್ಯಗ್ರಂಥಗಳ ನೋಡುವ ಅಧಿಕಾರವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ “ಸಾಕುಮಾಡೋ ಜನ್ಮಸಾಕುಮಾಡೋ” “ ಏಕೆನ್ನು ಈ ಲೋಕಕೆಳೆತಂದೋ ಹರಿಯೆ” ಎಂಬ ನಿರಾಶಾವಾದ ಅಂಕುರಿಸಿ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಲೋಕವ್ಯವಹಾರ ದೃಷ್ಟಿಗಳೆರಡ ರಲ್ಲೂ ಜನರು ಅಜ್ಞಾನಾಂಧಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರು.

ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಿಂಸೆ, ಅನ್ಯಾಯ ಅಜ್ಞಾನ ಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಶಾಲ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ತಂದವರು ಬಸವಣ್ಣನವರು. ಪ್ರಪಂಚದ ಜನತೆ ಸುಖಶಾಂತಿಗಳಿಂದ ಬಾಳಲು ಏನೆನು ಅವಶ್ಯಕವೋ ಆ ಉದಾತ್ತ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪುನರುಜ್ಜೀ ವಿತಗೊಂಡ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಡಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವುದೇ ಅವರ ಜೀವನ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿತ್ತು. ಮಹಾಸಾಧಕರೂ ಭಕ್ತರೂ ಆದ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳು ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿಕಾಸಗೊಂಡಂತೆ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಿದರು.

ಬಸವಣ್ಣನವರ “ಮಹಮನೆ”ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಜಂಗಮಸೇವೆ, ಅನುಭವಗೋಷ್ಠಿಗಳು ಅವರ ಮಾನವ ಪ್ರೇಮವನ್ನೂ “ಜೀವನೇ ಶಿವ” ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಜಿನ್ನಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ.

ಇಹಲೋಕದ ಬಾಳು ಸುಗಮವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಕೇವಲ ಭಕ್ತಿಪ್ರೇಮವೇ ಸಾಕೆಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳೂ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ಅವರ ಅಂತರಂಗದ ಹಂಬಲವಾಗಿತ್ತು. ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ನೊಂದ ನಿರ್ಗತಿಕರು, ತಿರಸ್ಕೃತರಾಗಿದ್ದ ಕೀಳ್ವಾತಿಯವರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಕರುಣೆ ಇತ್ತು. ಲೋಕದ ನೂರು ನೋವುಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಅನು ಭವಿಸಿದರೆಂಬಂತೆ ಹೃದಯವನ್ನು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ತೆರೆದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಈ ಬೇಗುದಿಯ ಕಾರಣವಿಂದಲೇ “ಮೇಲು ಕೀಳು”ಗಳನ್ನು ಬೂದಿಮಾಡಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ಸಂಕುಚಿತ ಉದ್ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಆಗಲಿ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಇಚ್ಛೆಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಸತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ವರ್ಣಕ್ಕೂ ಕಾಯಕಕ್ಕೂ ಇದ್ದ ಬಲಾತ್ಕಾರದ ಸಂಬಂಧ ಕಡಿದು ಭಾರತೀಯರ ಉದ್ಯೋಗಾವಲಂಬನೆ ಉದಾರವಾಯಿತು. “ಕಾಯಕನೇ ಕೈಲಾಸ” ಎಂಬ ಅಣ್ಣನವರ ವಾಣಿಯಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಅಂತಸ್ತರಲಿಲ್ಲ, ಮೇಲು ಕೀಳೆಂಬ ಭಾವವಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯನ್ನರಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ಬಸವಣ್ಣನವರ ಮಹಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಜಂಗಮರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಎಲ್ಲ ದೇಶ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗಳ ಶರಣರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಅನುಭವಗೋಷ್ಠಿಯೊಂದು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಲನದ ಸಂಕೇತ. ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ, ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು, ಸಿದ್ಧರಾಮ, ರೇವಣಸಿದ್ಧ, ಮರುಳಸಿದ್ಧ, ಏಕೋರಾಮ, ಪಂಡಿತಾ ರಾಧ್ಯ, ಮಾಚಿದೇವ, ಮೋಳಿಗೆಮಾರಯ್ಯ, ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ, ಚನ್ನಯ್ಯ, ಕಕ್ಕಯ್ಯ, ದೇವರಬಾಸಿಮಯ್ಯ, ಹರಳಯ್ಯ, ಮಧುವರಸ ಇವರೇ ನೊದಲಾದವರು ಈ ಗಣಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರು.

ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮಾನ ಅಂತಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟವರು ಬಸವಣ್ಣನವರು. ಪುರುಷರಷ್ಟೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಲಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತು. ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ, ಸತ್ಯಕ್ಕ, ನೀಲಾಂಬಿಕೆ, ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ, ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕ, ಲಿಂಗಮ್ಮ ಮತ್ತು ರೆಮ್ಮಮ್ಮ ಮುಂತಾದ ಮಹಿಳಾ ರತ್ನಗಳು ಜ್ಞಾನದ ಖನಿಗಳಾಗಿ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಅಸ್ತು ಶ್ರೋದ್ಧಾರ”ವನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಧಿಸಿ ಸಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದ ಮಧುವರಸ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯಜನಾದ ಹರಳಯ್ಯನವರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟು ತರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಈ ಶತಮಾನದಲ್ಲೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುವ ಸವಾಡ. ವೀರಶೈವ ವಿಶ್ವಧರ್ಮದಲ್ಲಿ

ಶಿವದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಅಪ್ಪುಶ್ಯರಲ್ಲಿ ಮಾದರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ, ಡೋಹರೆ ಕಕ್ಕಯ್ಯ, ಶ್ವಪಚಯ್ಯ, ಹರಳಯ್ಯ, ಶಿವನಾಗಮಯ್ಯ, ಮಹಾಕಾಳಯ್ಯ, ಧೂಳಯ್ಯ, ಮರುಳಸಿದ್ಧ, ಕಲ್ಯಾಣಮ್ಮ ಮತ್ತು ಗುಡ್ಡವೈ ಇವರು ಮುಖ್ಯರು. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಇವರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನಿತ್ತು ಗುರು, ಜಂಗಮ ಹಿರಿಯ ಮಹೇಶ್ವರರೆಂದು ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪುಶ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯನಾದ ಮರುಳಸಿದ್ಧನು ಪಂಚಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಉಜ್ಜಿಯನೀ ಸದ್ಧರ್ಮಪೀಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದ ಒಬ್ಬ ಮಹಾ ಅಚಾರ್ಯ ಪುರುಷನಾಗಿ ಮೆರೆದಿದ್ದಾನೆ.

ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅಪ್ಪುಶ್ಯತಾ ಪ್ರೇಮ ಅಸದೃಶವಾದುದು. “ನನಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವುದಾದರೆ ಅಪ್ಪುಶ್ಯರ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿದೆ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ಮನೆಯ ದಾಸಿಯ ಮಗನು,
ಕಕ್ಕಯ್ಯನ ಮನೆಯ ದಾಸಿಯ ಮಗಳು
ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆರಣಿಯ ಆಯಹೋಗಿ
ಸಂಗವ ಮಾಡಿದರು. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗ ನಾನಯ್ಯ
ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ.

ಎನಗಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಎನಗಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬರು
ಬಾಣನವ ನಾನು, ಮಯೂರನವ ನಾನು,
ಕಾಳದಾಸನವ ನಾನು ! ಕಕ್ಕಯ್ಯ ಶ್ವಪಚಯ್ಯ
ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಎತ್ತಿ ಮುದ್ದಾಡಿ ಸಲಹಿದರೆನ್ನ ಕೂಡಲ
ಸಂಗಯ್ಯಾ.

ಹಿರಿಯಯ್ಯ ಶ್ವಪಚಯ್ಯ, ಕಿರಿಯಯ್ಯ ಕಕ್ಕಯ್ಯ,
ಅಯ್ಯಗಳ ಅಯ್ಯ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ
ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರೊಲಿದೆನ್ನ
ಸಲಹುವರಾಗಿ.

ಈ ಮೂರು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು-ನಿರೃಷ್ಟರಾಗಿ ನೋಂದಿದ್ದ ಕೀಳ್ಜಾತಿಯವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅತಿಶಯ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರೆಂಬ ಅಂಶ ಬಹು ಸೊಗಸಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡಿದೆ.

ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಂಗಮರಾಗಿ ಬಂದು ಹೋಗುವುದು ಈ ಕಾಲದಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಂದು ಉಂಡುಹೋಗುವ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಅಯ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ನಡೆನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ಇತರರಿಗೆ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಿಜವಾದ ಶರಣ ಮಹಾಭಲವಂತ ನಾಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಶರಣರಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಲ ಬೇಕೆಂದರೆ—

ಭಲಬೇಕು ಶರಣಂಗೆ 'ಪರಧನವನೊಲ್ಲೆನೆಂಬ

ಭಲಬೇಕು ಶರಣಂಗೆ 'ಪರಸತಿಯನೊಲ್ಲೆನೆಂಬ

ಭಲಬೇಕು ಶರಣಂಗೆ 'ಲಿಂಗಜಂಗಮ ಒಂದೆಂಬ

ಭಲಬೇಕು ಶರಣಂಗೆ 'ಪ್ರಸಾದ ದಿಟವೆಂಬ!

ಭಲವಿಲ್ಲದವರ ಮೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ "

ಶರಣನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಜವಾದ ಮಾನವತಾ ಗುಣಗಳನ್ನೇ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನವರು ಅಡಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೈ, ಬಾಯಿ, ಕಚ್ಚಿ ಈ ಮೂರರಲ್ಲೂ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಶರಣನ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ಪರಧನ ಪರಸತಿಯಂಗಳುಪಿ, ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಗಳಿಸುವ ದುರ್ನಾರ್ಥಿಯು ಮಾಡುವ ಪೂಜೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ. ಅವನ ಪೂಜೆ ಸಂಗಂಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸದು ಎಂಬ ಅಂತರಾರ್ಥ —

ಕೋಪಿ ಮಜ್ಜನಕ್ಕಿರೆದರೆ ರಕ್ತದ ಧಾರೆ!

ಪಾಪಿ ಹುವ್ರನೇರಿಸಲು ವ.ಸೆದಡಾಯುಧದ ಘಾಯ!

ಕೂರ್ಪವರ ನಾರನೂ ಕಾಣೆನೂ ಡೋಹಾರ ಕಕ್ಕಯ್ಯನಲ್ಲದೆ

ನ್ಯಾಸತ್ತಿಯುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಜಯ್ಯ

ನಿನ್ನಾಸತ್ತಿಗಿರವರಯ್ಯಾ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ

ಈ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಅಂತರಂಗದಿಂದ ಬಿಮ್ಮಿ ಬಂದ ಒಂದೊಂದು ಮಾತೂ ಒಂದೊಂದು ತುತ್ತು. ಅದ್ದರಿಂದಲೇ—
“ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣರು ಐಕ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ” ಎಂಬ ಮಾತು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇಂತಹ ವಿಶಾಲ ಭಾವನೆ, ಮಾನವ ಸಹಜಕರುಣೆ, ಅನುಕಂಪ, ಸಮತೆ, ಶಾಂತಿ, ವಿಶ್ವಧ್ವಾಂಶಗಳ ಪನುಪನುಗುಣಗಳಿಂದ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮವು ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ತ್ಯಾಗ, ದುಹತ್ಯಾಧನೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಸಗಳ ಫಲ.

ಬಸವಣ್ಣನವರು ಆರಾಧ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಅದನ್ನು ತೊರೆದು ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವೆನಿಸಿದ್ದ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದ ಅರ್ಥಹೀನ ಅಂಧಾಚಾರಗಳನ್ನು “ಹೋತನ ಗಂಟಲಂ ಬಿಗಿದಂತೆ ಇರ್ದ ಜನ್ನಿವಾರಮಂ ಬಿಸುಟುವಂತೆ” ಬಿಸುಟಿ ಮತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮಾನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವೆನಿಸಿದರು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ ಪ್ರಗತಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿರುವಷ್ಟು ಅವರು ದುಡಿದಿರುವಷ್ಟು ಮತ್ತಾರೂ ದುಡಿದಿಲ್ಲ.

ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬಸವಣ್ಣನವರು ನೇದ ಮತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದ ತಿರುಳನ್ನೆ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಎಂಬುದು ವಿಚಾರ ಹೀನರ ಮಾತು. ವೈದಿಕ ಮತಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದೇ ಅವರ ಧೈರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಉಪನಯನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಗೃಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೂ ಇದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಒಂದು ಧರ್ಮ-ಯಜ್ಞಯಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಲೆತ್ತಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮ “ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು” ಕಂಡಿತು. ಒಂದು ಮೇಲ್ವಾತಿ, ಕೀಳ್ಮಾತಿಗಳ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದು “ಕುಲವೊಂದೆ ಶರಣಂಗೆ” ಎಂದು ಸಾರಿತು. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗೆ ಜೀವದ ಬಲಿ ಸರಿಯೆಂದು ಒಂದು ಧರ್ಮ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದು “ದಯೆಯಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮವದೆಂತಯ್ಯ” ಎಂದು ಸವಾಲುಹಾಕಿತು. ಸಾಹಿತ್ಯಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದುವ ಅಧಿಕಾರ, ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯ ಸ್ವಾಮ್ಯ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಾತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಒಂದು ಧರ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗೆ ಸಮಾನ ಅಧಿಕಾರವಿರಬೇಕೆಂದಿತು. ಅದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೂ ಸರಳ ಸುಂದರ ಕನ್ನಡ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿತು. ಒಂದು ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಮೇಲೂ ತಸ್ತು ಕೆಳಂತಸ್ತುಗಳೆಂದು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕಡಿದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು

ಎಲ್ಲಾ ಸತ್ಯಶುದ್ಧ ಕಾಯಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಾನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿ ಸಮತಾವಾದವನ್ನು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಿತು. ಇಂತಹ ಉದಾರದೃಷ್ಟಿ, ಉದಾತ್ತ ಗುಣಗಳಿಂದ ಬೀಜರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿಂದೂಧರ್ಮವು ವಿಕಾಸಗೊಂಡು ಧರ್ಮದ ವಟವೃಕ್ಷವಾಗಿ ಮೆರೆಯಿತು.

ಕಾಯಕದ ಮಹತ್ವ, ಸ್ತ್ರೀಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯೋದ್ಧಾರ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಮತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇನ್ನಿತರ ಮತೋದ್ಧಾರಕರು ಸಾಧಿಸಲಾಗದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸಾಧಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಪರೋಪದೇಶ ಪಾಂಡಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರೆ ನಿಸದೆ ನಡೆದಂತೆ ನುಡಿದು, ನುಡಿಯಂತೆ ನಡೆದು ನಡೆನುಡಿಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ "ಜೀವ ಶಿವ" ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡು ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣದ ಅಮೃತ ಮಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಚನಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಜೀವನೋತ್ಪರ್ಷಗಳ ರಹಸ್ಯವಿದೆ. ನಡೆನುಡಿ ಜೀವನ ಭಕ್ತಿಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಭೂಮಿಗಳಿಸುವ ಅಮೃತತ್ವವಿದೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಿದೆ. ಆ ಮಹಾತ್ಮರ ಜಯಂತಿಯ ಈ ಶುಭಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸದ್ಗುಣ ಮಂಗಳ ಮಯಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ. ಎಂಟು ನೂರು ವರುಷಗಳ ಮುಸುಕಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕಂಡುಬರುವ ಆ "ಕಲ್ಯಾಣದ ಕ್ರಾಂತಿ" ಇಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೊಳಗಿ ವಿಶ್ವಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿ.

ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ

[ಲೇಖಕರು:- ಶ್ರೀಯುತ ಭೀ. ಶ್ರೀ. ಕುಲಕರ್ಣಿ, ವಿಜಾಪುರ.]

ವಿಶ್ವ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಮೂಲವಾದುದು. ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಇಂದು ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅತಿ ಮುಂದುವರೆದು ಜಗತ್ತಿನ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿದ್ದು ಈ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ. ವಿಶ್ವದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಮುಂದುವರೆದಿವೆ, ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭರತಭೂಮಿಯು ಇದರ ವಿರುದ್ಧದೇಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ಕಾರಣಗಳು ಅನೇಕ ಉಂಟು. ಆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಸಿದ ಲೇಖನೇ ಈ “ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ”ದ್ದಾಗಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಭರತಭೂಮಿಯು ಅನೇಕ ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಕಲಾ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯೋಗ, ರಾಜಕೀಯತೆ, ಆರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಯಾ ಜನತೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಹೆಸರುಪಡೆದು ಕೊಳ್ಳುವದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಈ ಯಾವ ವ್ಯವಸಾಯಗಳೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯದಿದ್ದದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಶಿಕ್ಷಣವು ಹೊಟ್ಟೆಯ ವಾಡಿಗೆಗೋಸುಗವಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಗಾಗಿ ಎಂದು ತಿಳಿದ ಜನ ವಿರಳ. ಇಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವವರೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ಇಲೇಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ಗಾಳಿ, ಮೆತ್ತನೆಯ ಆಸನ, ಮಗ್ಗುಲಿನಲ್ಲಿ ಬೊಂಬೆಯಂತೆ ನಿಂತಿರುವ ಸಿಪಾಯಿ, ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಇತರ ಕೂಲಿಕುಂಬಳಿ ಮಾಡಿ ಬೆವರು ಸುರಿಸುವವರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ಇಂತಹ ನೌಕರಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಹೀಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ನಾಶವಾಗದೆ ಬಿಡಬಹುದೇ ? ಇಂದು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ. ಶಿಂಪಿಗರ ಉದ್ಯೋಗವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕನಿಷ್ಠಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂಬುದು

ಸರ್ವರೂ ತಿಳಿದ ಸಂಗತಿಯೇ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದರೂ ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸರಕಾರವೇ ಕಾರಣ. ಇಂದು ಆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮೊದಲೊಂದು ಅಂತೈಜರ ವರೆಗೆ ಸರ್ವರೂ ಆ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ಎರಡನೆಯ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನರಿಯದೆ ದೀನ ರಾಗಿ ಕಾಲ್ಕಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ನಾವ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣಾಸುರ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ವ ಜನತೆಯೂ ದೀನ ದರಿದ್ರರಾಗಿ ಕಾಲ್ಕಳಿಯುವ ಅವಸ್ಥೆಯುಂಟಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಸರ್ವರಿಗೂ ಸರ್ವ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಕೋಟ್ಯಾಂತಕೋಟಿ ಹಣ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಸುಂದರ ಸುಂದರವಾದ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಕಟ್ಟಡಗಳೂ, ಇನ್ನಿ ತರ ಯಂತ್ರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೂ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಸರಕಾರವು ವಿಸರ್ಜಿತ ಹಣ ವೆಚ್ಚಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹಣ ವೆಚ್ಚಮಾಡಿದುದು ನಿರುದ್ಯೋಗ ನಿವಾರಣೆ ಗಲ್ಲ, ಪರಿಶ್ರಮಿಸಿ ಬಳಲುವದಕ್ಕಾಗಿ. ಇಂದಿನ ಶಾಲೆಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಬಡಗ ತನ, ಕುಂಬಾರಿಕೆ, ಕುಂಬಾರಿಕೆ, ನೇಕಾರಿಕೆ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಕಲಿಸ ಲ್ಪಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನುಳಿದುದು ನಾವದಿಗರ ಧಂದೆ. ಅದುವಾದರೂ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬಹುದಾಗಿದೆ.

“ವಿನಾಶಕಾಲೇ ವಿಸರ್ಜಿತ ಬುದ್ಧಿ” ಎಂಬಂತೆ ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಯಾವ ಸುಧಾರಣೆಯ ರೂಪ ತಾಳಿವೆ ? ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರಾಗಿ ಸುಖದಿಂದ ಬಾಳಿದ್ದಾರೆ ? ಆ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲಿತು ಸರ್ವೋನ್ನತವಾಗಿ ಕೂಡಹಾಕಿ, ಲಂಚಕೊಟ್ಟು ಮಾಸ್ತರರಾದವರೇ ಸುಖಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಬಡಜನರ ಬಳಲಿಕೆ ಬಗೆಯುವವರಾದರೂ ಇಲ್ಲ. ಹಸಿದವರ ಪಾಡು ಹಸಿಯದವರಿಗೇನು ಗೊತ್ತು ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸರಕಾರವು ವಿಚಾರಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ.

ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚವಾದ ಹಣದ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪದವೀಧರ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಯಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಮಾನಪತ್ರ, ಪುಸ್ತಕಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅನಂದದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವದೊಂದು ರೂಢಿಯ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ಜನ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡು ಹೆರುಷಿತರಾಗಿ ಅವರ ನಾನುಕರಣವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿ, ಚಪ್ಪಾಳೆತಟ್ಟಿ ಜಯಜಯಕಾರ ಮಾಡುವ

ದುಂಟು. ಇದಿರು ಯಾವದಾದರೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲು ಬರುವಂಥ ಜನತೆಗೆ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ; ಮೇಲಾಗಿ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಮೇಕೆಯೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಲವು ಜನ ಮುಖಂಡರು ಮೇಲಿನವರು ಮೇಲೆಯೇ ಏರುತ್ತ ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಆಯಾ ಮೂಲೋದ್ಯೋಗಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆಹೊರೆದು ಕೊಳ್ಳುವವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಂದು ಹೊಟ್ಟೆಗಿಲ್ಲದೆ ಸಾಯುತ್ತಿರುವರೆಂಬುದೂ ಹೀಗಾಗಲು ಕಾರಣವೇನೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯದವರೇ ಆಗಿರಬಹುದು ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಸಾಯಗಳು ನಾಶವಾದರೆ ದೇಶವೇ ನಾಶವಾದಂತೆ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿಂದು ಕಾಲಕಳೆಯುತ್ತಿರುವದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನತನವೇ ಸರಿ.

ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸೋಣ. ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ತನ್ನ ತಂದೆ ಮುತ್ತಾತರಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತ ಬಂದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಚಿಕ್ಕಂದಿ ನಿಂದಲೇ ನೋಡುತ್ತ ಸರ್ವವನ್ನೂ ಅರಿತವನಾಗಿ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ "ತೊಗಲಲ್ಲೇನು ಬಲ್ಲ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ" ಎಂಬಂತೆ ಆ ಯಾವ ದೃಷ್ಟವನ್ನೇ ಕಾಣದ, ಅರ್ಥ ಬಾಲ್ಯ ತೀರಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಅರಿಯದ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲಿಸಿದರೆ ಆ ಉದ್ಯೋಗ ಆತನಿಗೆ ಬರಬಹುದೇ? ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳಾದರೂ ಅವರೇ. ಕೇಳುವದೇನು? ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹೀಗೂ ಪಾಸಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹಲವು ದಿವಸ ಅಂದರೆ ವಯಸ್ಸಿನ ನಿರ್ಬಂಧದ ವರೆಗೆ ತಾವು ಕಲಿತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಶಿಕ್ಷಕ ಜಾಗೆಗಾಗಿ ನೂರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲಮಾಡಿಯಾದರೂ ನೆಚ್ಚುಮಾಡಿ, ಹಲವರಕಾಲಿಗಿರಗದಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಆತನ ಪುಣ್ಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅನಿರ್ವಹ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಾವು ಕಲಿತ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವದುಂಟು. ಆದರೆ ಅದಿಯಿಂದಲೂ ಆಯಾ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದಿರುವ ಜನ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಇರುವದರಿಂದ ಈ ಅರ್ಥ ಮರ್ಥ ಕಲಿತ ಕಾಲೇಜಿನ ಜನರ ಆಟವು ನಡೆಯದಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಡಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೇ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥಮರ್ಥವಾದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ ತೀರೇಹೋಯಿತು ಕುಡಿಯಲು ಗಂಜಿ ಸಹಿತ ಸಿಗದಂತಾಗುವದೆಂದು ಹೇಗೇ ಆಗಲಿ ಒಂದು ರೂಪು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡುವದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಕಲೆಯ ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ.

ಶಿಕ್ಷಣವು ಮಾನವನು ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಕಲಿತರೂ ತೀರದು. ಇಂದು ಬಿ. ಎ. ಎಲ್. ಎಲ್. ಬಿ. ಗಳಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನ ವಕೀಲೀ ವ್ಯವಸಾಯ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ನೊಂದಲು ಅವಂಗಿದ್ದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹಾಗೂ ಸೌಕರ್ಯ ಇಂದು ಇಲ್ಲದಿರಲು ಹೆಚ್ಚು ಹಣಗಳಿಸುವ ಉಪಾಯವೇ ಕಾರಣ. ಜಿಲ್ಲೆಗೊಬ್ಬ ಕಲೇಕ್ಟರನಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆ ಕಲೇಕ್ಟರ ಜಾಗೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಕಲಿತ ಜನ ಕಂಗೆಟ್ಟು ಅಲೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ. ಲಂಚಗುಳಿತನ, ಕಳವು, ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಮೋಸುಗಾರಿಕೆ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಜನಿಸಿದುದು ಇಂದಿನ ಇಂಥ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ.

ಶಿಕ್ಷಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಿತಮೀರಿ ದುರಾ ವಸ್ಥೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಸೊಬಗಿನ ಉಡುಪು ತೊಡಪು, ಸಿನೇಮಾ ನಾಟಕ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಬಳ ಸಾಲದೆ ಬಡಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಣ ಸುಲಿಯುವ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗುವಂತೆ ಕಲಿಸದೆ, ಮಕ್ಕಳ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ, ಬಾಲಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಸಿ ಹಣ ಪಡೆಯುವದೊಂದು ರೂಢಿಯೇ ಆಗಿದೆ. ಯಾವನೇ ಒಬ್ಬ ಬಡವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ | ಹಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರತಳ್ಳುವ ಇಲ್ಲವೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಪಾಸು ಮಾಡುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವದುಂಟು. ಇದರಿಂದ ಬಡ ಬಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಪಾಲಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಕೊಟ್ಟು ಕೂಲಿಕುಂಬಳಿಮಾಡಿ ರಕ್ತಸುರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಫಲದ ಹಣ ಹೀರುವ ನರರಕ್ತಸರಾಗಿ ಹಲವರು ಬಾಳುವೆ ಸಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಪಾಡಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸುವವನು ಗುರುವಲ್ಲ, ಅನನೊಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿ” ಎಂದು ಮಹಾಕವಿ ಕಾಳಿದಾಸನು ಹೇಳಿದುದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅರಿತು ಆಚರಿಸಬೇಕು.

ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಇಂದು ಜನಮನಸೆಳೆಯುವ, ಉಲ್ಲಾಸ ಹೊರಸೂಸುವಂಥದಾಗಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಪೌರಾಣಿಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿರಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗವು ಇಂದು ಬಂದೊದಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂಥ ನೈತಿಕ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ

ಬಾರದಾಗಿವೆ. ಇದರಂತೆ ಅಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳ ಗತಿಯೂ ಹೀಗಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುವದೇನೆಂದರೆ, ಇನ್ನು ಹಲವು ವರುಷಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಗಳ್ಳು ನಾಶಹೊಂದಿ ಅಧರ್ಮವು ನೆಲೆವೀಡಾಗಿ ಅನಾಗರಿಕತೆಯು ತಾಂಡನವಾಡಲು ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.

ಇಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಮಾರ್ಗ

ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿಸಮಾನ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿವೆ. ನಮ್ಮನ್ನಾಳುವ ಜನರನ್ನು ನಾವೇ ಆರಿಸಿ ಕಳಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅರಿಯದೆ ಆದ ಮಿತಿಮೀರಿದ ವೆಚ್ಚ ದಿಂದಲೂ ಕಲಾಕೈಗಾರಿಕೆ ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದಲೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಟ್ಟಿರುವ ಮೂಲಕ ಆಯಾ ಪ್ರಾಂತಗಳಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ ಒರುವದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಆದರೆ ಓಟಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವ ಹಲವು ಉದ್ದೇಶವಾರಂಭ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದೂ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಲವರ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿಯೂ, ನಟನೆ ಮಾಡಿ ಅತ್ತೂ ಕರೆದು ಜನತೆಯಿಂದ ಓಟು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವದುಂಟು. ಮುಂದೆ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲದ ಹಾಗೂ ವಿಷಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸವಾಗದ್ದರಿಂದ ತಾವಿರುವ ಊರನ್ನು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತೆರಳುವದುಂಟು. ಹೀಗಾಗಿ ಜನತೆಯು ಎಂಥವರಿಗೆ ಓಟು ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನರಿಯದೇ ಮಾತು ಬಲ್ಲ, ಇಲ್ಲವೆ ಮಾತು ಕಲಿತ ನಟನೆ ಮಾಡುವ ನಟನಿಗೆ ಓಟು ಕೊಡುವದರಿಂದ ಕಾಯಿದೆ ಬಲ್ಲ ಕಲಿತ ಜನ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಜನ ಸ್ವಾರ್ಥರೂ, ಅಲ್ಪ ವಿದ್ಯಾವಂತರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವದ ರಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ವಿನಾಶದ ದಾರಿಯತ್ತ ಸಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ದಿವ್ಯವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸರಕಾರವು ಜನತೆಗೆ ನೀಡಬಾರದಿತ್ತು.

ಬಂಡವಳಿಶಾಹಿಗಳಿಂದ ಅನೇಕೋ ವ್ಯವಸಾಯಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಿಲ್ಲ. ದುಡಿಮೆಗಾರರಿಗಂತೂ ಎಂದೋ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ವಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕಾಯಿದೆ ಮುಂದು ಮಾಡಿ ಇತ್ತ ದುಡಿಮೆ ಗಾರರಿಗೂ ಅತ್ತ ಬಂಡವಳಿದಾರರಿಗೂ ಕತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ನೊಗಹೂಡಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದೆ ಇಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ. ಕಾಯಿದೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಸಾಗದಿರುವದು ಅಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕವೆಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗದು. ಕಾಯಿದೆಯು ಕಠೋರವಾಗಿರ

ಜೀತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವೆಂದು ನಮ್ಮ ಜನತೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ನಡೆಯಲು ನುಡಿಯಲು ಅಧಿಕಾರವಿರಬಾರದು. ಹಿಂದೆ ಅಳಿ ಹೋದ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾಷಣ ಕಾರರು ನುಡಿದ ನುಡಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾಷಣಕಾರರೆಲ್ಲರೂ ರಾಜಕಾರಣಬಲ್ಲವರೇ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣ ಅರಿಯದವರೂ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳೂ ಆದ ಜನ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. “ ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ತುಳುಕುವದಿಲ್ಲ ” ಎಂಬಂತೆ ನುರಿತ ಜನ ಎಲ್ಲೆಯೋ ಮೂಲಗುಂಪಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣವು ಸುರಳಿತವಾಗಿ ಸಾಗಬಹುದೇ ?

ಬ್ರಿಟಿಷ ಸರ್ಕಾರವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಾದಳಿತೆಯನ್ನು ಶಿಥಿಲಗೊಳಿಸಿದ ರೆಂದು ಅಸಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವದು ಶುದ್ಧ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಅವರಿಂದಲೇ ವಾಹನಸೌಕರ್ಯ ವ್ಯಗ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಹೊಂದಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ ದಾರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಇಂಥ ದಿವ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ, ಇಂತಿಷ್ಟು ವರುಷ ಅವರು ಅದರ ಲಾಭ ಪಡೆದು ಮುಂದೆ ಸರಕಾರದ ವಶಕ್ಕೆ ಕೊಡ ಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮದಿಂದ ಆಯಾ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಸಾಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗೊಳಿಸಿ, ಇಂದು ಅದರ ಯಾವ ಹಕ್ಕನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ತೆಗಳುವದು ಶುದ್ಧ ತಪ್ಪಲ್ಲವೇ ?

ಈ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದು ಹತ್ತು ವರುಷ ಮಿಕ್ಕುತ್ತ ಬಂದರೂ ಯಾವದೊಂದು ವ್ಯವಸಾಯ ಸುರಳಿತ ಸಾಗಿದೆ ? ಯಾವದೊಂದು ಲಾಭವಾಗಿದೆ ? ಇದ್ದ ಘೂಲುಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಿದ್ದು ನಾಶಹೊಂದುತ್ತಲಿವೆ. ಅದರಿಂದ ಅಸಂಖ್ಯ ಜನರ ಮರಣಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಹಾನಿಗೆ ಇಂದಿನ ಸರಕಾರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಹಾನಿಯು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಆರೋಪವೇ ಬರುತ್ತಿತ್ತಲ್ಲವೇ ? ಇದ್ದುದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸುಧಾರಣೆಹೊಂದುವ ಬಗೆಯೆಂತು ?

ಇಂದು ನೆಚ್ಚ ಬಹಳವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಅದರಂತೆ ಕಾಯಿದೆಗಳಾಗಿವೆ. ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಲೇಕ್ಟರ, ಎಮ್. ಎಲ್. ಎ., ಎಂ. ಪಿ. ಗಳು. ಆದರೆ ಅವರಿಗಾದರೂ ಸ್ವತಂತ್ರತೆಯ ಯಾವ ಹಕ್ಕುಗಳು

ಇವೆ ? ಈ ಹಿಂದೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಕ ಮುಂತಾದವರ ಇತಿಹಾಸವೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ನೊಡಲೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ವರೆಗೂ ದುರಾವಸ್ಥೆಯುಂಟಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದರೂ ಶಿಕ್ಷಣವಲ್ಲವೇ ?

ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಕೂಲಿಕಾರರಿಗೆ, ಕಲಾಕಾರರಿಗೆ ವಾನೈತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪೇಪರುಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗಿಂತಲೂ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಹಲವರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ದೊರಕಿ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಜೋಡನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನು ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರವೇ ಆಗಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದವನೇ ಚಾಣಾಕ್ಷನೆಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಗಲಿರುಳೂ ದುಡಿದು ದುಗ್ಗಾಣಿಗೆ ಕೈಚಾಚಲು ಯಾರಾದರೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಬಹುದೇ ?

ನೇಕಾರರ ಗೋಳಂತೂ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಬಲ್ಲ. ಇದರಂತೆಯೇ ಸರ್ವ ಕೂಲಿಕಾರರ ಗೋಳಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೆಳೆಯಬೇಕಾದರೆ, ಎಂದಿನ ವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳಿಗೆ ಸುಖವಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಈ ದಾರಿದ್ರ್ಯವು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ.

....

....

....

....

....

ಆಶೆಯ ಮೂರು ರೂಪಗಳು.

[ಲೇಖಕಿ— ಶ್ರೀ ನಾ. ಮ. “ಸಿದ್ಧರಾಮ” ನಾಗರಹಾಳು.]

ಆಶೆಯ ಮೂರು ರೂಪಗಳು ಯಾವುವು ? ಆಶೆಯ ಮೂರು ರೂಪಗಳು, (೧) ಹೊನ್ನು, (೨) ಹೆಣ್ಣು, (೩) ಮಣ್ಣು. ಆಶೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮೂರು ರೂಪಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಆವರಿಸುವುದು. ಆಶೆಯೆಂಬ ಮಾಯಾಜಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾನವನು ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ತೊಳಲಿ ಬಳಲುವನು. ಮನನೆಂಬ ಮರ್ಕಟವು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಚಪಲಚೇಷ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡುವುದು. ಹೊನ್ನೆಂದರೆ ಬರಿಯ ಭಂಗಾರವೆಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಹೊನ್ನಿನ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಧನ-ಧಾನ್ಯಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಮಾನವನ ಶರೀರವು ಎಂದಾದರೊಂದುದಿನ ಅಳಿದು ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಅಂದಮೇಲೆ ‘ತಾನೇ’ ಸುಖವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದು ಸ್ಥಿರವಲ್ಲವೆಂದಮೇಲೆ ಈ ಮಾನವನಿಗಿಷ್ಟೇ ಆಶೆ ?

“ ಕಾಂಚನವೆಂಬ ನಾಯಿ ನೆಚ್ಚಿ ನಿಮ್ಮನು ನಾನು ಮರೆದೆಯ್ಯಾ
ಕಾಂಚನಕ್ಕೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂಜೆಗೆ ವೇಳೆಯಿಲ್ಲ.
ಹಡಕಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದೆ ಸೊಣಗನು ಆಮೃತದ ರುಚಿಯು
ಬಲ್ಲದೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ ? ”

“ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಬಸವಣ್ಣ”

ಮೇಲಿನ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನವು ಬಹಳ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಚನವೆಂಬ ನಾಯಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರೆತೆನು. ಕಾಂಚನಕ್ಕೆ ಗಮನಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯವುಂಟು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲದಾಯಿತು. ಕೊಳೆತ ಮಾಂಸವನ್ನೇ ಮೆಚ್ಚಿದ ನಾಯಿಗೆ ಅಮೃತದ ರುಚಿಯು ಗೊತ್ತಾಗುವುದೇ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ ? ಎಂಬ ಅಣ್ಣನವರ ವಚನದ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೊನ್ನು ಮಾನವನಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿಸುವಾಗ ಹೇರಳವಾದ ದ್ರವ್ಯ ಸಿಗುವುದುಂಟು. ಆ ಹೊನ್ನಿನ

ಗಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಯು ವುದುಂಟು. ಅಂತಹದು ಪಾಪಿಯ ಪರಧನ. ಇನ್ನೂ ಹೆಣ್ಣು. “ಹೆಣ್ಣೆಂ ಬುದು ಕೇವಲ ಕುರುಡ ಪ್ರೇಮದ, ಕೇವಲ ಕರಣೇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಯ ಮುದ್ದೆಯಲ್ಲ.” ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಮನಃಸ್ಥ ಬದ್ಧಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದೇವರು ಕರುಣಪಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಹುಕಾರ ನಾಗಿ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಕೊಟ್ಟು ಬಡವರ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಬಾಗಿಬಿಡ ಬೇಕೆಂಬಾಶೆ ಹೋದ ಪಕ್ಕೆಯ ಹೊಲವೆಂದು ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿಗಳು ತನ್ನವೇ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆ. “ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಸೊತ್ತೆಂದು ಹೇಳುವವ ನನ್ನು ನೋಡಿ ಭೂದೇವಿ ನಗುತ್ತಾಳೆ. ಕೃಪಣನನ್ನು ಕಂಡು ಧನನಗುತ್ತದೆ.” ಸಣ್ಣಪರ್ಣ ಕುಟೀರದಲ್ಲಿರುವವನು ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಲಿಯಾದರೆ ಚನ್ನಾಗಿರುತ್ತ ದೆಂಬಾಶೆ. ಬಂಗಲಿ ಆದರೆ ಅರಮನೆ ಇದ್ದಹಾಗೆ ಇದ್ದರೆ ಬಹಳ ಸೊಗ ಸಾಗಿರುತ್ತದೆಂಬಾಶೆ. ಬಂಗಲಿ ಆದರೆ ಅರಮನೆ ಇದ್ದಹಾಗೆ ಇದ್ದರೆ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿರುತ್ತದೆಂಬಾಶೆ. ಬರಿಯ ಅರಮನೆಯೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು. ಅದ ರಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಸುಂದರ ಯುವತಿಯಿರಬೇಕೆಂಬಾಶೆ. “ಆಶೆಗೆ ತುದಿಯಿಲ್ಲ, ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ನಿಚ್ಚಣಿಗೆಯಿಲ್ಲ” ಎಂಬ ಗಾದೆಯ ಮಾತಿನಂತೆ ಮಾನವನಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಯ ವರೆಗೆ ಆಶೆ? ಅದಕ್ಕೆ ತುದಿಯೇ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಹುಟ್ಟಿ ಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾದು ಹಣ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಪಟತನದ ಮಾಯಾಜಾಲವನ್ನು ಬಡವರ ಮೇಲೆ ಎಸೆದು ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಕಟಿ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುವರು. ಕಪಟವೆಂಬುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಿಡ್ಡ ಕಂಬಳಿ. ಅದನ್ನು ಮುಖದ ಮೇಲೆಳೆದು ಕೊಂಡರೆ ಕಾಲ ಹೊರಹಣಕುತ್ತದೆ.” ಪಾಪ ಬಡವರು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ, ಅರೆವೈ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾ ಸಹ ಚೂರು ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದೂ ಅಲ್ಲ ದಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡರು ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನ...ಅನ್ನ...ಅನ್ನ ಎಂಬ ಕೊರ ಗಿನ ಕೂಗು ಕೇಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಬಡವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡರ ಮಕ್ಕಳ ಗೋಳು ಕಣ್ಣುತುಂಬ ನೋಡಲಾರದೆ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಹುಕಾರರ ಬಾಗಿಲು ಕಾದು ಅವರಿಂದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾಹುಕಾರರ ಸಾಲದ ಮಾಯಾ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಬೀಳು ವುದೇನು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ.

ಇದುವರೆಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಬಹಿರಂಗದ ಹೊನ್ನು, ಹೆಣ್ಣು, ಮಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈಗ ಅಂತರಂಗದ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಹೊನ್ನು = ಜ್ಞಾನ, ಭಾವ. ಹೆಣ್ಣು = ಬುದ್ಧಿ, ಪ್ರಾಣ. ಮಣ್ಣು = ದೇಹ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಇವುಗಳ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯೇ ಮಾನವನ ಸರಮೋಚ್ಚಭಾವವು. ಭೂಮಿ ನಿನ್ನದಲ್ಲ. ಹೇಮ ನಿನ್ನದಲ್ಲ. ಕಾಮಿನೀ ನಿನ್ನವಳಲ್ಲ. “ನಿನ್ನದೆಂಬುದು ಜ್ಞಾನರತ್ನ ಕಾಣೆರೋ” ಎಂಬ ಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನವು ಜ್ಞಾನಭಾವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ವಚನವಿದು. ಶರೀರವು ಮಣ್ಣು. ಮನವು ಹೆಣ್ಣು. ಆತ್ಮವು ಜ್ಞಾನರೂಪವಾದ ಹೊನ್ನು. ಈ ಮೂರನ್ನೂ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಹೊನ್ನು-ಹೆಣ್ಣು-ಮಣ್ಣುಗಳು ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವುಗಳು. ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಭೌತಿಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊನ್ನು-ಹೆಣ್ಣು-ಮಣ್ಣುಗಳು ದೇಹ. ಬೆ”ಕೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಅಳತೆ ಇದೆ. ಲೌಕಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕುವಿಕೆಗೆ ಸಾಧನ. ಅದೇ ಬಾಳುವಿಗೆ ಜ್ಞಾನ, ಬುದ್ಧಿ, ದೇಹ ಇವುಗಳಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಶಾಂತಿ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ ಕಾಯಕಷ್ಟದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತ ಬಳಿಕ ಮನದ ಪವಿತ್ರತೆಯಿಂದ ಆತ್ಮವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿ ರಾಕ್ಷಸೀ ರಾಕ್ಷಸೀ ಮಹತ್ವಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ತನಗೂ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಹಿತವಿಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗವೆಂಬುದರ ಒಳಗುಟ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದು ಮೂರನ್ನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಭೋಗಿಸುವುದು ಯೋಗವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಯೋಗಿ ಭೋಗಗಳ ಸಮಸ್ತಯವೇ ವಿಶ್ವಧರ್ಮವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಥಹ ಜನತಾಧರ್ಮವು ಮಾನವ ಮಾತ್ರದವರಿಗೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು. ಇದು ಮತ, ಪಂಥ, ದರ್ಶನ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಬಾಧಕವಿಲ್ಲ. ಮತದರ್ಶನಗಳ ಒಳಗುಟ್ಟು ಮಾನವಧರ್ಮ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದು ಇದರಂತೆ ಆಚರಿಸಿ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಸುಖವಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇಂದ್ರನು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗಿದ್ದರೂ ರಾಕ್ಷಸರಿಂದ ದುಃಖವು ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಅಂದಬಳಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಪಾಡೇನು?

ಮಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಸಣ್ಣಾದರು ಪಾಂಡವ-ಕೌರವರು.

ಹೆಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಹುಣ್ಣಾದರು ರಾಮ-ರಾವಣರು.

ಹೊನ್ನಿಗಾಗಿ ಸುಣ್ಣಾದರು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮೂರರ ವ್ಯಾಪಾರವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಣ್ಮೆಯು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರದವರಿಗೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯವಾಗಿಬೇಕು. ಬೇಕೆಂಬುದು ಬೆಂಕಿಯಾಗಿರಬಾರದು. ಅದು ಬೆಳಕಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಜಾಣತನದ ಉದ್ದೇಶವು. ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಲಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಅರಿವು, ಆಚಾರ್ ಅನುಭವ ಇವುಗಳನ್ನೇ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಮಾನಮಾತ್ರದವರಿಗೆಲ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯವು. ಹೀಗೆ ಮತಿಗೆ ಹೊಳೆದ ಪರಿ ಸುಮತಿಗಳ ಎದುರಿಗೆ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ವಿಮರ್ಶೆಯು ಬಲ್ಲವರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಹೀಗೆ ಈ ವಿಷಯನ್ನು ವಿರಮಿಸುತ್ತೇನೆ.

ವೀರಶೈವರ ಅಹಿಂಸಾವಾದ

[ಲೇಖಕಿ:— ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ (ತುಂಗಳ)]

“ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯ ವಚನಂ ಸರ್ವ ಭೂತಾನು ಕಂಪನಂ
ಶರ್ಮೋದಾನಂ ಯಥಾ ಶಕ್ತಿಗಾರ್ಹಸ್ಥೋ ಧರ್ಮ ಉಚ್ಯತೇ”

ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಾ ! ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೂ ಅಹಿಂಸೆಯು ಧರ್ಮವಾಗಿರುವದು. ಹಿಂಸೆಯು ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು ನುಂಗಿದರೂ, ಕ್ರಾಂತಿಯು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರೂ ಕೊನೆಗೊಮ್ಮೆ ಈ ಅಸೂರೀ ಶಕ್ತಿಗಳ ಬಲ ತಗ್ಗಲೇಬೇಕು ; ವಂದಿಸಲೇಬೇಕು. ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲ ಮಾನವನು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ವೆಟ್ಟುತಂದು ಪ್ರತಿಫಲವಿಲ್ಲದೆ ಮರುಗಿ ಕೊನೆಗೊಮ್ಮೆ ದೈವಶಕ್ತಿಗೆ ನೋರೆಹೋಗುವಂತೆ ; ವಂದಿಸುವಂತೆ !

ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹಿಂಸೆಗೆ ಜಯವಾದುದು ಕಂಡುಬಂದರೂ ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಜಯವಾಗಲಿ, ರಾಜ್ಯವಾಗಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದುದಲ್ಲ. ಅದು ಕ್ಷಣಿಕವಾದದು ; ಕ್ಷಣಿಕಾನಂದವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ದ್ವೇಷಾಸೂಯಗಳ ತಾಯಿಯು. ಅಂತೆಯೇ ಹಿಂಸೆಯ ಪರಮಭಕ್ತ, ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ನೆಪೋಲಿಯನ್ನನು ಕೂಡಾ ಈ ರೀತಿ ಉದ್ಗಾರ ತಗೆಯುತ್ತಾನೆ:

“ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿಯ ಬಲದ ಮೇಲೆ ರಕ್ತ ಹರಿಸಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು. ಅಲೆಗ್ಜಾಂಡರ, ಚಾರ್ಲಿಮೆಗೆನ್, ನಾನು ಮುಂತಾದವರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಆದರೆ ಈ ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಮರಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮನಗಳಂತೆ ಕೆಲವು ವರುಷಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ನಾಶವಾದವು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನ್ರೇಮದ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಕೃಷ್ಣನೊಬ್ಬನ ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರ ಆ ಚಂದ್ರಾರ್ಕವಾಗಿ ರಾರಾಜಿಸುವದು. ”

ಸೆಂಟೆ ಹೆಲೆನಾ ದ್ವೀಪದ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ ಮರಿ ಸಿಂಹನ ಈ ಉದ್ಗಾರವು. ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಬಲದಿಂದ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಆಡಲುಬದಲು

ಗೊಳಿಸಬಲ್ಲೆನೆಂದು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿದ ಮಹಾವಿಠ್ಠಲರೇಲ್ಲರೂ ಕೊನೆ
ಗೊಮ್ಮೆ ಅಹಿಂಸೆಯ ಭಕ್ತರಾಗಬೇಕಾಗುವದನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿರುವದು.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನಿಗೆ ಆಹಾರ, ಆಶ್ರಯ ಆಚ್ಛಾದನ, ಅರಿವು, ಔಷಧ, ಈ ಪಂಚ ಆಕಾರಗಳು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಹಿಂಸೆ, ಶಾಂತಿ, ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಪರೋಪಕಾರ, ಸತ್ಯ, ಅಹಂಭಾವತನದ ಅಭಾವ, ಉದಾರ, ಉದಾರತ್ವ, ನಮೃತ್ವ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತ್ವ, ಸರಳತನ, ಪವಿತ್ರತನ, ನಿಯಮಿತತನ, ಸ್ಥಿರತ್ವ, ಪೂರ್ಣತ್ವ, ಎಂಬೀ ಶ್ರೀಪಂಚತ್ವದಲೇ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೆಂದೂ, ಪರಂಪದವಿಯೆಂದೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ, ಧರ್ಮಗಳು ಉದ್ಘೋಷಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಕೆಲವೆಡೆಗೆ ಧರ್ಮದ ನಿಜ ಬೆಳಕು ನಶಿಸತೊಡಗಿದೆ; ಅದರ ಬದಲು ಅಂಧಾಚರಣೆಯು ಬೆಳೆಯತೊಡಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಧರ್ಮೋತ್ಪಾದಕರ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮದ ತಪ್ಪಲ್ಲ; ಧರ್ಮಮಾರ್ತಾಂಡರ, ಪಾಖಂಡಿಗಳ ತಪ್ಪು! ಕೀರ್ತನ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ಕಾಲ್ಪರಿಗಳು ಕಳವಾದರೆ ಅದು ಕೀರ್ತನ ಹೆಚ್ಚಿದವನ, ಹೇಳುವವನ ತಪ್ಪೆ ?

ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮವು ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಉದ್ಘೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಹಿಂಸೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಭಾರತವು ಅಹಿಂಸೆಯ ತನರೂರಿಂದು ಖ್ಯಾತಿಗಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅಹಿಂಸೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಒಂದೇ ಮಾಪಿನಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗದು. ಕಾರಣಾ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಣವಧೆಯು ಹಿಂಸೆಯಾಗಿ ತೋರಿದರೆ ಟೆಂಡ್ರಾ ಪ್ರವೇಶದವರಿಗೆ ಅದು ಉದ್ಘೋಗವಾಗುವದು. ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಪ್ರಾಣವಧೆ ಮಾಡಬೇಡಿರೆಂದರೆಂತು ? ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯುವದೂ ಹಿಂಸೆಯಾಗುವದು. ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಹೆಚ್ಚುತ್ತ ಹೋದರೆ "ಜೀವ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಜೀವಿಪ ಜಗತ್ತು ನಿರ್ಜೀವಿಯಾದೀತು."

ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕುವಾಗ ಅಹಿಂಸೆ ಎಂಬ ಶಬ್ದವಾದರೂ ಉಳಿಯಿತು ಹೇಗೆ ? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಹಿಂಸೆ ಎನ್ನು ಬಹುದು ? ಎಂಬೀ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇಳುವದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಹಿಂಸೆಯಾವದು, ಹಿಂಸೆ ಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ ಮಹದಂತರವಿದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಆಗುವ ಸಾವಿರಾರು ಹಿಂಸೆಗಳು ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಲಾರವು.

ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ನಮಗರಿಯದಂತೆ ಆದವುಗಳು. ಒಕ್ಕಲಿಗನು ಹೊಲ ಉಳುವಾಗ, ಕಮ್ಮಾರನು ಕಬ್ಬಿಣ ಕಾಸುವಾಗ, ಕುಂಬಾರನು ಕೆಸರು ತುಳಿಯುವಾಗ ಆದ ಹಿಂಸೆಗಳು ಬುದ್ಧಿ ಪೂರ್ವಕವಾದವುಗಳಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕೊಲೆಯು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಸೆಯಾಗುವದು. ಅಂತೇ ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಜೀವಿಸುವದು ಅನಿವಾರ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಉದ್ಯೋಗ, ಅಟಿ ಕ್ಯಾಗಿ ಬೇಟೆಯಾಡುವದು ಹಿಂಸೆ. ಅದುದರಿಂದ ಇಂಥ ಆಚರಣೆಯು ಅಹಿಂಸೆಯೆಂದು ಯಾದಿಯನ್ನೇ ತಯಾರಿಸುವದು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿನೇಕ ಒಪ್ಪುವದಿಲ್ಲ ಅಹಿಂಸೆ. ಅದುವೇ ಪರಮೋಧರ್ಮ" ಎಂದಿಷ್ಟೇ ಹೇಳಬಹುದು.

ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ, ಅದರ ಕಣಕಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಹಿಂಸೆಯು ತುಂಬಿ ನಿಂತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಬೆಳಗಿದ ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಾತ್ಮಾ ಮಹಾವೀರರ ಕಠೋರ ಅಹಿಂಸೆಯು ನೊರಜನ್ನು ಸಹೆ ಕೊಲ್ಲಿನೆಂಬ ಧೃಢತೆಯು ಜಗತ್ತಿನ ಜನರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ಮಹಾತ್ಮರ ಮಾತು ಬೇರೆ. ಈ ಮೂರು ಮಹಿಗಳಿಗೂ ಅಹಿಂಸೆಯೇ ದಾರ. ಮಹಾತ್ಮಾ ಬುದ್ಧನು ಅಹಿಂಸೆಯ ಕೈದಿವಿಗಿಯಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ಮಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರರು ಅದೇ ಕೈದಿವಿಗಿಯಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಬೀರಿದರೆ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿದರು. ಅವರ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವೇ: ಬ ಅಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಹಿಂಸೆಯೇ ಹಿಡಿಕೆ. ಇಂಥ ಪವಿತ್ರ ಅಹಿಂಸೆಯು ಹೇಡಿಗಾಗಲಿ, ಹೇಡಿ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಲಿ, ಹೇಸಿಗಾಗಲಿ, ಹೇಸಿಯ ಗುಂಪಿಗಾಗಲಿ ತಕ್ಕುದಲ್ಲ. ಅದು ಅವಕ್ಕೆ ನಿಲುವದ ಮಾತು. ಸಾಧ್ಯತೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು, ಧೃಢತೆ ಬೇಕು, ತ್ಯಾಗ ಬೇಕು.

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಡಿಗಾಡಿದ ಅನೇಕ ಮಹಾತ್ಮರಿದ್ದಾರೆ; ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳಿವೆ; ಅನೇಕ ಪಂಗಡಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವರಿಗೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವಿದೆ.

ಇಂದಿನವರು ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಿ; ಪೂಜಿಸದಿರಲಿ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಶರಣರ ಸಮೂಹವು ಜಗದೋದ್ಧಾರಕರೆಂದು ಅರಿತು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಅಥವಾ ಮರೆತು ತಳ್ಳಲಿ, ಅದಾವದರ ಗೊಡವೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವವಂದ್ಯ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನೋಕಿತು ಬೆಳೆದು ಪಿರಿದಾಗಿ ನಿಂತ ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವದೇ ಮುಖ್ಯ.

ಸರ್ವ ಸಗುಣ ಸಂಪನ್ನನಾದ ಈ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಹಿಂಸೆಗೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಿದೆ. ಉಜ್ವಲ ಶಿವೋಪಾಸಕರಾದ ವೀರಶೈವರು ಶಿವನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಕಾಳಿಕಾದೇವಿಗೂ ಸಹ ಬಲಿಕೊಡಲಾರರು. ಅವಳೂ ಇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕು ಶಿವಪ್ರಿಯ, ಶಾಂತಿ, ಶರ್ವಾಣಿ ಸಕಲ ಲೋಕ ಹಿತೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ; ಶಾಕಾಹಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.

ಈ ಒಂದೇ ನಿದರ್ಶನದಿಂದ ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಅಹಿಂಸೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ “ಸರ್ವಂ ಶಿವಂ” ಸರ್ವವೂ ಶಿವ ಮಯವಾಗಿದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಬೇಕು ?

“ನಾನೊಂದು ಸುರಿಗೆಯನೇನೆಂದು ಹಿಡಿವೆನು ? ಏನಕಿತ್ತೇನನಿರಿ ವೆನು ? ಜಗವೆಲ್ಲ ಘನಾಗಿವೆ ಕಾಣಾ ರಾಮನಾಥಾ.”

ಶಿವಶರಣ ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯನು (೧೦೦೮-೨೪) ತೃಣಕಾಷ್ಠ ವೊಡಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಂಡನು. ಅಂತೇ ತಾನು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ; ಅಲ್ಲದೆ ಸುತ್ತಲೆಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡಿ ಬೇಡಂಗೂ, ಕೊಲೆ ಗಡಕರಿಗೂ, ಅಹಿಂಸೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರುಹಿ, ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸಾಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಸುಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತಂದನು.

ಅಹಿಂಸೆಯಿಲ್ಲದ ಸಮಾಜ, ನಾಡು, ಅಜ್ಞಾನದ ಬೀಡು, ಅಂಧಕಾರದ ಕೂಪ, ಅನಾಗರಿಕರ ಗುಂಪು ಎಂದೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಅರಿವುಗೇಡಿತನವೇ ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅರಿಯಲಾರದು. ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಾಗಲಿ, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಾಗಲಿ ನಡೆಯುವ ಹಿಂಸೆಗಳು ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಕರ ಆಟಗಳೇ ಹೊರತು ದೇವರು ಬಯಸಿದ ಬೇಟೆಗಳಲ್ಲ ! ಸಕಲ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಶಿವನು. ಸಕಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಾತನು ಆತನು. ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದು ತಿಂಬುವದುಂಟೆ ಲೋಕದಿ ? ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳ

ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಬಲಿದಾನವು ಕೂಳಬಾಕರ ಕೈವಾಡವೆಂಬುದನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅರಿತರು. ಅಂಥವರ ಕೂಡ ಆಚರಣೆಯು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಸಾರಿದರು. ಅವರನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರು.

“ಇಟ್ಟಿಯ ಹಣ್ಣು ನರಿ ತಿಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ತಿರುಗಿತೆಂಬಂತೆ ಮಟ್ಟಿಯ ನಿಟ್ಟು ದ್ವಿಜರ ಮಾತದೇಕೆ ? ಹಗಲಿಗಾಣದ ಗೂಗೆ ಇರುಳಾಯಿ ತೆಂದರೆ ಜಗಕ್ಕೆ ಇರುಳಪ್ಪದೆ ಮರುಳೆ ? ಹೋಮದ ನೆವದಿಂದ ಹೋತನ ಕೊಂದು ತಿಂಬ ಅನಾಮಿಕರ ಕೂಡ ಆಡಿ ಗೆಲುವುದೇನು ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ ?”

ಈ ಅನಾಮಿಕರು ತಾವು ನುಡಿದದ್ದೇ ವೇದ, ನಡೆದದ್ದೇ ದಾರಿ, ಸಾರಿದ್ದೇ ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂದು ಅಜ್ಞ ಜನರನ್ನು ಮಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಉದರ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಲಾಗದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹಿಂಸೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನೀಯುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವು ಸತ್ಯವಾಗಿರಲಾರವು; ಪೂಜ್ಯವಾಗಿರಲಾರವು. ಆದಿ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೂ ಪೂಜ್ಯವಾಗಿರುವದು ಒಂದೇ ಸತ್ಯ ! ಎರಡು ಸತ್ಯಗಳು ಎಂದೂ ಇರಲಾರವು. ಅಂದು ಒಂದೇ ಇರಲೇಬೇಕು. ಪೂರ್ಣವಾಗಿರಲೇಬೇಕು. ಆದಿ ಅಂತ್ಯಗಳಿಲ್ಲದಂತಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಅಸತ್ಯ ದರ್ಶನದ ಪ್ರಥಮ ಸೋಪಾನ ಅಹಿಂಸೆ. ಇದನ್ನೇರಿ ಆ ಸತ್ಯೇಂದ್ರನ ಶಿಖರವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. ಇದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳೆಲ್ಲ ಹುಸಿ !

“ನಿಮ್ಮ ವಚನ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯವೆಂಬುದು ಹುಸಿಯಾಯಿತ್ತು ನೋಡಾ. ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಚನ ಹೋತಿಂಗಿ ಮಾರಿ; ಎಂತು ನಂಬುವೆ ನಯ್ಯಾ ? ನಾನು ಕೊಲ್ಲೆನು ನೇಣು ಕೊಂದಿತು ಎಂಬ ಸೊನೆ ಗಾರರನೇನೆಂಬಿನಯ್ಯ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ ?”

ಯಜ್ಞದ ಮಾತು ಇಂತಾದರೆ ದಿನ ನಿತ್ಯ ಮಾರಿ ಮಸಣಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕೊಲೆಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಜಡ್ಡು ಬಂದರೆ ಕಾಲಿಗೆ ಕುರಿಬಲಿ ಕೊಡಬೇಕು; ಕೆಮ್ಮಿದರೆ ಕೋಳಿಯ ಬಲೆಯಾಗಬೇಕು. ಇದು ಪಾಪವೆಂದು ಗಳಾಡುವ ಮಾತು. ಇದಕ್ಕೆ ಶರಣರೊಪ್ಪರು.

“ ಮೊರನ ಗೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಪ್ಪ ಕಿರುಕುಳ ದೈವಕ್ಕೆ ಕುರಿಯನಿಕ್ಕಿಹೆ
ನೆಂದು ನಲಿನಲಿದಾಡುವರು. ಕುರಿ ಸತ್ತು ಕಾಯುವದೇ ಹರಮುಳಿದವಂ?
ಕುರಿ ಬೇಡ ಮರಿ ಬೇಡ. ಬರಿಯ ಪತ್ನಿಯ ತಂದು ಮರೆಯದೆ ಪೂಜಿಸು
ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವನ.”

ನಿಜಕ್ಕೂ ದೇವರ ಒಲುಮೆಗೆ ಕುರಿ ಮರಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ.
ಶುದ್ಧಧಾವ, ಅಚಲಮನ, ಅಪಾರಶ್ರದ್ಧೆ, ಆಶೆಯಿಲ್ಲದ ಭಕ್ತಿ, ಅಮರೆ
ಪ್ರೇಮವಿದ್ದರೆ ಶಿವ ನಿಮ್ಮ ಕಿಂಕರರ ಕಿಂಕರನಾದಾನು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ
ಕೈಹಿಡಿದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾನು. ದೇವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಲಿಬೇಡ;
ಮುಂದುವರಿದು ನೋಡಿದರೆ ಪೂಜೆ ಬೇಡ, ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ದಯ
ಒಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ನೋಂದಿದವರಿಗಾಗಿ, ಪತಿತರಿಗಾಗಿ, ಪರಿತಪಿಸುವ
ಜೀವಿಗಳಿಗಾಗಿ, ಕರುಣೆಯೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಈ ಕರುಣೆಯೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು
ಪ್ರೇಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವದು. ಪ್ರೇಮ ಜೀವಿಯೇ ಅಹಿಂಸಾ
ವಾದಿಯಾಗುವನು.

ಪ್ರೇಮವು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾರಿಗೂ ಕೆಡಕನ್ನು ಬಯಸಲಾರದು.
ಅದು ಎಂದೂ ಸೇಡುತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇಮವು ಪರ
ರಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಬಯಸಲಾರದು. ಹೊರತಾಗಿ ಪರರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇಂಥ ಅತ್ಯುಚ್ಛ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಜೈನರು ಮೈತ್ರಿ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಈ
ಮೈತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಯಾಗುವದು. ಇಹ ಪರ ಎರಡನ್ನೂ ಗೆದ್ದಿ
ಯಬಹುದೆಂದು ಅವರು ಹೇಳುವರು. ಜೀನದವರು ಈ ಮೈತ್ರಿ ಸೂಚಕ
ಅಥವಾ ಪ್ರೇಮ ಸೂಚಕವಾಗಿ “ಜೀನ” ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಅಹಿಂಸೆಯ ಅರ್ಥ ಅಡಕವಾಗಿದೆ.

“ ಜೀನದ ಪಾಲಕನು ಪರಮ ಧರ್ಮಾರ್ಥನಾಗುವನು ” ಎಂದು
ಮಹಾತ್ಮಾ ಕನ್ಯಾಶ್ರಿಯಸ್‌ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ಈ ಜೀನ, ಮೈತ್ರಿ, ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾದುದು ಕರುಣೆ. ಶಿವಶರಣಿ
ಅಕ್ಕನ ಕರುಣೆಯ ಕೂಗಿದು.

“ಜಾಲಗಾರನೊಬ್ಬ ಜಲವ ಹೊಕ್ಕು ಶೋಧಿಸಿ ಹಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ
ಕೊಂದು ನಲಿನಲಿದಾಡುವ ! ತನ್ನ ಮನೆಯಲೊಂಡು ಶಿಶುಸತ್ತರೆ ಅದಕ್ಕೆ
ಮರಗುವಂತೆ ಏವಕೇಕೆ ಮರುಗನು ? ಅದೆಂತೆಂದೋಡೆ -

ಸ್ವಾತ್ಮನಾಮಿ ವೇತರಶೈವ ದೃಷ್ಟ್ವಾನಿತ್ಯಾದಿ ಭಿನ್ನತೆ
ಸರ್ವಂ ಚಿಕ್ಷೋಶ್ಚಿತಿ ದೇವೇತಿಯಃ ಪಶ್ಯತಿ ಸ ಪಶ್ಯತಿ ||

ಎಂಬುದಾಗಿ ಜಾಲಗಾರನ ದುಃಖ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಗೆಗೆಡೆ ಇದ್ದುಕಾರಣ
ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಪನಯ್ಯ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದು ಜೀವ ಹಿಂಸೆಯ ಮಾಡುವ ಮಾಡಿ
ಗರನೇನೆಂಬಿನಯ್ಯ ? ”

ಭಕ್ತನಾದವನು ಜೀವ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಲಾಗದು. ಜೀವವು ಜಗದೀಶನ
ಅಂಶವು. ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ದಯಾಪರರಾಗಿರುವದೇ ಮಾನವರಿಗೆ ಭಾಷಣ
ವೆಂದು ; ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ, ತನ್ನನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊ
ಳ್ಳುವಂತೆ; ಎಲ್ಲ ಜೀವಿ ಜಂತುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ; ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು,
ಎಂದು ಸಾರಿದ್ದಾಳೆ ಅಕ್ಕ !

ಶರಣರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆಯೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಜೀವ ಹಿಂಸೆಯಲ್ಲ ;
ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಭಿರುನುಡಿಯುವದು, ಅವರ ಮನ ನೋಯುವಂತೆ ಮಾತಾ
ಡುವದು, ಸಹ ಹಿಂಸೆಯಾಗುವದು. ಹಾಗೂ ಸಸ್ತಾದಿಗಳನ್ನು ಸಿಕ್ಕಂತೆ
ಅಲುಗಿಸುವದು, ಕಡಿಯುವದು, ಕೂಡಿ ಚೆವುಟುವದು, ಹೂ ಕೀಳುವದು
ಕೂಡಾ ಹಿಂಸೆಯೆಂದು ಅವರ ಕಲ್ಪನೆ ! ಈ ಕಲ್ಪನೆಯು ಅಹಿಂಸೆಯ ಪರ
ನೋಚ್ಚಮೆಟ್ಟಿಲು. ಇದು ಜೈನರ ಅಹಿಂಸೆ ಎಂದು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವ
ದುಂಟು. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಸಾಧನ ಬೇಕು, ತಪಸ್ಸುಬೇಕು.
ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯಬೇಕು, ಗುರುಕೃಪೆ ಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡೆದವರೇ
ಮಹಾತ್ಮರು ; ಮಹಾದೇವರು. ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶರಣ ದಸರಯ್ಯ
ನೋರ್ವನು ಅವನು:-

“ಉದರಿ ಬೀಳುವನಕ್ಕು ನಿನ್ನ ಹೆಂಗಯ್ಯ ! ಉದರಿ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಳಕ
ನನ್ನೊಡವೆಯಯ್ಯ ತಂದೆ !...”ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ.

ಗಿಡದ ಮೇಲಿನ ಹೂವು ಉದರಿ ಬೀಳುವವರಿಗೆ ಅದು ಗಿಡದ ಸೊತ್ತು ;
ಉದರಿ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅದು ಗಿಡದಲ್ಲ ! ಅದನ್ನು ತಂದು ಪೂಜಿಸಲು
ಯಾವ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಮ್ಮದೊಂದು ವಚನದಲ್ಲೆ ಸಾರಿ ಅಹಿಂಸೆಯ
ವ್ಯಾಪಕಾರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಅವರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ —

“ಎಲ್ಲವನ್ನರವಲ್ಲಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬುದೊಂದು ಭೇದ
ಉಂಟೇ ? ಶಾಸ ವನೆಲ ಕಲಿತಲಿ ಗೆಲ ಸೋಲಕೆ, ಹೋರಬೇಕೆಂಬುದು

ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಲ್ಲುಂಟೇ ? ಪುರಾಣವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಜೀವನ ಕೊಲ್ಲು ಕೊರೆ ಎಂಬುದೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಯುಂಟೇ ? ಶ್ರುತಿಯ ಕೇಳುವಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರ್ವಹತವ ಮಾಡ ಬೇಕೆಂಬುದೊಂದು ಗತಿಯುಂಟೇ ? ಇಂತೀ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಭೂತ ಹಿತವುಳ್ಳವಂಗೆ ಅತ ಅತೀತನುಯ ವಸ್ತು ದಸರೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವು. ”

ಧರ್ಮವಂತರಾಗುವದು ಕೊರೆ ಸುಲಿಗೆಗಲ್ಲ ; ವೇದಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡು ವದು ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಧರ್ಮದಿಂದ, ವೇದಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಆತ್ಮೋನ್ನತಿ ಯಾಗಬೇಕು. ದಿವ್ಯದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ವಾದವಿವಾದದ ಅನಶ್ಯಕತೆಯೇನು ? ವಾದದಿಂದ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಬಹುದು ; ಪಂಡೀತನಾಗಬಹುದು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಾಪಂಡೀತನು ಗಂಟುಬಿದ್ದರೆ ತನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ತನಗೆ ಸಂಶಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಸತ್ ದೃಗೋಚರವಾಗಲಾರದು. ಏಕದರೆ- ಸಂದೇಹವಾದವು ಪುನಃ ಪುನಃ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿ ಕೃಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ತಾನೇ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ತನ್ನ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ನಿರಾಶೆಹೊಂದಿ ಮೂಢಭಾವನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮೌಲಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅದುಕಾರಾತ್ಮಕ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವದರಲ್ಲಿಯೇ ಆಶ್ರಮಪಡೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದೇಹವಾದಿಗಳಿಗೆ ಹಗ್ಗವು ಹಾವಾಗಿ ತಾಯಿಯ ನೊಲೆಹಾಲು ವಿಷವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಜ್ಯೋತಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಅಮರತ್ವ ಇವು ಮಾನವನ ಸದೈವ ಕಾಲದ ಹಾರ್ದಿಕ ಹೆಂಬಲಿಗಳು. ಈ ಹೆಂಬಲಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಿದಿರಿಸಿ ವಾದದಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಹೆಂಬಲಿಸುವದೆಂದರೆ ತನ್ನ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ತಾನೇ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡಂತೆಯೇ ಸರಿ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಸಂದೇಹವಾದವನ್ನು ತೊರೆದು ಮಾನವನು ಶುದ್ಧಾತ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಶುದ್ಧಾತ್ಮವು ಮಾನವನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಬಲ್ಲದು. ಸಮತ್ವಯೋಗ ಕೈವಶಮಾಡಿ ಕೊಡಬಲ್ಲದು. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮತ್ವದಿಂದ ಸಗುಣ ನಿರ್ಗುಣ ಶಿವನ ದರ್ಶನವಾಗುವದೆಂದು ಶರಣರ ಮತ.

“ ಸಗುಣ ನಿರ್ಗುಣ ಶಿವರೇನು ಬೇರೆಯಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಸತ್ಯದ ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕ, ನಿಷೇಧಾತ್ಮಕ, ಪೂರಕ ಮಗ್ಗಲುಗಳು. ನಿರ್ಗುಣದ ಕ್ರಿಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಥವಾ ಶಿವರೂಪಿ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲ ರಚಿತ

ವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಗುಣದಿಂದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸತ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಕೇವಲ ನಿರ್ಗುಣದ ಅಧಾರದ ಮಂತ್ರದಿಂದಲೇ ಸಗುಣನ ಅನಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.” ಅಂತೇ ಸಗುಣ ನಿರ್ಗುಣ ಶಿವ ದರ್ಶನವೇ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ

ಈ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನದಿಂದಲೇ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನ ವಾಗುವದೆಂದು ಅನುಭವಿಗಳ ಮತ. ಇದು ಕೈವಶವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಸಮತ್ವಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಸಮತ್ವಕ್ಕೆ ಸಮದೃಷ್ಟಿ ಬೇಕು. ಸಮದೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರೇಮವಿದೆ; ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಅಹಿಂಸೆಯ ಅಂಕುರವಿದೆ. ಈ ಅಂಕುರ ವೆರ್ಮರವಾಗಿ ಹೊಬಿಟ್ಟು ಮಕರಂದ ಬೀರಿ, ಹೀಜು ಹಿಡಿಗಾಯಿ ಯಾಗಿ, ಫಲಭರಿತ ವೃಕ್ಷವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪರೋಪಕಾರಿ ಜೀವಿಯಾದಂತಾಯಿತು. ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಾಯಿತು.

ಅಸತ್ಯ, ಅಸೂಯ, ಅಶಾಂತಿ, ಅಜ್ಞಾನಗಳು ಈ ಅಂಕೂರಕ್ಕೆ ಕುಠಾರ ದಂತಿವೆ. ಇವುಗಳ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ—

“ಭಕ್ತನು ಶಾಂತನಾಗಿರಬೇಕು. ತನ್ನ ಕುರಿತು ಒಂದು ಠಾವಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾಗಿರಬೇಕು. ಭೂತ ಹಿತವಹ ವಚನವ ನುಡಿಯಬೇಕು. ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತನ್ನಂತೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಅಪಾತ್ರ ದಾನವ ಮಾಡಲಾಗದು. ಸಕಲೇಂದ್ರಿಗಳ ತನ್ನ ಮಾಡುವದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ದೇಹ ಶಾಚಿ ನೋಡಾ; ಲಿಂಗವ ಪೂಜಿಸಿ ಪ್ರಸಾದವ ಪಡೆವಡೆ ಇದೇ ಸಾಧನ ಕೂಡಲಚನ್ನಸಂಗಮದೇವಾ.” ಎಂದು ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರರು ದಾರಿ ತೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಶರಣರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾತ್ರರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವದು ಸಹ ಹಿಂಸೆಯಾಗಿ ತೋರುವದು. ಅಪಾತ್ರರು ನಿಮ್ಮ ದಾನದ ಹಣದಿಂದ ಹೀನ ಕಾರ್ಯಗೈದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಯಾರು? ಎಂಬುವದೇ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇದಾದರೂ ಅಹಿಂಸೆಯ ಒಂದು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿವೇಚನೆ ಮುಂದುವರಿದಷ್ಟು ಅಪಾತ್ರರು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಕಾರಣರೆಂದು ಭಾವ ಧೃಡಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಭಯಭೀತಿಗಳಿಂನ ಮನ ಕಂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಥವರಿಗೆ ದಾನವನ್ನೀಯುವದೇ ಬೇಡ ಎಂದು ಅಂತರ್ಮಾರ್ಗವೊಂದು ಮಾರ್ಗವಿಡಿಯುತ್ತದೆ.

ಇದರ ಪ್ರತಿಫಲದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ದೈವೀ ಭಕ್ತಿಯು ಜಾಗೃತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅವನು ವೀತರಾಗ ಭಯಕ್ರೋಧಿಯಾಗಲು ತವಕಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸಮತ್ವ ಯೋಗ ಸಾಧಿಸಲೆಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಕೈವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು ಸುಲಭಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಯಾರು ಏನೇ ಅನ್ನಲಿ, ಜಗವೆಲ್ಲ ಹೊಗಳಲಿ, ತೆಗಳಲಿ, ಹೊಡೆಯಲಿ, ಹಾಡಿ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿ, ಸಾಗರದಿ ನೂಕಲಿ, ಏನೇ ಆಗಲಿ ತನ್ನ ಶಾವಿನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾಗಿರಬೇಕು; ಸಮತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ—

“ಅವನಾಗಿ ಒಬ್ಬನು ನಿಡುಮುಳ್ಳನ ಮೊರಳ್ಳಿಗೆಯ ಮೇಣು
ಪಾಂಸೆಯ ಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಮೊರಳ್ಳಿಗೆಯ; ಮೊರಳ್ಳಿದಡೆ ಮನ
ವಿಸ್ತಂದವಾಗದೊಂದೀಯಂದದಲ್ಲಿಪ್ಪಂತಪ್ಪ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಸಮತಾ
ಗುಣ ಎನ್ನನೆಂದು ಮೊರ್ದಿಪ್ಪದು ಹೇಳಾ ಕಸಿಲಸಿದ್ಧಿಮುಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ.”
ಎಂದು ಮೊರೆಯಿಡಬೇಕು; ಕೊರಗಬೇಕು, ಕರಗಬೇಕು.

ಪ್ರಾಪಂಚಿಕನಾಗಿ ಬಾಳುವವನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲವು ಸಾಧ್ಯವೇ ? ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂಸೆಗೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೇರಿಗೆ ಸವ್ವಾಸೇರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಪಾಪವಾಗದು. ನ್ಯಾಯದ ರಕ್ಷಣೆ ! ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸಹಿಸುವದೇನು ಕಠಿಣವಲ್ಲ. ಅದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವದು ಮಹಾ ಅಪರಾಧ. ಅಪರಾಧಿಯನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸುವದೇ ಲೇಸು. ಕಾರಣ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತರೆ ಹೇಡಿಗಳಾಗುವೆವು ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮನ್ನವಲಂಬಿಸಿದ ಅಬಲರೂ, ಅಬಲೆಯರೂ, ನಿಸ್ಸಾಯರಾಗಿ ಜೀವ ತೆತ್ತವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಹಿಂಸೆಯ ಗತಿಯೇನು ? ಮನೆಯ ಮಂದಿಯ ಮಾನ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿರಬೇಕೆ ? ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರವನ್ನು “ಗೀತೆ”ಯು ಈ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸುತ್ತದೆ.

“ಸುಖ ದುಃಖ ಸಮೆ ಕೃತ್ವಾ ಲಾಭಾ ಲಾಭೌ ಜಯಾ ಜಯೇ—
ತತೋ ಯುದ್ಧಾಯ ಯುಜುಪ್ಸ ನೈವಂ ಪಾಪಮವಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ||”

ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಗೃಹಸ್ಥನ ಅನುಕೂಲತೆಗಾಗಿ ಅಹಿಂಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲೈದು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣಾರ್ಥವಾಗಿ

ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಹಿಂಸೆಯೆಂದು ಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶವೆಲ್ಲ ಪಾರತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಬೇಕಾದೀತು. ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಗುವ ಕೊಲೆ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಿಂದಾಗುವ ಗಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಿಂಸೆಗಳೆಂದೆನಿಸಿದರೂ ಅವು ಪಕ್ಷಪಾತ ರಹಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಹಿಂಸೆಯಾಗಲಾರವು.

“ದಂಡೋ ಹೀ ಕೇವಲೋ ಲೋಕವಿಮುಂ ಚಾಮುಂಚ ರಕ್ಷತೀ |

ರಾಜ್ಞಾ ಶತ್ರ್ವಾಚ ಸಾತ್ವಚ ಯಥಾದೋಷಂ ಸಮಂ ಧೃತಃ ||”

(ಸಾಗರ ಧರ್ಮಾಮೃತ ೪-೫)

ಯುದ್ಧಗಳನ್ನಾಗಲಿ, ವೈರಿಗಳನ್ನಾಗಲಿ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಗೆಲ್ಲ ಬೇಕೆಂಬ ಕಟುನಿಯಮವೇನಿಲ್ಲ. ಸಾಮ, ಧಾಮ, ಭೇದ, ದಂಡೋಪಾಯಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಸ್ತ್ರವಿದೆ. ಅದುನೇ ಅಂತಃಶಕ್ತಿ; ಅಂತರಾತ್ಮದ ಪ್ರಭಾವ.

ಹೊಡೆದವರಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವದರಿಂದ ದ್ವೇಶವು ಬೆಳದೀತೆ ಹೊರತು ಶಾಂತಿಯು ಲಭಿಸಲಾರದು. ಶಾಂತಿಯು ಅಂತರ್ನಿಹ ವಸ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದರ ಬೆಳಕನ್ನು ಹಿಂಸೆಗಾರನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹರುವಬೇಕು. ಇದುವೇ ಎರಡು ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ, ದ್ವೇಷವನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಪ್ರೇಮದ ಸಾಕಳಿಯೆಂದು ಬುದ್ಧವಂತ.

“ದ್ವೇಷವು ದ್ವೇಷದಿಂದ ಅಳಿಯದೆ ಪ್ರೀತಿಯೇ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಮದ್ದು” ಎಂಬುವದು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ವಾದ.

“ತನಗೆ ಮುನಿದವರಿಗೆ ತಾ ಮುನಿಯಲೇಕಯ್ಯ” ಎಂಬುವದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಹಿತವಚನ.

ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಆ ಅಂತಃಶಕ್ತಿಯ ಅನುರ ಕಿರಣಗಳು. ಈ ವಿಚಾರ ಮೊಳೆದು ಬೆಳೆದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಉಳಿದಾಗ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಯು ಲಭಿಸುವದು. ವಿಶ್ವಬಂಧುತ್ವ ಬೆಳೆಯುವದು. ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬವಾಗುವದು.

ಈ ಕಾರ್ಯ ಭಾರತದಿಂದಲೇ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಭಾರತಿಯರ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವು ಬಹುಕಾಲದಿಂದಲೂ ವಿಶ್ವದ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದೆ. “ವಾಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಿಕಃ” ಎಂದು ಹೇಳುವ

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾರದೇ ?

ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಭಾರತವು ವಿಶಾಲ ಭಾರತವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನಿತ್ತಿತು. ಅದು ಅಹಿಂಸೆಯಿಂದ, ಭಾರತವು ಆದಿಯಿಂದಲೂ ಅಹಿಂಸೆಯ ಬೀಡು. ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಸಹಕಾರ, ಸಹಜೀವನ, ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೇಮ, ದಯಾಭಾವವು ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಹಜೀವ ನಕ್ಕೆ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೇಮ ಬೇಕು. ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ದಯೆಬೇಕು.

“ದಯೆವಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮವಡಾವುದಯ್ಯ, ದಯವೇ ಬೇಕು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿ ಗಳಲ್ಲಿ. ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ !” ಎಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ದಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಬೀರಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಥ ಧರ್ಮವೀರರ ನಾಡು ಭಾರತ. ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ದಯೆವುಳ್ಳವರ ಖೇಡು ಭಾರತ. ಸಕಲರಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ತೋರಿ ಬೆಳಗಿದವರ ನೆಲೆಬೀಡು ಭಾರತ. ಇಂಥ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನಿ ತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ. ಅದೂ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದ ಮುಖಾಂತರ.

ಶರಣರು ಅಹಿಂಸಾವಾದಿಯು. ಹೇಡಿಯಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಗೂ ಬಾಗದ ವೀರಾಧಿ ವೀರನವನು; ಅಮರನು, ಅಜಯನು, ಅನಂತ ನವನು. ಅವನ ನುಡಿಯೇ ನುಡಿ; ಅವನ ನಡೆಯೇ ನಡಿ; ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯರನ್ನು ನಾಚಿಸುವ ಬೆಳಕು. ಆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞ ಜನರ ಅಂಧಕಾರ ಅಳಿಯುತ್ತದೆ. ಮನದ ಕಲ್ಮಶ ಕಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಾಡುನಡೆ ಯೆಲ್ಲ, ಅವರು ಚರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಶಾಂತಿಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಾರಿದರು; ತೋರಿದರು. ಇಂಥ ಬಾಳನ್ನು ಬಾಳಿದರು ಶರಣರು.

ಶರಣರು ಅಹಿಂಸೆಗೆ ಅಕುಂಚಿತ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ. ವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿನೇಚಿಸಿ ಆಚರಿಸಿದರು. ತನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅಹಿಂಸೆ ಮೊಳೆಯಬೇಕು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ಧೇಯವಾದಿಗಳವರು.

ಶರಣರು ಈ ಧೇಯಕ್ಕಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವೇನು ?

ಅಹಿಂಸೆಯು ಕಾಯಾ, ವಾಚಾ, ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿ, ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಚಲ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನಿರಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು

ಮದೋನ್ಮತ್ತನಾಗಿ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಅಂತೇ ಅವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಹಿಂಸೆ ಬೇಕು. ಅಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗುವದೆಂದು 'ಗೀತೆ' ಸಾರುತ್ತದೆ.

“ಅಮಾನಿತ್ವಮ ದಂಭಿತ್ವಮ್ ಅಹಿಂಸಾ ,ಹ್ವಾಂತಿ ರಾರ್ಜವಮ್,
ಅಜೆ ಚಾರ್ಯೋಪಾಸನಂ ಶೌಚಂ ಸ್ಥೈರ್ಯಮಾತ್ಮವಿವಿಗ್ರಹಃ ”
(ಗೀತಾ ೧೩-೮)

ಸರ್ವ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಹಿಂಸೆಯು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

“ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋಧರ್ಮಃ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮಂ ಸುಖಂ ।
ಅಹಿಂಸಾ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ಸರ್ವೇಷು ಪರಮಂ ಸ್ಮೃತಂ ॥

ಶರಣರ ಕೈಗೂಸಾಗಿ ಬೆಳೆದ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮವಾದರೂ ಕಪಿಮಾನವನನ್ನು ಅತಿಮಾನವನನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನೇ ಮದ್ದಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ. ಈ ಮದ್ದು ಕೊಟ್ಟು ಅನೇಕ ಮುದ್ದು ಶಂದರನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದೆ. ಅಂತೇ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.

ವೀರಶೈವರ ಈ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯುಚ್ಚ ಮೆಟ್ಟಲು ಅಹಿಂಸೆಯೇ ಮೂಲವೆಂದು ಬೇರೆ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ.

“ಜಗತ್ತಿನ ಅಹಿಂಸಾವಾದಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ವಂದಿಸಿ, ಮುಗಿಸುವೆ.”

ಮಹಾದೇವಿಯುಕ್ತನ ವಿಚಾರಗಳು.

[ಲೇಖಕಿ:— ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂಭವಿ ಕೆರೂಡಿ.]

ಮಂತ್ರವಾಹಕನ ಹಸ್ತಾಂತ್ರರ ಬೊಂಬೆಯದು ಪರ !

ತಂತ್ರದಿಂದಾಡುವಂತೆನ್ನಾಡಿಸುವ !

ಸ್ವತಂತ್ರ ಶ್ರೀ ಗುರುವೆ ಕೃಪೆಯಾಗು !

ಇಂದು ಶಿವಶರಣರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಮಹಾದೇವಿಯುಕ್ತನವರು ಜನಿ
ಸಿದ ಈ ದಿನವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾಗ್ಯವೇ ಸರಿ. ಈ ಪುಣ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ
ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಕೃಪೆ ಹಾಗೂ ನೆರೆದ ಗುರುವರ್ಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಲ
ದಿಂದ ನಮಗೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಸುಯೋಗವೂ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇಂದು
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆದರ್ಶ ಅಕ್ಕನವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ ಹುರುಸು
ಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಅಕ್ಕನವರು ಆಡಿದ ಒಂದೊಂದು ವಚನವೂ ನಮ್ಮೆ
ಲ್ಲರಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವಂತಹದಿದೆ.

ದಿವ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಅಕ್ಕನವರು ವೀರಶೈವ ದಂಪತಿಗಳ ಉದ್ಭವ
ದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೆಂಬುದು ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಸಂಗತಿಯಷ್ಟೆ ? ತಾಯಿ:—ತಂದೆ
ಗಳ ನೀತಿನಡತೆಗಳು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಒಡಮೂಡುವದು ರೂಢಿ
ಯಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಶಿವಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ತಾಯಿ-ತಂದೆಗಳ ಆಚರಣೆಗಳು
ಅಕ್ಕನವರಲ್ಲಿ ಒಡಮೂಡಿದ್ದವು. ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದಿದ್ದವು.

ಅಕ್ಕನವರು ಯೌವನವತಿಯರಿದ್ದಾಗ ಕೌಶಿಕರಾಜನು ವೈಹಾಳಿಗೆ
ಬಂದಾಗ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದನು. ಅಕ್ಕನವರನ್ನು ವಿನಾಹವಾಗಲು
ಹಾತೊರೆದನು. ಆಗ ಅಕ್ಕನವರು ಅವನಿಗೆ ಮೂರು ಕರಾರುಗಳನ್ನು
ಮಾಡಿದರು. ಯಾವವೆಂದರೆ ನೊಡಲನೆಯದಾಗಿ ನನ್ನ ಪೂಜೆಗೆ ಅಡಿ
ಯಾಗಬಾರದು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡುವ ಗುರು-ಲಿಂಗ-ಜಂಗೆ
ಮರ ಸೇವೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರದು. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ನೀನು ಶಿವ
ಭಕ್ತನಾಗಲೇಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವೆಂದರು.
ಕೌಶಿಕರಾಜನು ಶಿವಭಕ್ತನಾಗಲೊಪ್ಪದೆ ಅಕ್ಕನವರ ಸೆರಗನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು

ದ್ಯುಕ್ತನಾಗಲು ಅಕ್ಕನಾದರು ನಾಚವೆ ಬೆಚ್ಚದೆ. ಬೆದರದೆ ದಿಗಂಬರಿಯಾಗಿ ಹೊರಟರು. ಎಂಥಹ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಹಸ? ಎಂಥ ವೈರಾಗ್ಯಶಾಲಿನಿ? ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಿಂದ ವೀರಶೈವ ಮತವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವದು.

ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯವರು ದಿಗಂಬರಿಯಾದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಅವರ ತಾಯಿಯವರಾದ ಸುಮತಿಬೇವಿಯವರು ಮರುಗುತ್ತ ಬಗೆಗೆಟ್ಟು ಓಡುತ್ತಬಂದು ಮಗಳನ್ನು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ: "ಮುದ್ದು ಮಗಳೇ ಹೀಗೆ ದಿಗಂಬರಿಯಾಗಿ ಹೊರಟರೆ ಜನರು ನಿಂದಿಸುವರವ್ವ, ಕಾಯದಿ ಸೀರೆಯನ್ನುಡು ಎಸಲು ಅಕ್ಕನವರು—

"ಬಿಟ್ಟದಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಮೃಗಗಳಿಗಂಜಿದೊಡೆಂತವ್ವ.
ಸಮುದ್ರದ ತಡೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಕಟ್ಟಿಸಿ ನೂರೆ ತೆರೆಗಳಿಗಂಜಿದೊಡೆಂತವ್ವ.
ಸಂತೆಯೊಳಗೊಂದು ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾಚಿದೊಡೆಂತವ್ವ
ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನದೇವ. "

ಲೋಕದೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ತುತಿ-ನಂದೆಗಳು ಬಂದರೆ ಕೋಪವ ತಾಳದೆ ಸಮಾಧಾನಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸಿಸುವ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಾಸ ಸಾಧ್ಯವೆ? ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮನೆಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಉಕ್ಕೇರುವ ತೆರೆಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿದರೆ ಅದೂ ಆಗದು. ಸಂತೆ ನೆರೆಯವಲ್ಲಿ, ಮನೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಗದ್ದಲ ಬಹಳ: ಎಂದರೆ ಆ ಮನೆಯನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಲಿಕ್ಕಾದೀತೆ? ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ ಸುಖ-ದುಃಖಗಳೂ, ಹೊಗಳಿಕೆ-ತೆಗಳಿಕೆಗಳೂ ಬಂದೇಬರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇದ್ದು ದೇವಾದಿವೇಶನನ್ನು ಭ್ಯಾಸಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಕ್ಕನವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ತಾವು ಮಾಡುವ ಮಹತ್ವವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಹಳಬರುತ್ತವೆ. ಆ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯಗೊಡದೆ ತಮ್ಮ ಉದಾತ್ತವಾದ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲರಬೇಕೆಂಬ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ.

ಸುಮತಿಬೇವಿಯವರು ಭವಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಭಕ್ತನೊಡನೆ ಮದುವೆ ಮಾಡುವೆ ಬಾರವ್ವ ಎಂದು ಅಂಗಲಾಚಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕನವರು:—

“ ಸಾವಿಲ್ಲದ, ಕೇಡಿಲ್ಲದ, ರೂಹಿಲ್ಲದ ಚಲುವಂಗಿ ನಾನೊಲಿದೆನವ್ವ,
ಎಡೆಇಲ್ಲದ, ಕಡೆಇಲ್ಲದ, ತೆರಹಿಲ್ಲದ ಚಲುವಂಗಿ ನಾನೊಲಿದೆನವ್ವ,
ಭವವಿಲ್ಲದ, ಭಯವಿಲ್ಲದ, ನಿರ್ಭಯ ಚಲುವಂಗಿ, ನಾನೊಲಿದೆನವ್ವ;
ಕುಲಸೀಮೆ ಇಲ್ಲದ ನಿಸ್ಸೀಮ ಚಲುವಂಗಿ ನಾನೊಲಿದೆನವ್ವ. ಚನ್ನ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಚಲುವ ಗಂಡನೆನಗೆ. ಈ ಕಾರಣ ಈ ಲೋಕದ
ಗಂಡರನೊಯ್ದ ಒಲೆಯೊಳಗಿಕ್ಕು ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

ಅಂಥ ಉದಾತ್ತ ತತ್ವವಿದು ! ಅವರ ಮನೋನಿಶ್ಚಯ ಎಷ್ಟು ಧೃಡ
ವಾದುದು ! ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಎಲ್ಲ
ಇರುವುಗಳು ತಿಳಿದಿದ್ದವಲ್ಲ ! ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಸಾವುಗಳಿಲ್ಲ. ಆಕಾರ
ರಹಿತ, ಸೀಮಾತೀತ ಅಂಜಕೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜಯಶಾಲಿ
ಯಾದ ನಿತ್ಯ ನಿರಂಜನ ಮೂರ್ತಿಯೇ ನಾನೊಲಿದು ಹೊರಟಿರುವೆ. ಈ
ಲೋಕದ ಜನರು ಭವಭಯ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವರು. ಅಂಥವ
ರನ್ನು ಸರ್ವಥಾ ಒಲ್ಲೆನೆಂದು ತಮ್ಮ ಅಚಲವಾದ ಗುರಿಯನ್ನೇ ಸಾಧಿ
ಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಕ್ಕನವರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲೆಯುತ್ತ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಅನು
ಭವ ಮಂಟಪವನ್ನು ಹೊಕ್ಕರು. ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಶರಣರೂ ಚಕಿತ
ರಾದರು. ಶೂನ್ಯಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಿಸುವ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವು “ಉದಮದ
ಯೌವನದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸತಿ ನೀನಿತ್ತೇತಕೆ ಬಂದೆವ್ವ. ಹದುಳದಿ ನಿನ್ನಯ
ಗಂಡನ ಹೆಸರನ್ನು ಪೇಳಿದ್ದೆ ಕುಳ್ಳಿರು. ಇಲ್ಲದಿರೆ ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರ
ಶರಣರ ಸಂಗಸುಖವನ್ನು ಬಯಸದೆ ನಡೆ ತಾಯೆ ? ಎಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ
ಅಕ್ಕನವರು—

“ ಕನಕದ ತೋರಣ, ವಜ್ರದ ಕಂಬವು, ಪವಳ ಚಪ್ಪರವಿಕ್ಕಿದರು.
ವಿನುಗುವ ನೆಲದಲಿ ಸೇಸೆಯನಿಕ್ಕುತ ವಿಭೂತಿಯನೆ ಪೂಸಿ, ಕಂಕಣ
ವನೇ ಕಟ್ಟಿ, ಮದುವೆಯ ಮಾಡಿದರೆಮ್ಮವರೆನ್ನ. ಸದಮಳ ಗುರುವೇ
ತೆತ್ತಿಗನಾದನು. ಅಂಗವೆ ಆದನು ಮದುವಳಗ. ಇದಕಾರಣ ಚೆನ್ನ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನೇ ಚಲುವ ಗಂಡನೆನಗೆ ” ಎಂದರು.

ಅಂದರೆ ದೀಕ್ಷಾಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗೈಯ್ಯನೊಡನೆ ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಶರಣಸತಿ, ಲಿಂಗ ಪತಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುದೇವರು ಲಿಂಗನೊಡನೆ ಮದುವೆಯಾದರೆ ಈ ದಿಗಂಬರವೇಕೆ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕನವರು:—

“ ಮಂಗಳವೇ ಮಜ್ಜನವೆನಗೆ, ವಿಭೂತಿಯೇ ಒಳಗುಂದದಂಷಿಣವೆನಗೆ,
ದಿಗಂಬರವೇ ದಿವ್ಯಾಂಬರವೆನಗೆ, ಶಿವಪಾದರೇಣುವೇ ಅನುಲೇಪನವೆನಗೆ,
ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯೇ ಮೈದೊಡಿಗೆ ಎನಗೆ, ಶರಣರ ಪಾದಗಳೇ ತೊಂಡಿಲ
ವೆನಗೆ, ಚಿನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನೇ ಚಲುವ ಗಂಡನೆನಗೆ ”

ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಆದರ್ಶ ಅಕ್ಕನವರ ಆಭರಣಗಳೇ ಬೇರೆ. ವಿಭೂತಿಯು ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೋಗದಂತೆ ಅಂಶಿಣ. ದಿಗಂಬರತ್ವವೇ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ವಸ್ತ್ರಾಲಂಕಾರ. ಶಿವಪಾದ ಧೂಳಿಯೇ ಲೇಪಿತ ವಸ್ತು. ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳೇ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಆಭರಣಗಳು. ಶರಣರ ಪಾದಗಳೇ ಬಾಸಿಂಗ ಗಳಿದ್ದಂತೆ. ಶ್ರೀ ಚಿನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನೇ ಅಕ್ಕನವರ ಚಲುವ ಪತಿ, ಅಕ್ಕನವರ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಶರಣರೂ ಚಕಿತರಾದರು.

ಅಕ್ಕನವರು:—

ನೆಲದಮರೆಯ ನಿಧಾನದಂತೆ. ಫಲದ ಮರೆಯ ರುಚಿಯಂತೆ. ಶಿಲೆಯ ಮರೆಯ ಹೇವುದಂತೆ. ತಿಲದ ಮರೆಯ ತೈಲದಂತೆ ಭಾವದ ಮರೆಯ ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿಪ್ಪ ಚಿನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ನಿಲವನಾರೂ ಅರಿಯರು.

ಎಂದು ವಚನ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಸೇವಿಕಾದರೆ ಆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಧೃಢವಾಗಿ ಬೇನೆಬೇಸರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಸಂಯಾದ ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಯತೇಚ್ಛವಾದ ಬೆಳೆಯಿಂದ ದ್ರವ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಫಲದ ಮರೆಯ ರುಚಿಯಂತೆ ಯಾವುದೇ ಹಣ್ಣನ್ನು ರುಚಿಯಾಗುವಂತೆ ತಿನ್ನಬೇಕಾದರೆ ಆ ಹಣ್ಣು ಪರಿಸ್ಪರ್ಶವಾದ ಮೇಲೆ ತಿಂದರೆ ರುಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಸುಗಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ ಅರ್ಥ ಮರ್ಥ ಹಣ್ಣಾದಾಗ ತಿಂದರೆ ಒಗರೋ ಹುಳಿಯೋ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ರುಚಿ ಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟಾಗೋರರವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ:—

How far are you from me, O Fruit ? I am hidden in your heart, O Flower. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನೆಂದರೆ, ಹೂ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ. " ಎಲೆ ಹಣ್ಣೆ ನನ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರವಿರುವೆ ? " ಆಗ ಹಣ್ಣು — " ಓ ಹೂವೇ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ನಾನಡಗಿರುವೆ " ಎಂದಿತಂತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೂವಿನಿಂದ ಹಣ್ಣು ಗುಪ್ತವೇನೋ ನಿಜ. ಆದರೆ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿದೆ ಎಂದು ಹೂವನ್ನೇ ತಿನ್ನಬಹುದೆ ? ಆ ಹೂ ಹಣ್ಣಿನ ರುಚಿ ಕೊಟ್ಟೀತೇ ? ಕೊಡಲಾರದು. ಹೂವಿನಿಂದ ಹಣ್ಣು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಾರ್ಪಾಟುಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ತಿಲದ ಮರೆಯ ತೈಲದಂತೆ ಅಂದರೆ ಎಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಎಳ್ಳನ್ನು ನೋಡಿದೊಡನೆ ದೊರೆಯಲಾರದು. ಆ ಎಳ್ಳನ್ನು ಗಾಣಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ತಿರುವಿ, ಎಳ್ಳಿನ ಚೆಟ್ಟು ಬೇರೆ. ಎಣ್ಣೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಣ್ಣೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಶಿಲೆಯ ಮರೆಯ ಹೇಮದಂತೆ. ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಮಗೆ ಬಂಗಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸದೆ ಕಲ್ಲೆಂದು ಒಗೆದರೆ ನಮಗೆ ಬಂಗಾರ ದೊರೆಯುವದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ಒರೆಗಲ್ಲಿಗೆ ತಕ್ಕಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಂಗಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ನೆಲದ ಮರೆಯ ದ್ರವ್ಯ, ಫಲದ ಮರೆಯ ರುಚಿ, ತಿಲದ ಮರೆಯ ತೈಲ, ಶಿಲೆಯ ಮರೆಯ ಬಂಗಾರ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳೂ ಅರಿಯದೆ ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಾಸವನ್ನು ಯಾರೂ ಅರಿಯರು. ಅದು ತಿಳಿದಾಗಲೇ ತಿಳಿಯುವದು. ಇದರಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದು ನಡೆದುದಾದರೆ ಮುಕ್ತಿದೇವಿಯು ಮಾಲೆ ಹಾಕುವಳೆಂಬ ಮಾತನ್ನು ಅಕ್ಕನವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮರ್ಮವು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿದು ನಮ್ಮ ನಡೆಯಾಗುವಂತೆ ಕೃಪೆಯಾಗಲೆಂದು ಗುರುವೃಂದವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ.

ಅಕ್ಕನವರು ಸುಲಭವಾದ ಒಂದೊಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಅಳವಾದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚನ್ನ ಬಸವೇಶ್ವರರು ಅದ್ಭುತ ಅರವತ್ತು ವಚನಗಳಿಗೆ ದಂಡನಾಯಕರ ಇಪ್ಪತ್ತು ವಚನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಭುದೇವರ ಹತ್ತು ವಚನ. ಪ್ರಭುದೇವರ ಹತ್ತು ವಚನಗಳಿಗೆ ಅಜಗಣ್ಣನವರ ಐದು ವಚನ. ಅಜಗಣ್ಣನವರ ಐದು ವಚನಗಳಿಗೆ ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ ವ.ಹಾವೇರಿ

ಯಕ್ಕನವರದು ಒಂದು ವಚನ ಕಾಣಾ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಎಂದರು. ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕನವರ ಒಂದು ವಚನಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಶರಣರ ಅನೇಕ ವಚನಗಳು ಸರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಕ್ಕನವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಘನವಾದ ಬುದ್ಧಿ ಅವರದು. ಹೇಳಲಸಾಧ್ಯ! ಅಂತೆಯೇ ಮೇಲ್ವಿಂಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಎಲ್ಲ ಶರಣರ ಸಂಗ ಸುಖವನ್ನು ಕಂಡು ಅಕ್ಕನವರು ಅನಂದದಿಂದ "ಅರಸಿ ತೊಳಲಿದರಿಲ್ಲ. ಬಯಸಿ ಹೊಕ್ಕಿರಿಲ್ಲ. ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದರಿಲ್ಲ. ಅದು ತನ್ನ ಒಹಕಾಲಕ್ಕಲ್ಲದೆ ಬಾರದು. ಶಿವನೊಲಿದಲ್ಲದೆ ಕೈಗೂಡದು. ಶ್ರೀ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನಿಗೆ ಒಲಿದೆನಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸಂಗನಬಸನ ಶರಣರ ಪಾದವ ಕಂಡು ಬದುಕಿದೆನು" ಎಂದು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಬೇಸತ್ತರೂ ಅದು ನಮಗೆ ಸಿಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಆಶೆಪಟ್ಟು ಹುಡುಕಿದರೂ ಅದು ನಮಗೆ ದೊರೆಯಲಾರದು. ಘೋರವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ದೊರೆಯದು. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಂದರೆ ಭವ ಭಯಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಶಿವನ ಕೃಪಾವೃಷ್ಟಿ ಬೇಕು. ಅಕ್ಕನವರಿಗೆ ಆಗ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಒಲುಮೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಶರಣರ ದರ್ಶನವಾಯ್ತು. ಆ ಶರಣರ ಸಂಗದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಪಡವನ್ನು ಪಡೆದರು.

ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ಶಿವನ ಕೃಪೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಆಗುತ್ತಲಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀ ಶಿಧ್ಧಲಿಂಗ ಶಿವಯೋಗಿಗಳವರ ಶಾಸಕ್ತ್ಯೋಕ್ತಗಾದ ಈ ಊರು ಕಳ್ಳಿಯ ಸಾಲಾಗಿತ್ತೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಆ ಯೋಗಿಗಳ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾದ ಈ ಊರು ವಿದ್ಯೆಯ ಬೀಡಾಗತೊಡಗಿದೆ. ಆ ಯೋಗಿಗಳ ಕೃಪೆಯು ಈ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ದೊರೆಯತೊಡಗಿದೆ. ಈಗ ನಡೆದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳೂ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅಂತೆಯೇ ಇನ್ನೂ ಅವರೆಲ್ಲರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೊರೆಯಲೆಂದು ಅತಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೇಡುವೆ. ಆ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಉಪಯೋಗವೂ ನಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿಯೇ ಸಾಗಲೆಂದು ಸರ್ವ ಹರ, ಗುರು, ಚರಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾಂಜಲಿ ಬದ್ಧಳಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡು ವನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುವೆ. ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರಳಾಗಲಿರುವ- ಶಾಂಭವೀ ಕೆರೂಡಿ.

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ದಿವ್ಯಪ್ರಭಾವ.

(ಬರೆದವರು:- ಶ್ರೀ ಅನ್ನದಾನೀಶ್ವರ ವಿರಕ್ತ ಮಠ ಬಿ. ಎ. ಅನರ್ಪ, ಬಿ. ಟಿ.)

(ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಶ್ರೀ ಅನ್ನದಾನೀಶ್ವರ ವಿರಕ್ತ ಮಠ, ಅವರು ಹುಟ್ಟಿ ವೇದಾಂತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ೧೨-೪-೫೭ನೆಯ ರವಿವಾರ ಡಾ. ನಂದೀ ಮಠರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದರ ಸಾರಾಂಶ ವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.)

ಇಂದಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜಗತ್ತನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುವ ಅಣುಬಾಂಬು, ಜಲಜನಕ ಬಾಂಬುಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಿರುವರು. ಅವರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಜ್ಞಾನವು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧಿಯ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯು. ವಿಜ್ಞಾನದ ಮುಂದಿನ ಅನುಸಂಧಾನ ಅನಂದವು. ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನಂದಗಳಿಗೇನೇ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿಯೇ ದೇವನ ರಾಜ್ಯವೆಂದು ಯೋಗಿಗಳು ಹೇಳಿರುವರು. ಇತ್ತ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೊರಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯು ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡುವದು.

ಮಾನವನ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳು ಆಳವಾಗಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಿವ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಗಬೇಕಾದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯೇಬೇಕು. ಈ ಶುದ್ಧ ಅರಿವು ಸದಾ ಬೆಳಗಬೇಕು. ಈ ದಿವ್ಯಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಂಗವಿಸಬೇಕು. ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲೆ, ತತ್ವಜ್ಞಾನ, ಧರ್ಮವಿಜ್ಞಾನ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರವಾಹವು ಹರಿಯಬೇಕು. ಮಾನವ ಸಮಾಜ ರಚನೆಯನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ರಚಿಸಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಶಾಸ್ತ್ರದ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ರಚಿಸಬಾರದು. ಇಂಗ್ಲಂಡ್, ಅಮೇರಿಕಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ರಶಿಯಾ ಮುಂತಾದ ದೇಶಗಳ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರು ಶರೀರ ಸುಖದ ಅನೇಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರುವರು. ಆದರೆ ಅವರಿಂದ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡಲಾರದು. ಏಕೆ? ಅವರ ಜೀವನವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಿರಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ

ನುತ್ತು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸುಖ-ಶಾಂತಿಗಳ ಮೂಲಕಾರಣವೆಂಬುದನ್ನು ಜಾಗೃತಿ ಇತಿಹಾಸವು ಸಾರಿಹೇಳುವದೆಂದು ಡಾ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ತಳಹದಿಯು ಭದ್ರವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರತೀ ಮಾನವನ ಅಂತರಾತ್ಮದ ಘನತೆ, ಗೌರವ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕು. ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೆಂದರೆ ಆತ್ಮನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು. ಅರಿವು ಈ ತೆರನಾಗಿ ಜಾಗೃತವಾದಾಗ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವದು. ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ವಸಾಹತುವಾದ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಲಾಲಸೆ, ಗುಲಾಮಗಿರಿಗಳು, ನಿರಂಕುಶ ಅಧಿಕಾರ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಗಳೂ ನಿಂತುಹೋಗುತ್ತವೆ. ನಾಗರಿಕತೆಯು ಬೆಳೆದು ಬರಬೇಕಾದರೂ ಅತ್ಯಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ಅರಿವು ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರಬೇಕು.

ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯೆಂದರೇನು ? ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯು ಧರ್ಮದೊಳಗಿನ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯು. ಧರ್ಮವು ಸಜೀವವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯು ಧರ್ಮದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಧರ್ಮವು ಬಲಾತ್ಕಾರ, ಹಿಂಸೆ, ದ್ವೇಷಾಸೂಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ವಿನೇಶಾನಂದರ ಅಮೃತವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವು ಧರ್ಮದ ಜೀವಾಳವು. ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಏಕೋಪ, ಅನೇಕ ತರ ಹದ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ, ವರ್ಣ ಜಾತಿಗಳ ಭ್ರಾಂತಿ, ಅಂಧತನ, ಕರ್ಮದ ತನಗಳು ಪ್ರವೇಶವಾದಾಗ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಗಂಧವು ಅಂಥ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೊರ ಸೂಸಲಾರದು. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಗಂಧವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮೌನವಾಗಿ ಹೊರಸೂಸಬಲ್ಲದು. ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗುವವಾಗಲೀ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವವರಿಂದಾಗಲೀ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಸಾಧನವಾಗಲಾರದು. ಸಮನ್ವಯ ಯೋಗ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಹೂವು ಅರಳಬಲ್ಲದು. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ವಿತೀಯ ಮೇಧಾವಿಗಳೂ, ಸಮನ್ವಯ ಯೋಗಿಗಳೂ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀ ನಿಜಗುಣ ಶಿವ ಯೋಗಿಗಳು ಜಾತ್ಯಾಭಿಮಾನ, ವರ್ಣಾಭಿಮಾನ, ಕುಲಾಭಿಮಾನ, ಸಂಕುಚಿತ ದೇಶಾಭಿಮಾನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಸಾಧನ ಮಾಡಿದರೆಂದು ಮಾನವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿರುವರು. ಮತಭ್ರಾಂತಿನಲ್ಲಿ ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಕರುಣೆ, ಅಹಿಂಸಾ ಪ್ರೀತಿಗಳು ಉಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ, ಭಾವ ಶಕ್ತಿ, ಕ್ರಿಯಾ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸುಂದರ ಸಮನ್ವಯವೇ ಇಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೇಕು. ಶ್ರೀ ನಿಜ

ಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳೂ, ಶರಣ ಶರಣಿಯರೂ, ಡಾ. ರಾನಡೆಯವರೂ, ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಯೋಗಿಗಳೂ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಗಿಗಳೂ- “ ಸರ್ವಂ ಶಿವ ಮಯಂ ಜಗತ್ ” ಎಂಬ ದಿವ್ಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವಕ್ಕೇನೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿರುವರು.

ವಿಶ್ವಧರ್ಮದ ಮಾತಾಡುವವರು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸಾಧನ, ಜ್ಞಾನ, ಅನುಭವ, ಸ್ಫೂರ್ತಿಗಳನ್ನೂ, ದಿವ್ಯಾನಂದವನ್ನೂ ಕಡೆಗಣಿಸಬಾರದು. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಯೋಗವು ವಿಶ್ವಧರ್ಮದ ಆತ್ಮವು. ನೀತಿ ಕ್ರಿಯಾಚಾರಗಳು ವಿಶ್ವಧರ್ಮದ ಬಹಿರಂಗವು. ಸಮನ್ವಯ ಯೋಗವು ಸಾಧನಮಾರ್ಗವು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಶ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರೇನೇ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಯು ಸುಖಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸುವದು. ಭಾರತರತ್ನ ಪಂಡಿತ ಜನಹರಲಾಲ ನೆಹರು ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ ಅಹಿಂಸೆಯು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ತಡೆದು, ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರಬಲ್ಲದು. ಆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಿಂದಲೇ ಅಹಿಂಸೆಯ ಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಯಾರೂ ಮರೆಯದಿರಲಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವದಿಂದ ಅಹಿಂಸೆಯು ಮಾನವರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿ ಬರಬಲ್ಲದು. ಆತ್ಮಾನುಭೂತಿಯಿಲ್ಲದ ಅಹಿಂಸಾಧರ್ಮವು ಪ್ರಾಣವಿಲ್ಲದ ದೇಹದಂತೆ. ಸಕಲರೂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಆನಂದ ಪಡೆಯೋಣ; ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಗೆ ನೆರವಾಗೋಣ.

ಶ್ರೀ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದು.

(ಬರೆದವರು:— ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗವಿಮಠ, ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ (ಇಂಡಿ)

ತಾ. ೨-೫-೫೭ ನೇ ದಿನ ಜರಗಿದ ಬಸವಜಯಂತಿಯ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗದಗ ಅವರ ಆವ್ಹಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆನು. ಹೊರಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಶಿವಶರಣರ ಯಾವ ಕೃತಿಗಳು ಕಾಣಲಾರದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹು ಮರುಗಿ ಖೇದ ಗೊಂಡೆನು. ಧ್ಯಾನದ ಗವಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಬಂದವರನ್ನು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಆವ್ಹಾನಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. ಕುಳಿತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಾಂತ ಪ್ರಶಾಂತ ತಂಪು ಗುಹೆಗಳಿರುವವು. ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಸುಳ್ಳು, ಅವು ಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಂತೆ ತಿರುಗದೆ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪೂಜೆ ಧ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಜಗದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡಿರೆಂದು ಶರಣರು ಇನ್ನೂ ಬೋಧಿಸುವಂತೆ ಆ ಗವಿಗಳು ಪರಕೀಯರ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಾಗದೆ ಬದುಕಿರುವನೆಂದು ಅನಿಸಿತು.

ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗದಗ ಅವರು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸತತ ೩ ತಿಂಗಳ ತಮ್ಮ ಸುಶ್ರಾವ್ಯ ಪ್ರವಚನಗಳಿಂದ ಜನ ಜಂಗುಳಿಯನ್ನು ತಡೆಸಿ ಶರಣರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರುವರು. ಅವರ ಸಮನ್ವಯ ದೃಷ್ಟಿ ಅವರ್ಣನೀಯವಾದದು. ಒಳ್ಳೇ ಅನುಭವಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕೇಳಿ ಸಭಿಕರು ನಗೆಗಡಲಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಕರತಾಡನದ ತಾಕಲಾಟದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಉತ್ಸವ ಹರುಷಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅನೇಕ ಊರವರು ಅವರಿಗೆ ಆವ್ಹಾನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅತಿ ಆಗ್ರಹಬಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಸಾದಾ ಜೀವನ ಉದಾತ್ತ ವಿಚಾರದವರು ಕೌಪೀನ ಧರಿಸಿ ಒಂದು ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊರುವರು. ಒಂದೇ ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡುವರು. ಕಸಗೂಡಿಸುವರು. ಇಂಥ ಸ್ವಾಮಿ

ಗಳನ್ನು ಯಾವು ಪ್ರೀತಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ? ಇವರು ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲ್ಯಾಣದ ಸಲುವಾಗಿ ದುಡಿಯುವದನ್ನು ಕಂಡು ನಾನೂ ಶಕ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಡಿಯಬೇಕೆಂದೆನು.

ಶ್ರೀ ಜ. ಗು. ಶ್ರೀಶೈಲ ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶರು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದುದು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೋಭೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ಅವನೂ ಒಳ್ಳೇ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ತಪಸ್ವಿಗಳು, ಬಸವನ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇ ಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕ ಕಳಕಳಿಯ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯ ಎರಡುಸಲ ೪-೫ ದಿವಸ ಮಾಡಿದರು. ಜಗದ್ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವನ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ಣ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಇವರೇ ಮೊದಲಿಗರು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಪಟ್ಟದವರು ಬಸವನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಮಾದರಗಳನ್ನು ತಳದರೆ ವೀರಶೈವವು ಭರಗುಡುತ್ತ ಎದ್ದೇಳುವದು. ವೀರಶೈವ ಪಟ್ಟ ಬಸವ ಸಂಚಾರಾರ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಭೇದಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಅಡಗುವವು. ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಹಾಗೂ ಮಠಗಳ ಸೊತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಿಸಿ ಶರಣರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂಬ ತಾವು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ವಾರದ ಅವರೇ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬಂದ ಬಸವನ ಅವತಾರವೆಂದು ಸಹ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಿಸಲು ಸಕಲರೂ ಕರತಾದನದಿಂದ ಅದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

ಈ ಲೇಖಕನೂ ಕೂಡ ೨-೩ ಚಿಕ್ಕ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಸವನ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಚನಗಳ ಪ್ರಚಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಶ್ರೀ ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರ ತರುವಾಯ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ ಹೇಗೆ ಉಳಿದು ಬಾಳಬೇಕೆಂದು ಸುತ್ತಲೂ ಹಬ್ಬಬೇಕೆಂಬದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಶ್ರೀ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರು ಕೀಳಾಗಲೊಲ್ಲದೆ ಮೇಲಾಗಲೊಲ್ಲದೆ, ಎಂಬ ಬಸವನ ವಚನಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕೀಳ ಕೆಲಸದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸದ ವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಶರೀರದ ಅಭಿಮಾನವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವದು ಕಂಡಿತು. ಅಮಾಲ್ಯನೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಾಹಸಯತ್ನ ಶಂತಸ್ವಭಾವ ಕಳಕಳಿ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಗಳು ಒಳ್ಳೇ ದೀಶಭಕ್ತನೆನಿಸುವವನನ್ನು ಕೂಡ ನಾಚಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ನಾನಂತೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇವರಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ನಮ್ಮ ನಡಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಲ್ಲೆಂದು ಹೇಳು

ವೆನು. ೫ ದಿನದ ಜಯಂತಿಯ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಎದ್ದುಕಾಣುವ ಮಹಾ ವೈಕ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಸಕಲರ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ವಾರದರೇ ನೆಲಿಸಿದ್ದರು. ಸೊಲ್ಲಾ ಪುರದಲ್ಲಿ ಆಗುವದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ೫೦ ವರ್ಷದ ಆಯುಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂದೀ ಧ್ವಜದ ಇಂಥ ಮಹಾಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲತರದ ಕಲೆ ವಾದ್ಯ ಕಸರತ್ತು ವಾಲಕಿ ದೀಪಗಳು ಪಶುಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದವು. ಎರಡು ಮೈಲುದ್ದವಾದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇತ್ತು. ಸಕಲಜಾತಿಯವರಿಗೂ ಸಂಸಮಾನ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಎರಡು ದಿನ ಕುಸ್ತಿಗಳಾದವು. ಚಿತ್ರವಿಚಿತ್ರ ಮದ್ದನ್ನು ಸುಟ್ಟರು. ಕೈಕೆಲಸಗಳ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನವೇರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ದನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವೂ ಆಯಿತು. ಶಾಲೆಯ ಬಾಲಬಾಲಕಿಯರ ಶಕ್ತಿ, ಯುಕ್ತಿ, ಕಲೆ, ಕಾವ್ಯ ವಚನಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಆದವು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೋಗ್ಯ ಬಹುವಾನಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಸೂರ್ಯಸಿಂಹಾಸನಾರ್ಥಿಶ್ವರರ ಪವಿತ್ರಹಸ್ತದಿಂದ ಹಂಚಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಬಸವಜಯಂತಿಯ ಜಾತ್ರೆಯು ಸಕಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಅದರ್ಶವಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ವಾರದರವರೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸಿತು. ಶ್ರೀ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರ ವಿನಯ ಸೌಜನ್ಯ ನಮ್ರತೆಗಳು ಎಂಥ ಕಟುಕನ ಎವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಹಜ ಭೇದಿಸದೆ ಬಿಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲೆಂದು ನಾನು ಕಂಡೆನು.

ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ಪ್ರವಚನ ನಡೆಯಬೇಕು, ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಯಾಣದ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿ ಶರಣರ ಅವತಾರ ಆಗುವದೆಂದು ಕಾಲಜ್ಞಾನದ ವಚನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಹಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗ್ರದಗ ಅವರು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ಪ್ರವಚನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಇದರ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮಂಗಲವನ್ನು ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಹಸ್ತದಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯ ಉತ್ಸವವೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇ ಅಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೇ ವಿಜ್ರಂಭಣೆಯಿಂದ ವೈಭವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ವಾರದ ಅವರೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ, ಜಾತ್ರೆಗೆ, ಜಯಂತಿಗೆ, ವೀರ

ಶೈವ ಮಹಾ ಸಭೆ ನೆರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು, ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು, ಅನೇಕ ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು, ಅನೇಕ ಕೀರ್ತನಕಾರರನ್ನು ಶ್ರೀ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರೇ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ಸಕಲರ ಮನವನ್ನು ಕಲ್ಪಾಣದತ್ತ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಲ್ಪಾಣದ ಜನರಿಗೆ ಆವರಿಸಿದ ೮೦೦ ವರ್ಷಗಳ ಮಾಧ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸದಾ ತನು ಮನ ಧನದಿಂದ ದುಡಿಯುವ ಶ್ರೀ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಬಸವನ ಅವತಾರವೆಂದು ಒಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದು ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಲ್ಲ, ಎಂದು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅನಿಸುವದು.

ಈ ಉತ್ಸವವು ಸಕಲರಿಗೆ ನಮ್ಮದೆಂದೇ ಅನಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗಿತ್ತು. ಕಸ್ತಿಯವರಿಗೆ, ಕಲಾಕಾರರಿಗೆ, ಬಾಲ ಬಾಲಿಕೆಯರಿಗೆ, ಹಿಂದುಗಳಿಗೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ, ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ, ಪಂಡಿತರಿಗೆ, ಸಕಲರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದವು. ಅಂತೂ ಶ್ರೀ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರ ಮಹಾ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೂ, ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ಜಾತ್ರೆಯು ಬಹು ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳಲು ಯಾವ ಅಭ್ಯಂತರವೇ ಇಲ್ಲೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ವೀರಶೈವರ, ಜೈನರ ಎಲ್ಲ ಗುಡಿಗುಂಡಾರಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿ ಅವುಗಳ ಯಾವತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಿದು ಖಾಶ್ತಿಯು ಹೋದವು. ಇರಲಿ. ಕಾಲಮಹಿಮೆ, ಕಾಲಚಕ್ರವು ಸದಾ ತಿರುಗುವದು. ಕಲ್ಪಾಣದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಹೆಣಗುವಾ.

ಬಸವ ಕಲ್ಪಾಣದ ಸ್ಥಿತಿಯು ೯ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಡದಷ್ಟು ಹೀನ ದ್ವೀನವಾಗಿತ್ತು. ಅನ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೂ ಉಳಿದ ಅನ್ಯ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಯಾವ ಸಂಪರ್ಕವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಸದಾ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ತುಳಿತ, ಒದಿಕೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆದು ಜನ ಜರ್ಜರಿತವಾಗಿ ಸಾಕು ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಪೋಲೀಸರ ಮು ತಕ್ಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಸಿರಾಡುವಂತೆ ಆಯಿತು. ಆದರೂ ಅದು ಜಹಗೀರಿ ಇದ್ದ ಮೂಲಕ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದೇ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿದ ತರುವಾಯ ಸಂಸಾರಣ ಉಸುರು ಆಡಹತ್ತಿ ಈಗ ಶ್ರೀ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭರಗುಡುತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವದು.

ಇವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅನೇಕ ಪಂಡಿತರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹೋದರು. ಎಂದೂ ಜರುಗಲಾರದ ವೀರಶೈವ ಮಹಾ ಸಭೆಯು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಜನಕ್ಕೆ ಹುರುಪು ಉತ್ಸಾಹಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿತು. ಮುನ್ನಿಪಾಲ್ವಿ, ಪೋಷ್ಣು, ಮೋಟರಸ್ಪಾಂಟಿ ಮೊದಲಾದ ಅಧುನಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಆಗಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ತರದ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ತೀವ್ರ ಆಗುವವೆಂದು ಅನಿಸುವದು. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ವಾರದವರೇ ಕಾರಣರು. ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಹಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪ್ರವಚನವು ಅಲ್ಲಿ ಸತತ ೩ ತಿಂಗಳು ನಡೆದದ್ದು ಇವರ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೇ ಸರಿ.

ಮೊದಲು ಕಲ್ಯಾಣದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಪ್ರಭುದೇವರು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ— " ಕಲ್ಯಾಣವೆಂಬ ಪ್ರಣತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿರಸವೆಂಬ ತೈಲವನೆ ರೆದು ಆಚಾರವೆಂಬ ಬತ್ತಿಗೆ ಬಸವಣ್ಣನೆಂಬ ಜ್ಯೋತಿಯ ಮುಟ್ಟಿಸಲು ತೊಳಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದ್ದರದಯ್ಯ ಶಿವನ ಪ್ರಕಾಶ. ಆ ಬೆಳಗಿನೊಳಗೊಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದರದಯ್ಯ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಶರಣರು. ಭಕ್ತನಿರ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಮುಕ್ತಿಕ್ಷೇತ್ರವೆಂಬುದು ಹುಸಿಯೇ ? ಭಕ್ತನಿರ್ದ ದೇಶವು ಪಾವನ. ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪರಮಾರಾಧ್ಯ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನ ಕಂಡು ಬದುಕಿದೆ ಕಾಣಾ ಸಿದ್ಧರಾಮಾ. " ಇಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣವು ಕಟಕರ ಊರಾಗಿ ಮೆರೆಯಿತು. ಹಾಳಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನು ಈ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. " ನಾನು ಬಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದಿರಿ. ನೀವು ಬಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದೆನು. ನಾನು ನೀವು ಬಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾತನಲ್ಲಮನು ಕಲ್ಯಾಣದ ಪ್ರಣತಿಯಾಯಿತ್ತು. ನಾನು ತೈಲನಾದೆನು. ನೀವು ಬತ್ತಿಯಾದಿರಿ. ಪ್ರಭುದೇವ ಜ್ಯೋತಿಯಾದರು. ಕೆಲವು ದಿನ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿ ಪ್ರಣತಿ ಒಡೆಯಿತ್ತು. ತೈಲವರತಿತ್ತು, ಬತ್ತಿ ಆರಿತ್ತು, ಜ್ಯೋತಿ ನಿರ್ವಯಲಾಯಿತ್ತು. " ಹೀಗೆ ಹಾಳಾಗಿ ಪುನಃ ಈಗ ಕಲ್ಯಾಣ ಹೊಸ ಪ್ರಣತಿಯಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಯ ಜನ ತೈಲವಾದರು. ಬಂದವರು ಬತ್ತಿಯಾದರು. ಶ್ರೀ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರು ಜ್ಯೋತಿಯಾದರು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಕಾಶ ಸುತ್ತಲೆ ಬೀರುವದು. ನಾಡು ನಲಿಯುವದು. ಶರಣ ರಾಗಮವಾಗುವದು. ಪೂರ್ವದ ಶಿರಿ ಕಾಣುವದು. ಕಲ್ಯಾಣವು ಸಕಲರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಸಕಲರೂ ಕಾಣಲೆಂದು ಹಾರೈಸುವೆ.

ಕೊಳಲು

ಪಂಚ ತತ್ವದ ಕೊಳಲು |

ಪಂಚ ಮುಖಿಯ ಕೃತಿಯು |

ಅಂಚರವ ಗ್ರಿಯುವದು, |

ಓಂಕಾರ ಪಾಡುವದು |

ಕೊಂಚ ಕೆಟ್ಟರೆ ಧನಿಯು |

ಮುಂಚಿನಂದದಿ ಬರದು |

ಕಾಂಚನಕೆ ಬಳಸಿದರೆ |

ಪಂಚ ಕ್ಲೇಶ ಬಹುದು |

ಮಿಂಚಿನ ಹೆಣ್ಣೆಳಸಿದರೆ |

ಹಂಚಾಗುದೀ ಕೊಳಲು || ೧ ||

ನವರಂಧ್ರದಿ ಹೊಲಸಿನ |

ಭಯವಿರುವದು ಅದಕೆ |

ದಿನ ದಿನದಿ ಒಳಹೊರಗು |

ಹಸನಾಗಿ ತೊಳೆ ತೊಳೆದು |

ಶಿವನಾಮ ನುಡಿಸುವದು |

ಭವ ಬಾಧೆ ಬಿಡುತಿಹುದು || ೨ ||

ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಾಕಲು ಒಡೆಯುವದು |

ಮುಳ್ಳಿಗೆ ತಾಕಲು ಮುರಿಯುವದು |

ಮಣ್ಣಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಹುಳತಿಹುದು |

ಬೆಂಕಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಸುಡುತಿಹುದು |

ನೀರಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಕೊಳೆಯುವದು |

ಊದಲು ಬಾರದು ಇದರಿಂದ |

ಜತನದಿ ಜೋಕೆ ಮಾಡುವದು |

ಯತನದಿ ಕಾಯಕ ಗ್ರಿಯುವದು |

ನಿರುತದಿ ಓಂಕಾರ ನುಡಿಸುವದು || ೩ ||

ವ್ರಾಯನ ನುಡಿಸಲಾ ಅಂಜದಿರು ।

ತಾಯಿಯ ನಿತ್ಯದಿ ಪಾಡುವದು ।

ನೋಯುವ ಗಾಯನ ದೂಡುವದು ।

ಕಾಯಕ ಕೈಲಾಸಿನಿರುವದು ।

ಮಾಯಕೆ ನೋಹವಿ ಬೀಳದಿರು ।

○

ಗಾಯನಕಾಗಿಯೆ ಗಾಯನವ ।

● ಭಾವದಿ ಭಕುತಿಯ ತೋರುವದು ।

ಮಧುರದ ಗಾಯನ ಪಾಡುವದು ।

ಜಗ ಕೇಳುತ ವೈ ಮರೆಯುವದು ||೪||

ಹೂ.

*

ಮುಳ್ಳಿನ ಮರದಲಿ ।

ಒಳ್ಳೆಯ ಹೂಗಳು ।

ಎಣಿಕೆಗೆ ಲೆಕ್ಕವೆ ಇಲ್ಲ ||೧||

ನಳ್ಳುತ ಗಾಳಿಗೆ ।

ಬೀಳ್ವವು ಬಿಡದಲೆ ।

ಮಳೆ ಭಳಗಳ ಸಹಿಸುತ್ತಲ್ಲಿ ||೨||

ಮಣ್ಣಲಿ ಒಣಗುತ ।

ಬಣ್ಣವ ಕಳೆಯುತ ।

ನಣ್ಣಗೆ ಬೆರೆಯುತ್ತದರಲ್ಲಿ ||೩||

ಅಣ್ಣಾ ನಿನ್ನಯ ।

ಬಣ್ಣದ ಹೂವನು ।

ಮಣ್ಣಗೆ ಎಸೆಯದೆ ಬಾಳ್ವಲ್ಲಿ ||೪||

ಹೆಣ್ಣಗೆ ಎಸೆಯದೆ ।

ಒಣ್ಣೆಸಿ ದೇವನ ।

ತಣಿಸುವ ಪಾದದಿ ಇರಿಸಲ್ಲಿ ||೫||

ನುಣ್ಣಗೆ ಎರಿಸಿ ।

ತಣ್ಣಗೆ ಬೆರೆಯುತ ।

ಅಣ್ಣನೆ ನಿಜ ಸುಖ ಕಾಣೆಲ್ಲೆ ||೬||

ಹಣ್ಣಿನ ಹೂ ಮು- ।

ಕೃಣ್ಣಗೆ ಎರವು ।

ಕಣ್ಣಗೆ ರಂಜನ ತಿಳಿ ಇಲ್ಲಿ ||೭||

ಬಣ್ಣದ ಹೂವೆ ।

ಬಣ್ಣನು ಬಯಸದೆ ।

ಗುಣಮಾಣಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲಿ ||೮||

ಹಿಂದಕೆ ಅರಳದಿ ।

ಮುಂದಕೆ ಅರಳುವಿ ।

ಮುಗಿಯದು ಅರುವ ಬಯಕೆ ||೯||

ತಾಯಿಗೆ ಎರಿಸು ।

ಪಾವನವಾಗಲಿ ।

ಮಾಯದ ನೋಹವು ಪೋಗಲಿ ||೧೦||

ಅಂಜದೆ ಅರಳು ।

ಅರಳುತ ಎರು ।

ಮಹಾ ತಾಯಿಯ ಮುಡಿಯಲ್ಲಿ ||೧೧||

— ೨೬ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು
ಗವಿಮಠ, ತೆಗ್ಗಿ ಹಳ್ಳಿ.

ಶರಣರ ವಾಙ್ಮಯದ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ.

(ಲೇಖಕ:- ಸಂಸಾದಕ)

(೧) ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಶರಣರ ವಾಙ್ಮಯ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಅತ್ಯಲ್ಪವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರಶೈವರೇ ಜವಾಬುದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ತಪ್ಪುಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಡೆದದ್ದೆ ಬರೇ ತೋರಿಕೆಯ ಕೆಲಸ !

(೨) ಶ್ರೀ ಹಾನಗಲ್ಲ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ೩೦-೪೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಧನಾಸಂಘಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಅವರ ಹಾಡುಗಳೂ, ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಬೋಧೆಗಳೂ ಸದಾ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನೈತಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಬಹಳ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮವು, ಜಗತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಎಂಬ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆಗೂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು.

(೩) ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿಯು ನೀರಶೈವರಲ್ಲಿಯೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧಿಸಲು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಂದ ಶಿವಯೋಗ ಮಂದಿರವು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತು. ಇದೇ ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವೆಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳುವರು. ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೊಡಲು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಯೋಗಮಂದಿರದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದು ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಹಾನಗಲ್ಲ ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರುಷ ನಡೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ಜಾತ್ರೆಯು ಬಹಳ ಬೆಳೆಯಿತು.

(೪) ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಾನುಭವ ಸಭೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಬೆಳೆದವು. ಆಗ ಶಿವಶರಣರ ವಚನಗ್ರಂಥಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಸಾರವಾದವು. ಶಿವಶರಣರ ಸಂಬಂಧದ ಹಾಡುಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಅನ್ನಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ಆರಾಧನಾ ಮಠಗಳಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಶರಣರು ಶಿವಾನುಭವದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಹತ್ತಿದರು. ಇದರಿಂದ ಶರಣರ ವಾಙ್ಮಯವು ಕ್ರಮೇಣ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು.

(೫) ಆದರೆ ಈಚೆಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಹತ್ತಿದೆ. ಶರಣರ ವಾಙ್ಮಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕಾರ್ಯವು ಬಹುಶಃ ನಿಂತುಹೋದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಖರ್ಚಿನ ಕೆಲಸವಾದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವು ನಿಂತುಹೋಗುತ್ತಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ವಾಙ್ಮಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅತ್ಯಲ್ಪವಾಗಿ ದೊರೆಯಹತ್ತಿವೆ. ಡಾ|| ರಾ. ಬ. ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರು ಅನೇಕ ವಚನ ವಾಙ್ಮಯ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು. ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಬೆಲೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಈ ದಃಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನುಮುಂದೆ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜವು ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸುವದು ಅವಶ್ಯವು.

(೬) ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು, ಚನ್ನಬಸವ, ಅಂಬಿಗರಚೌಡಯ್ಯ, ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವ, ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ, ಹಡಪದಪ್ಪಣ್ಣ, ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯ ಇವರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮೊದಲು ಅಲ್ಪ ಬೆಲೆಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಇವು ವೀರಶೈವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾದರಿ ಗ್ರಂಥಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ಈಗ ದೊರೆಯುವದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಭಾವಿಕ ಜನರು ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಧಕ ಪಂಥದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಓದಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಶರಣರ ವಾಙ್ಮಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಒಲವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಲಿದೆ.

(೭) ಮೊದಲು ತಮಿಳುದೇಶದ ೬೩ ಪುರಾತನರ ಮಂಟಪಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸೂಚಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಈಚೆಗೆ ಡಾ|| ರಾ. ಬ. ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರು ಸುಮಾರು ೧೫೦ ಶಿವ ಶರಣರ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಆಗ ವೀರಶೈವ ಕೀರ್ತನಕಾರರೂ ಪುರಾಣಿಕರೂ ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುವರು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ರೂಢಿಯು ತಪ್ಪಿಹೋಗುವದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಶಿವಶರಣರ ತತ್ವಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ಕೆ ಬಡಿಯ ಹತ್ತಿದೆ.

(೮) ಈ ವರೆಗೆ ಡಾ|| ರಾ. ಬ. ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರು ಶರಣರ ವಾಙ್ಮಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಮಾಡುತ್ತಬಂದದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ನಷ್ಟವಾಗಲು ಈ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕೆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ನಿಧಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ಸೂಚನೆಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದವು.

ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಗಾವ ಮತ್ತು ವಿಜಾಪುರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದವು. ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಬಹು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಈ ನಿಧಿಗಳು ಕೂಡಿದವು. ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಗದಗ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಡಾವಣಗೆರೆ, ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು, ಹಾವೇರಿ, ಬ್ಯಾಡಿಗಿ, ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಈ ನಿಧಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಶಿವಶರಣರ ವಾಙ್ಮಯ ಸ್ತುತಿನೆಯ ಕಾರ್ಯವೂ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತದೆ.

(೯) ಈಚೆಗೆ ಧಾರವಾಡ, ನವಲಗುಂದ, ಡಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರಕಲ್ಲು ದುರ್ಗ, ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಅರೂಢ ಪಂಥದ ಗ್ರಂಥಗಳು, ವೇದಾಂತಗ್ರಂಥಗಳು, ಅರವಿಂದಬಾಬುಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಶಿವಶರಣರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಮನ್ನಣೆಯು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ಮತಸ್ತರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಈ ತೆರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ್ಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.

(೧೦) ಈಚೆಗೆ ಹಂಸಭಾವಿ ಡಾವಣಗೆರೆ ಮೊದಲಾದ ಕಡೆಗೆ ಶಿವಶರಣರ ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಷತ್ತುಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆದದ್ದರಿಂದ ಈ ಶಿವಶರಣರ ವಾಙ್ಮಯಕ್ಕೆ ಆಘಾತಗಳು ಒಸಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.

(೧೧) ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯ ಮಹಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳೂ ಶಿವಾನುಭವಿಗಳೂ ಲಕ್ಷಿಸಿ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ ಶಿವಶರಣರ ವಾಙ್ಮಯವು ಮೊದಲಿನಂತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಲೋಪ ಹೊಂದುವ ದುಸ್ಥಿತಿಗಳು ತೋರುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜವು ಎಚ್ಚರಿಯಬೇಕು.

ಸದ್ಗುರುವು

೫

೧

ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ನಡವು ಸಣ್ಣ ।
ತಾನದಿಂದ ಗಾನ ಮಾಡಿ ।
ದಾನಿಯಂತೆ ಧನಿಯ ಮಾಡಿ ।
ಕರೆವೆ ಯಾರನು ? ॥

೨

ಸಾನುರಾಗದಿಂದ ಹಾಡಿ ।
ದಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ।
ಹಸ್ತ ಇಟ್ಟು ಹರಿಕೆ ಮಾಡಿ ।
ಕರುಣೆ ಯಾರಿಗೆ ? ॥

೩

ಅನ್ಯ ಜಾತಿ ಜೀವಿಯನ್ನು ।
ತನ್ನ ಜಾತಿಯಂತೆ ಮಾಡಿ ।
ಶಕ್ತಿ ಯುಕ್ತಿ ಭುಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ।
ಪ್ರೀತಿ ಯಾರಿಗೆ ? ॥

೪

ನೋಟ ಇಲ್ಲದವಗೆ ನೋಟ ।
ಕಾಲು ಇಲ್ಲದವಗೆ ಕಾಲು ।
ಕಾಡ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ।
ಹರಿಸಿ ಕಾಯುವಿ ॥

೫

ಅರಿವೆ ಇಲ್ಲದವಗೆ ಅರಿವು ।
ಗುರು ಆಗಿ ನೀನು ಕೊಟ್ಟು ।
ಕೇಳು ಹೋಗಿ ಮೇಲು ಆಯ್ತು ।
ಎನು ಸೋಜಿಗ ? ॥

೬

ಗುರುವಿನಿಂದ ಮಂತ್ರ ಕೇಳಿ |
 ಶರಣು ಆಯ್ತು ಸಕಲ ತರದಿ |
 ತನ್ನ ತಾನು ಮರೆತು ಅದಕೆ |
 ಅರ್ಪಣಾಯಿತು ||

೭

ಇಂಥ ಕಾಡ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು |
 ಭ್ರಾಂತಿ ಬಿಡಿಸಿ-ಕರೆದುಕೊಂಡು |
 ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಕಿವಿಯಲೊಂಡು |
 ಗವಿಯಲಿಟ್ಟಿತು ||

೮

ಶಿಷ್ಯ ಬಿಡದೆ ಮಂತ್ರ ಧ್ಯಾನ |
 ಮಾಡಿ ಗುರುವಿನಂತೆ ಆದ |
 ಗುರುವು ಶಿಷ್ಯ ಪ್ರೇಮವಿಂತು |
 ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿತು ||

೯

ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮನಾಗಿ |
 ಮರೆತು ಮಾಯ ಮೋಹಗಳನು |
 ಇಂಗೆ ಭಕ್ತಿ ಭವದ ಬಾಧೆ |
 ತೊರೆದು ಬಿಡುವದು ||

— ೨೬ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು
 ಗವಿಮಠ, ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ.

ವೀರಶೈವವು ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವೇ ಹೌದು.

ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿದದ್ದು.

(ಲೇಖಕರು:- ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗವಿಮಠ, ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ.)

ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಅಧುನಿಕ ೨೦ ನೇ ಶತಮಾನದ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿಯೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ವಿಷಯವನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಿಸುವಾ. ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದರಂತೂ ಸೂರ್ಯನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನುಭವ, ತತ್ವ, ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನಂತೂ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರೂ ಕೂಡ ಒರೆಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ನೋಡಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅನೇಕ ಹೊತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪರಶಿವನು ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಲಯಕಾರಿಯಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಶಿವ ನಿರ್ಗುಣ ಸತ್ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದನ್ನೇ ಕರ್ಮಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಲಯಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ, ಚಿತ್, ಮಾಯೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಒಂದೇ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉರಿ ಮತ್ತು ಹೊಗೆಗಳು ಇದ್ದಂತೆ ಅಗ್ನಿಯೇ ಪರಶಿವ, ಉರಿಯೇ ಚಿಚ್ಚಕ್ರಿ, ಹೊಗೆಯೇ ಮಾಯೆ, ಬಿಳಿಹೊಗೆ ವಿದ್ಯೆ (ಅರಿವು), ಕರಿಹೊಗೆ ಅವಿದ್ಯೆ (ನುರವು).

ನಿರ್ಗುಣ ಸಗುಣಗಳೆರಡೂ ಒಂದೆ. ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎರಡು ಮೈಗಳು ರುವಂತೆ ಈ ಶಿವಶಕ್ತಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮೈ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಮೈ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಡಿದರೆ ಸಿಗಲಾರದು. ಒಂದು ಮೈ ಸಾಪಾದದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಮೈಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರೆ ಇದ್ದರೂ ಆ ರೂಪಾಯಿ ಚಲಾವಣೆಯಾಗದು. ಎರಡೂ ಮೈಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವದು. ಅದರಂತೆ ಶಿವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಿವನನ್ನು ಎಂದೂ ಕೂಜಿಸುವದು ಶಕ್ತವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಲಿಂಗ ತತ್ವ ರಚಿತವಾಗಿದೆ.

ಅದಕ್ಕೆ ಜಯ ಜಯ ನಮಃ ಪಾರ್ವತೇ ಪತೇ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ
ಎಂದೇ ಜಯಘೋಷ ಸಹೆ ಮಾಡುವರು.

ಮಾನವನು ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ, ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಪಡೆಯಬೇಕು.
ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಗಂಗೆಯು ಭಕ್ತಿಯ ಮನೆಗಳ ಪ್ರಯಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದಾಗ
ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಮಾಡಲು ಶಕ್ಯವಾಗುವದು.

ಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ಪರುಷ, ಪರಶಿವ, ನಿರ್ಗುಣ, ತಂದೆಯ ಸ್ವರೂಪ,
ಭಕ್ತಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಸಗುಣ, ಪ್ರಕೃತಿ, ಪರಶಕ್ತಿ ತಾಯಿಯ ಸ್ವರೂಪ.

ಸಗುಣ-ನಿರ್ಗುಣ, ಪರುಷ-ಪ್ರಕೃತಿ, ಜ್ಞಾನ-ಭಕ್ತಿ, ವಿಚಾರ-ಪ್ರೀತಿ,
ಪರಶಿವ-ಪರಶಕ್ತಿ, ಶಿವ-ಶಕ್ತಿ ಕೂಡಿದಾಗ ತಾನೇ ಕರ್ಮಪ್ರಸುಪ್ತಿಯಾಗು
ವದು.

ದ್ವೈತವು ಭಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇರೆ, ತಾನು ಬೇರೆ.
ಅವನ ಸೇವಕನೆಂದು ಭಕ್ತಿ, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾನವನು ಪ್ರಾರಂಭ
ಮಾಡುವನು. ಇದು ಸಗುಣವು.

ಅದ್ವೈತವು ಸಾಧನೆಯ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಮಾತು, ಇದು ಪೂರ್ಣ
ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಇದನ್ನು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ.
ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಮನ ಬುದ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಮೀರಿದ್ದು ಇದು
ನಿರ್ಗುಣವು.

ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವು ಮನ ಬುದ್ಧಿಗಳ ತುತ್ತ ತುದಿಯ ಸಿದ್ಧಿಯೇ
ಸರಿ.

ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವು ಶಿವ-ಶಕ್ತಿಯರು, ನಿರ್ಗುಣ-ಸಗುಣರು ನಿಜ
ವೆಂದು ಪೂರ್ಣ ಅನುಭವ ಆಡುವ ಸ್ಥಿತಿ.

ಈಶ ನಿವಾಸ, ಈಶ ನಾಮರೂಪ, ಈಶ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಜೈತನ್ಯ.

ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದು ಬರೆ ನಿರ್ಗುಣ ಅವ್ಯಯ ಅವ್ಯಕ್ತನೆನ್ನುವ
ಧರ್ಮ ಮತಸಂಘದವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಲು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಪೂರ್ಣ
ದಲ್ಲೇ ಇರುವರು. ದ್ವೈತದಿಂದ ಅದ್ವೈತಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಸಗುಣ
ದಿಂದ ನಿರ್ಗುಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಂದರೂ ಅದಿ
ಶಕ್ತಿಯ ಅನುಭವ ತಾನೇ ಆಗುವದು.

ಕರಗಿದ ತುಷ್ಟು ನಿರಾಕಾರ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ತುಷ್ಟು ಸಾಕಾರ, ಸಮುದ್ರ ನಿರಾಕಾರ ಅದರಮೇಲಿನ ಏರುವೇರು ತೆರೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಇದರಂತೆ ಪರಶಿವ ಪರಶಕ್ತಿಗಳೂ ಕೂಡ ಅವಿನಾಭಾವದಿಂದ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರುವವು.

ಮಾಯೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಳು. ಮಾಯೆಯ ಹೊರತು ಬ್ರಹ್ಮನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸಮರ್ಥರು? ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಕೊಂಡಹೊರತು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧನವು ದೊರೆಯುವದಿಲ್ಲ.

ಓಡುವ ಹಾವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಕೊಂಡ ಹಾವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವಿರುವದೋ ಅದೇ ಸಂಬಂಧವು ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ (ಪರಶಿವನಲ್ಲಿ) ಇರುತ್ತದೆ. ಗತ್ಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ಮಾಯೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿತ್ಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೂ ಹೋಲುವವು.

ಶಾಂತಸಮುದ್ರವು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೂ ಮತ್ತು ತೆರೆಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವಾದ ಸಮುದ್ರವು ಮಾಯೆಯನ್ನು ಹೋಲುವದು.

ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಅದರ ದಾಹಕ ಶಕ್ತಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಂಬಂಧವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಮಾಯೆ (ಶಕ್ತಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವದು.

ಪರಮೇಶ್ವರನು ನಿರಾಕಾರನೂ ಹೌದು. ಮತ್ತು ಅವನು ಸಾಕಾರ ನಿರಾಕಾರಗಳನ್ನೂ ಮೀರಿರುವನು. ಸಾರಾಂಶ ಅವನ ಸ್ಥಿತಿ ಅವನಿಗೇ ಗೊತ್ತು.

ಶಕ್ತಿಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಶಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಕೆ. ವಿಷಯ ಸುಖವ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಮುಳಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಗಳುಂಟು. (ವಿವೇಕಾನಂದ)

First mother then the Father ನೊಡಲು ತಾಯಿಯ ಉಪಾಸನೆ ಆ ಬಳಿಕ ತಂದೆ ಅಂದರೆ ಸತ್ (ಜ್ಞಾನ ತಾನೇ ಬಿನ್ನಹತ್ತುವದು.

—(ವಿವೇಕಾನಂದ)

ಶಿವಾವತಾರಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಹಾಗೂ ಚೈತನ್ಯರು ಭರತಖಂಡದಲ್ಲಿ ಉದಿಸಿ, ಪುನಃ ಶಕ್ತಿ ಉಪಾಸನೆಯ ಪವಿತ್ರ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಜನ ಸಾಧಾರಣರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ, ಶಿವೋಕ್ತ ತಂತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಗೌರವ

ವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಲಿಖಿತ ಶಿವದುರ್ಗಾದಿಗಳ ಸ್ತವರಾಜಿ ಜೈತನ್ಯರು ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾದೇವಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದೈವವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವದು. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಇಷ್ಟದೇವಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ದೊರಕುವವು.

—(ಶ್ರೀ ಶಾರದಾನಂದರು)

“ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವತಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೂ ಶಕ್ತಿಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದರು. ಶಕ್ತಿಯ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹವಿಲ್ಲದೆ ಲೋಕ ಗುರುತ್ವ ಲಭಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಧರ್ಮಭಾಗೀರಥಿಯ ಪ್ರಬಲ ತರಂಗವನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿಲ್ಲಾ ಹರಿಸಿ ಜನ ಸಾಧಾರಣರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವದಿಲ್ಲ.”

ಜೈತನ್ಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೇದಾಂತ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಭಾವನೆಗಳು ಕಾಣ ಬರುವದಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು— “ಆನೆಗೆ ಎರಡು ವಿಧದ ಕೊಂಬು ಇರುವಂತೆ ಒಂದು ಹೊರಗೆ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗುವದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಒಳಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಆಗಿಯುವದಕ್ಕೆ. ಇದರಂತೆಯೇ ಶ್ರೀ ಜೈತನ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಎರಡು ವಿಧದ ಭಾವಗಳು ಇದ್ದವು. ಭಕ್ತಿ ಅವರ ಹೊರಗಿನ ಭಾವ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ನೇದಾಂತ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಅಂತರಂಗದ ಭಾವ ಅದು ಅವರಿಗೋಸುಗವಾಗಿ. ಕೇಶವಭಾರತಿಯಿಂದ ಸನ್ಯಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾದೇವಿಯ ಉಪಾಸನೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ.”

—(ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ)

ದೇವಿ ವೇದಮುಖವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಳು:— ನನ್ನಿಂದ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲ ಜೀವಿಸಿದೆ. ಅನ್ನ ಗ್ರಹಣ ಶ್ರವಣಾದಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡುವರೋ ಅವರು ನಾಶವಾಗುವರು. ನೀನು ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಅದಕಾರಣವೇ ನಾನು ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತಿರುವೆನು. ಬ್ರಹ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಹಿಂಸಕರಾದ ಅಸುರರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ರುದ್ರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಕ್ತಿರೂಪಳಾಗಿ ಅವನ ಬಾಹುಬಲದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿರತಳಾಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಆಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲಿಸಿರುವೆನು. (ಋಕ್ ದೇವೀ ಸೂಕ್ತ) ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಶಕ್ತಿರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮನಗಂಡಿರುವರೋ ಅವರು ಜಗತ್ತು ಚಿರಕಾಲ ಶಕ್ತಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತಿರುವರು. ಶಕ್ತಿಪರಾಧನೆಯಲ್ಲದೆ ಬೇರಾವ ಉಪಾಸನೆಯೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಇರುವಂತೆ ಇಲ್ಲ.

—(ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ)

“ಸೈಷಾ ಪ್ರಸನ್ನಾ ವರದಾನ್ಮಠಾಂ ಭವತಿಮುಕ್ತಯೇ” ಇವಳು ಸುಪ್ರಸನ್ನಳಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯಕಳಾಗುವಳು.

(ಋಕ್‌ದೇವೀ ಸೂಕ್ತ)

ದೇವಿ ನಿತ್ಯ ಸ್ವರೂಪ. ಈ ಜಗತ್ತೇ ಅವಳ ದೇಹ. ಅವಳು ಅಖಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳನ್ನು ತುಂಬಿರುವಳು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಜೀವ ಜಗತ್ತು ಪ್ರಭೃತಿಗಳು ಒರುವವೋ ಅವುಗಳೆಲ್ಲದರ ಕಾರಣಸ್ವರೂಪಿಣಿ ನಾನೇ. ಪರಬ್ರಹ್ಮನೊಡನೆ ನಿತ್ಯ ಇರುವವಳು ನಾನೇ. ಯಾವ ದೇವಿ ಸರ್ವ ಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಚೇತನ ದಂತೆ ನೆಲೆಸಿರುವಳೋ ಅವಳಿಗೆ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.

(ಋಕ್‌ದೇವಿ ಸೂಕ್ತ)

ದ್ರವಿಡರು ಹಿಂದುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೊದಲು ಶಿವಶಕ್ತಿಯರ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಸ್ಥಾವರಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರು. ೧೦ ಲಕ್ಷ ವರ್ಷ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಶಿವಶಕ್ತಿಯರ ದ್ಯೋತಕವಾದ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನಿಸುವದು. ಹಿಂದುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದ್ರವಿಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ನೊದಲಿನದು. ಆರ್ಯರು ಬಂದು ಸಿಕ್ಕ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಹತ್ತಿದರು.

ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೀಲಿ ಹಾಗೂ ಕೀಲಿ ಕೈಗಳಿರಡೂ ಮಹಾತಾಯಿಯ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವು. ಅವಳೇ ತನ್ನ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಸಂಸಿ ಓರೆ ಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಾಗಿಲ ತೆರೆದು ಅವನು ತಾನು ಒಂದಾಗಿಯೇ ತೋರುವರು. ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ತಾಯಿಗೆ ಕೇಳುವನು. ಆಗ ತಾಯಿ ಹೇಳುವಳು. “ಇರಲಿ ನಿನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಓರೆ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತನಿಗೆ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸು

ವೆನು.” ಎಂದು ಹೇಳುವಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗುವದು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಾಧಕನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೆ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಸಂಪಡಿಸಲಾರನು. ತಾಯಿಯೇ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪಡಿಸುವಳು. (ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ)

ಮಹಾಕಾರಣ (ಸತ್-ಚಿತ್-ಅನಂದ) ದಿಂದ ಕಾರಣ. (ವಿಜ್ಞಾನ) ಜಗತ್ತು. ಕಾರಣದಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ (ಮನ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಾಣಗಳ) ಜಗತ್ತು. ಸೂಕ್ಷ್ಮಜಗದಿಂದ ಸ್ಥೂಲ (ಭೌತಿಕ) ಜಗತ್ತು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಕಟವಾದವು. (ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು).

ಇದೆಲ್ಲದರ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಸತ್‌ದಲ್ಲಿಯೆ ಚಿತ್‌ಳೇ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಳು. ಸತ್ ಪರಶಿವನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತವಾಗಿರುವ ಸಂಕಲ್ಪಶಕ್ತಿಯು (ಚಿತ್ ಪಾರ್ವತಿ) ಅವನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳ ರೂಪ ತಾಳಿ ಒಳಸೇರಿ ಪರಶಿವನ ಸಲುವಾಗಿ ಪಾರ್ವತಿಯು ಅನೇಕ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿರುವಳು.

(ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ)

ಸತ್ (ಪರಶಿವ) ಪರಮಶಾಂತಿಮಯ ಸ್ವರೂಪ ಚಿತ್ (ಆದಿಶಕ್ತಿ ಪಾರ್ವತಿ) ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಪರಮಶಕ್ತಿಮಯ ಸ್ವರೂಪ ಪರಮಶಾಂತಿಮಯನೂ ಪರಶಕ್ತಿಮಯಳೂ ಕೂಡಿ ಅರ್ಥನಾರೀ ನಟೀಶ್ವರನ ಲೀಲೆ ತೋರಿದ ಶಿವ-ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದೇ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಶಾಂತಿಮಯ ಪರಶಿವನ ಸಂಕಲ್ಪ, ಪರಮಶಕ್ತಿಮಯ ಪಾರ್ವತಿಯು ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಗಳೆರಡೂ ಕೂಡಿ ಆದದ್ದೇ ಈ ವಿರಾಟ ವಿಶ್ವದ ವಿರಾಟ ಲೀಲೆ. (ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ)

ಪರಶಿವನ ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳೊಳಗೆ ಅತಿ ಭರತಳಾಗಿ ತುಂಬಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಳೆನಿಸಿದ ಆ ಮಹಾ ಮಾತೆಯೇ ಪಾರ್ವತಿ ಎನಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಪರಶಿವನು ಕಾರಣರೂಪನು ಪಾರ್ವತಿಯು ಕಾರ್ಯರೂಪಳು. (ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ)

ಹೀಗೆ ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಪರಶಿವ+ಪರಶಕ್ತಿಯವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವರು. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ಕೂಡ ಇವುಗಳನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುವವು. ಆ ಇಬ್ಬರಿಂದ ಬಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೆ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಜೀವಿಗಳೂ ಕೂಡ ಜೋಡಿಯಾಗಿಯೇ ಇರುವವು. ನೊದಲು ಜೋಡಿ ಇದ್ದುದಾದರೆ ಕಡೆಯ ಜೀವಕೋಟಿಯೂ ಕೂಡ ಜೋಡಿಯಾಗಿಯೇ ಇರುವದು ಕಂಡುಬರುವದು. ಯಾರೂ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆ

ದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವರು ನಿತ್ಯವಾಗಿದ್ದುದನ್ನೇ ಶೋಧಿಸಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ (ಶಿವಾದ್ವೈತ) ವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಾದ್ವೈತವೆಂದರೆ ಮಾಯಾ ವಾದದ ಅದ್ವೈತವಲ್ಲ. ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಹೆಸರನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ತಿಳಿಯದೆಯೂ ಕೂಡ ಆಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದೆ ಗತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಜವಾಗಿ ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಗಳೇ ಸರಿ.

ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ದ್ವೈತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಆದರೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೋದಾಗ ಸ್ವತಃ ಜಗನ್ಮಾತೆಯೇ ಗೌಳಿಯಾಗಿ ಮೊಸರು ಮಾರುತ್ತ ಬಂದಳು. ಇವರು ಶಕ್ತಿ ಹೀನರಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲಾರದಾದಾಗ ಅವರ ಸಮೀಪ ಸಹ ಹೋಗಲಾರದಷ್ಟು ಅಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಮಹಾತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿಯು ಪ್ರಜ್ಞೆಯಾಗಿ ತನ್ನ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಕಥೆಯು ಸರ್ವ ಶ್ರುತವಿದೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಇದ್ದುದಾದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸದೆ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೂ ಕೂಡ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಪಾರ್ವತಿಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀರಾಮನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಶಿಷ್ಠನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಬರೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ಸತ್ಯವೆನ್ನುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೂ ತಾಯಿ ಚನ್ನಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಗಲಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆಗ ಅವನೂ ಶಕ್ತಿಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡನು.

ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಮಾತಾಯಿತು. ಮೊನ್ನೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ತೋತಾಹುರಿ ಎಂಬ ನಗ್ನ ಸನ್ಯಾಸಿಯು ಕೂಡ ತನ್ನ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಶಿವ-ಶಕ್ತಿಯರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ತಾಯಿಯ ಸ್ತೋತ್ರಗೈದ ಕಥೆಯು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಿರುವದು. ಯಾರನ್ನೂ ಅವಳು ಬಿಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಪರಶಿವನಲ್ಲಿ ಪರ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಳೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕಡಿಮೆಯದೆಂದು ಈ ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತೆ ತೋರುವದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕರು ತಿಳಿಯಲಾರದಕೆ

ಅದ್ವೈತ ಅದ್ವೈತ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಿರಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲ ಬರೇ ಬಾಯಿ ಕೂಗಿನ ಬಾಯಬ್ರಹ್ಮವೇ ಸರಿ. ಯಾರನ್ನೇ ವಿಚಾರಿಸಿದರೂ ಯಾವ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೇ ನೋಡಿದರೂ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇದ್ದಾಳೆಂದು ಸಹಜ ಕಂಡುಬರುವದು. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಕೆಲವರು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲೆಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಧೈರ್ಯ ವಾಗುವದೋ ತಿಳಿಯದಾಗಿದೆ.

ಬೇಕಾದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇದ್ದಾಳೆಂದು ಸಹಜ ಸಿದ್ಧವಾಗುವದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. ಅನುಭವಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದುವೇಳೆ ಆಗದಿದ್ದರೂ 'ಕೂಡ ಮಹಾ ತಾಯಿಯೇ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತಾನೇ ಆ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿ ತೋರಿಸದೆ ಎಂದೂ ಬಿಡುವದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಂತೇ ಮಹಾ ಅನುಭಾವಿಗಳಾದ ವೀರಶೈವ ಶರಣರು ನೊದಲೇ ಆಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ತಾವು ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಿಗಳೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿರುವದು ಬಹು ಉಚಿತವೇ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಡುವೆ ಕೆಲವರು ಅದ್ವೈತ ಮತದವರೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಶಾವು ಹೆಚ್ಚಿನವರೆನಿಸುವರೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ವೃಥಾವಾಗಿ ಗುದುಮುರಿಗೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವರು. ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವೇ ಆಗಿರುವಾಗ ವೀರಶೈವರಂತೂ ನೊದಲೇ ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಿಗಳೇ ಸರಿ. ವೀರಶೈವರು ಇದ್ದುದನ್ನು ಇದ್ದಂತೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಯರಂತೆ ಇದ್ದುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ವೀರಶೈವರು.

(ಮುಂದುವರೆವುದು.)

ಗ್ರಂಥ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು.

ಜೀವನದರ್ಪಣೆ:— ಈ ಗ್ರಂಥ ರಚಿಸಿದವರು ಡಾ॥ ಎಸ್. ಬಿ. ಪಾಠಕ್ ಮು. ವಿಜಯಪುರ ಇವರು ಇದ್ದು ಇದರ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಶ್ರೀ ಅಕ್ಕಿ ಸದಾಶಿವಪ್ಪನವರು ಬಿ. ಎಸ್. ಸಿ. ಮು. ವಿಜಯಪುರ ಇವರು ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯಪುರ ಪಟ್ಟಣವು ಅರವಿಂದ ವಾಙ್ಮಯದ ಪ್ರಚಾರದ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪುರಸ್ಕರ್ತರು ತಾವು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ನೆರೆದು ಅರವಿಂದ ವಾಙ್ಮಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಬಹು ಜನರು ಶಿವಶರಣರ ವಾಙ್ಮಯವನ್ನು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಅರವಿಂದ ವಾಙ್ಮಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅರವಿಂದ ವಾಙ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚತರದ ವಿಚಾರಗಳಿರುವುದು ನಿರ್ವಿವಾದವಾದದ್ದು. ಅವುಗಳು ಭಾರತದ ವೈದಿಕ ಮತ್ತು ಶೈವ ವಾಙ್ಮಯಗಳೊಳಗಿನವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ವೀಂಶೈವ ಅಥವಾ ಶಿವಶರಣರ ವಾಙ್ಮಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಅವು ಅಷ್ಟು ಅಪರಿಚಿತವಾದವುಗಳಲ್ಲ. ಈ ಎರಡೂ ವಾಙ್ಮಯಗಳು ಯೋಗ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ತತ್ವ ಇವುಗಳ ವಿವೇಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಿಸಮೀಪವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಈಚೆಗೆ ಅರವಿಂದರು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಾಚೆ ಇರುವ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕಾಣುವ ರೀತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂಬುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಅವರು ಹೋಗಲು ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಬಂದಿತೋ ಹೇಗೆಂಬುದನ್ನು ಅವರಿಗೂ ಅವರ ನಿಕಟ ವರ್ತಿಗಳಾದವರಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಇತರರಿಗೆ ಅದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಬರೆದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅನೇಕ ಇದ್ದು ಅವು ಶರಣರ ಪಟಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮದಲ್ಲಿರುವ ಶೂನ್ಯಲಿಂಗಸ್ಥಳಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಶಿವಶರಣರು ಬಯಲು, ಶೂನ್ಯ, ಅತೀತವಸ್ತು ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಕರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದದ್ದೆಂಬುದು ನಿಜವು. ಆದರೂ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದ

ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಶಿವರೇಣರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಶೋಧಿಸಿರುವರೆಂಬುದು ಅವರ ಉಕ್ತಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಬಹು ಜನರು ಅರವಿಂದ ವಾಙ್ಮಯವನ್ನು ಈಚೆಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರಕೂಡ ಅವರು ವಚನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಉಚ್ಚ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತ ಅರವಿಂದ ವಾಙ್ಮಯವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಉಚಿತವು. ಕೇವಲ ಅಂದತೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಾರದೆಂದು ನಮ್ಮ ಸೂಚನೆ ಇದೆ.

ಪ್ರಕೃತ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ ಯೋಗಗಳ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಬಹು ಸುಲಭ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅರವಿಂದರ ವಾಙ್ಮಯವು ಬಹು ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದದ್ದು. ಆದರೂ ಶ್ರೀಯುತ ಪಾಠಕ ಇವರು ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಗುರಾಗಿ ವಿಶದಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಅವರು ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯೋಗ್ಯ ರಹಸ್ಯ ಅರವಿಂದರ ಅಭ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನ, ಭಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪ, ಕರ್ಮಯೋಗ, ಮಾತೃತತ್ವದ ಮಹತ್ವ, ಆತ್ಮನ ವಿಧಿಗಳು, ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ತನುತ್ರಯ ದೋಷಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ ಈ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹು ಸುಲಭರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವಿವೇಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಶಿವಾನುಭವ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಅವಶ್ಯ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮದಾದ ಶರಣ ವಾಙ್ಮಯವನ್ನು ಬಿಡಕೂಡದೆಂದು ನಾವು ಎಚ್ಚರಕೊಡುತ್ತೇವೆ.

ಹರಿಹರನ ರಗಳೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ದರ್ಶನ: - ಈ ಗ್ರಂಥವು ವೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಶೇಷೋಪನ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರೊ. ಸ್ಕ. ಸ, ಮಾಳವಾಡ ಎಂ. ಎ. ಇವರು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ವೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವ್ಹಾಯಿಸ್ ಚಾನ್ಸೆಲರರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ. ವಿ. ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ನೀಲಯದ ಪ್ರಗತಿಯಾದುದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಾಬಾಹುಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಪದವೀಧರರ ಅಧಿಕೃತದಿಂದಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಸಂಯೋಜನೆ ಹೇಳಿ, ಸಂಶೋಧನೆ, ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಪ್ರಸಾರ

ಇವುಗಳು ಗಾಢವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ನಡೆದುದರ ಮೇಲಿಂದ ಅದರ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಅಳೆಯುವದು ಯೋಗ್ಯವೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ವಿಚಾರವು. ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಹರನು ಅತ್ಯುಚ್ಚ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವನ ಶಬರಶಂಕರವಿಳಾಸ ಕಾವ್ಯವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಮುಂದೆ ಶಿವಾನುಭವ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ೪೦ ರಗಳೆಗಳು ೭ ಸ್ವತಂತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಟ್ಟವು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಚ್ಚ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಅಂದಿನಿಂದ ಹರಿಹರ ಕವಿಯ ಯೋಗ್ಯತೆಯು ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಯಹತ್ತಿತು. ಹರಿಹರನು ಅನೇಕ ಶಿವಶರಣರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವನ ೧೦೬ ರಗಳೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಹೊರಪಟ್ಟಿವೆ. ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಾತನರ ರಗಳೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ೬೧ ಇತರ ರಗಳೆಗಳು ಮೂರು, ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಥೆಗಳ ರಗಳೆಗಳು ಎರಡು ಸೂತನ ಶರಣರ ರಗಳೆಗಳು ೨೮ ಸಂಕೀರ್ಣ ರಗಳೆಗಳು ೧೨ ಹೀಗೆ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಈ ರಗಳೆಗಳ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದೇನೆಂದರೆ, “ಹರಿಹರನು ತನ್ನ ರಸವತ್ತಾದ ಕವಿವೈಯಿಂದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕತೆಗಳಿಂದ ಉದಾತ್ತ ಸಂದೇಶದಿಂದ ಕನ್ನಡ ನುಡಿವೆಣ್ಣನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿ ಶಿವಶರಣರ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಿದನೆಂದು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾದುದು. ಹೀಗೆ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ವೀರಶೈವ ವಾಚ್ಛಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಗವಾದ ರಗಳೆಗಳ ವಾಚ್ಛಯ ಇದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡಿಗರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರಾಗಿ ವೀರಶೈವರು ಪ್ರೊ|| ಮಾಳವಾಡರವರು ಮಾಡಿದ ಈ ಘನ ತರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳೆಯರ ಆತ್ಮಶ್ರೀ:— ಈ ಹೆಸರಿನ ಚಿಕ್ಕ ಹೊತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಸೌ|| ಶಾಂತಾದೇವಿ ಮಾಳವಾಡ ಇವರು ಲಿಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ನಿ. ಪ್ರ. ಸ್ವ. ಬಸವಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ನವಲಗುಂದ ಇವರು ಪ್ರಕಾಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಂಚುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೇದಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ಇಂದಿನ ವರೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಆದ ಆತ್ಮವಿಕಾಸ ಹಾಗೂ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಲೇಖಕಿ

ಯರು ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾದೇವಿ ಯರೂ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಗಿಡ್ಡವರೂ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಅಭಿನಂದನೀಯರಾಗಿರುವರು. ಲೇಖಕಿಯರು ಕೇವಲ ಶಿವಶರಣೆಯರ ಬಗೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಹಿಳೆಯರ ಆತ್ಮಶ್ರೀ ಮಹಿಮೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯು ಸೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಚರದೇಕೆಂದು ವೇದೋಪ ನಿಷತ್ತು, ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ ಈ ಕಾಲದ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಾಗೂ ಜೈನ ಬೌದ್ಧಕಾಲದ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗೆಗೂ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಿರುವರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು "Great women of India" ಎಂಬ ಗ್ರಂಥ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸಹಕಟ್ಟಿಯವರು ಬರೆದ ಶಿವಶರಣರ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಭಾಗ ೧, ೨, ೩ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದಲೂ ತಾವು ಸಹಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರಿಂದ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಹೊತ್ತಿಗೆಯ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ವೇದಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣವು ದೊರೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಉಪನಯನ ಕಾರ್ಯಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಒಂದು ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ದೇಶವಾಯಿತು. ಕೆಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಉಪಾಧ್ಯಾಯೆ ಆಚಾರ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ವಿಶ್ವದೇವೀ ಗಂಗಾ ಎಂಬವಳು ಸ್ಮೃತಿಸಂಗ್ರಹ ಗ್ರಂಥ ರಚಿಸಿದಳು. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ಮಿತ್ರಾಕ್ಷರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆವಿದ್ದಾಳೆ. ಗಾರ್ಗ್ಯಮೈತ್ರೇಯಿ ವಿಶ್ವವಾರಾ, ಲೋಪಾಮುದ್ರಾ, ಘೋಷಾ ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ತತ್ತ್ವ ದರ್ಶನ ಪಡೆದವರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪತಿಸೇವೆಯೇ ಮುಖ್ಯವೆಂಬ ವಿಚಾರಗಳು ಉಂಟಾಗಲ್ಪ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಹತ್ತಿದರು. ಆದರೆ ಬಸವ್ವ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಾರ್ಣಾಶ್ರಮದ ಸಂಕುಚಿತ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದಾಯಿತು. ಆಗ ಮಹಾದೇವಿಯರ, ಕೋಲಂಬೆ, ಕೋಳೂರು ಕೊಡಗೂಸು, ಬೊಂತಲಾದೇವಿ, ಗೊಗ್ಗವೈ, ದುಗ್ಗಲೆ ಮೊದಲಾದವರು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ವಚನ ಕಾರ್ತಿಯರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವರದಾನಿಗುಡ್ಡಮ್ಮ, ನೀಲಾಂಬಿಕಾ ಮೊದಲಾದ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ೬೩ ಪುಟಗಳಿದ್ದು ಓದುಗರು ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು.

—ಸಂಪಾದಕರು.

Day & Date	Time	Subjects	Time	Subject
Monday 24-3-58	10a.m. to 12-30 p.m.	English Paper I	2-30 p.m. to 4-30 p.m.	English Paper II
Tuesday 25-3-58	10a.m. to 12 noon	Elementary Mathematics (Paper I)	2-00 p.m. to 4-00 p.m.	Elementary Mathematics (Paper II)
Wednesday 26-3-58	10am to 12 noon	*General Science (Paper I) Physics & Chemistry (Non-metals)	2-00 p.m. to 4-00 p.m.	*General Science (Paper II) (Chemistry-Metals & Biology)
Thursday 27-3-58	10a.m. to 12 noon	History & Geography (Indian History and Civics)	2-00 p.m. to 4-00 p.m.	History & Geography Paper II (Geography of the World)
Friday 28-3-58	10a.m. to 12 noon	Optional Mathematics	2-00 p.m. to 4-00 p.m.	Second Examination

ಶಿ ವಾ ನು ಭ ವ

ಸಂಪಾದಕರು
ಡಾ|| ರಾ. ಬ. ಫ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ,
ಜಿ. ಎ. ಎಲ್. ಎಲ್. ಜಿ.
ವಿಜಾಪುರ.

[ನಾರ್ಸಿಕ ಚಂದಾ ೫-೧೨-೦ ಅಂಚೆಯ ಪೆಚ್ಚು ಬೇರೆ]

❧ ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ ❧

೧. ಅಕ್ಕನ ಬಳಗದವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ೧೦೭
— ಶ್ರೀಯುತ ಎಚ್. ಓಂಕಾರಯ್ಯ, ಮು. ನೋಳಕಾಲ್ವಾರು.
೨. ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಕಾಣುವ ದೃಷ್ಟಿ ಕೋನಗಳು ೧೧೦
— ಶ್ರೀಯುತ ಸತ್ಯವಾದಿ.
೩. ದೇಶಸೇವೆಯೇ ಈಶಸೇವೆ ೧೧೭
— ಶ್ರೀಯುತ ಸಿ. ನಾ. ಮಹಾಂತಣ್ಣವರ
೪. ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ೧೨೪
— ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಂಡಳಿಯವರು
೫. ಡಾ. ರಾಮಬಹಾದ್ದೂರ ಹಳಕಟ್ಟೆಯವರ ಕಾಯಕದ ಕೀರ್ತಿ ೧೨೮
— ಶ್ರೀಯುತ ಸಿ. ನಾ. ಮಹಾಂತಣ್ಣವರ
೬. ಅಂಟು ಇಂದು ಮುಂದಿನ ವೀರಶೈವ ೧೩೦
— ಶ್ರೀ ಸಾಧು ಶರಣ ಸೇವಕ
೭. ಅಧ್ಯಾತ್ಮವೆಂದರೇನು ? ... ೧೩೬
— ಶ್ರೀಯುತ ಅನ್ನದಾನೀಶ್ವರ ವಿಶಕ್ತಮಠ.
೮. ಷಡಕ್ಷರನ ಶಬರಶಂಕರವಿಳಾಸ. ೧೩೯
— ಶ್ರೀಯುತ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜ್ಞಾನಮಂದಿರ, ಹೆಲಗೂರು.
೯. ಧತ್ತಿಯೋಗ ೧೪೫
— ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗವಿಮಠ, ತೆಗ್ಗಿ ಹಳ್ಳಿ.
೧೦. ಐಕ್ಯಧ್ವನಿ (ಕವಿತೆ) ... ೧೬೧
— ಶ್ರೀಯುತ ಈಶ್ವರ ಈ. ಕಳಕಣ್ಣವರು, ಬೆಳಗಾವಿ.
೧೧. ನೂರೊಂದರ ಹಾಡುಗಳು ... ೯೭
— ಶ್ರೀ ಸಂಪಾದಕರು- “ಶಿವಾನುಭವ”

ಶಿವಾನುಭವ

ಸಂಪುಟ ೩೧

ಮಾರ್ಚ್ ೧೯೫೭

ಸಂಚಿಕೆ ೩

ಅಕ್ಕನ ಬಳಗದವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ.

(ಲೇಖಕಿ - ಶ್ರೀ. ಎಚ್. ಓಂಕಾರಯ್ಯ ಮು. ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು.)

ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯುಂಟಾಯಿತು. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸಾಂದ್ರ ವಿಶ್ವಧರ್ಮದ ತತ್ತ್ವವು ಭಾರತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊಳಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರ, ನೇಪಾಳಾದಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರಾಂತಗಳಿಂದಲೂ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮೊದಲಾದ ದಕ್ಷಿಣದ ನಾಡುಗಳಿಂದಲೂ ಅನಂತ ಶರಣಿ, ಶರಣರನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣವು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ (ಈಗಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉಡುಗಣಿ-ತಡುಗಣಿ) ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವೈರಾಗ್ಯ ನಿಧಿಯಾದ “ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ”ಯು ಭವಿಯಾದ ಕಾಶಿಕನನ್ನುಳಿದು ಕಲ್ಯಾಣದತ್ತ ಹೊರಟು, ದೂರದಿಂದಲೇ ನಗರವನ್ನು ಕಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಕಿನ್ನರ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯನಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದು ನಗರದ ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವುಕಾಲವಿದ್ದು ಅನಂತರ ಚನ್ನಮಲ್ಲಕಾರ್ಜುನನ್ನರಸುತ್ತ ಶ್ರೀಶೈಲಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹೊರಟು ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕದೇವನದಲ್ಲಿ ಬೈಲಾದಳು. ಇದು ಐತಿಹ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ.

ಅಕ್ಕನು ಹೇಳಿದ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹರಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಕ್ಕನಬಳಗಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ತತ್ತ್ವಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿವೆ. ಅನಂತ ಶರಣರ ವಚನಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿ ಹೊರತೆಗೆದು ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ ಪಿ. ಜಿ. ಹಳಕಟ್ಟೆಯವರು ಮಾಡಿರುವ ಸೇವೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ತೀರದಾಗಿದೆ.

ರಾವಬಹದೂರು, ವಚನಶಾಸ್ತ್ರ ಪಿತಾಮಹ, ಡಾ|| ಫ. ಗು. ಹೆಳಕಟ್ಟಿಯವರು ತಮ್ಮ ೭೫ನೇ ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಶೋಧನೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ೮೬ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯರತ್ನ ಗರ್ಭದಿಂದ ಆರಿಸಿ ಕಡೆವಿಕ್ಕಿ ಕುಂದಣವಿಟ್ಟು ಉತ್ತಮ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೋಧಿಸುವ ರತ್ನಾಭರಣಗಳಂತೆ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಹಸ್ತಗತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ೧೫ ಪುಟಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ೧೭೫೦ ಪುಟಗಳವರೆಗೆ (ಭಾಗಗಳು ಸೇರಿ) ಬೃಹದ್ಗ್ರಂಥಗಳಾಗುತ್ತವೆಯೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವವೆಂತಹುದೆಂಬುದನ್ನು ಬಾಂಧವರೇ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕಾಲಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದು ಗೆದ್ದಲು ಹುಳುಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ನುಸಿ ಹಿಡಿಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕಾವ್ಯ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಹಾರಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ದೇವಿಯ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರತ್ನಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ದೇವಿಯೂ, ಸಾಹಿತ್ಯದೇವಿಯಿಂದ ಈ ರತ್ನಗಳೂ ಪರಸ್ಪರ ಅಲಂಕಾರ ಭೂಷಿತವಾಗಿದ್ದಾವೆಂದರೆ ಅತಿ ಶಯೋಕ್ತಿಯೇನಲ್ಲ.

ಈ ಕಾವ್ಯಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಆ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹುಟ್ಟಿಯೂ, ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೂ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೆ ಅಮೃತದುಡಿಸಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ.

ಭಗಿನಿಯರೇ, ನೀವು ಕೈಕೊಂಡಿರುವ ತತ್ವಪ್ರಚಾರವು ಘನತರವಾದುದು. ಅದರೇ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಶರಣರ ವಚನ ವಾಚ್ಛಯವನ್ನು ಪ್ರಚಾರಗೊಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ವಚನಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಸಹಾಯಕರಾದ ಅಭಿನವ ಬಸವೇಶ್ವರರಾದ ಶ್ರೀ. ಫ. ಗು. ಹೆಳಕಟ್ಟಿಯವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸರ್ವವಿಧದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ ನಿಧಿ ಅರ್ಪಿಸಲು ಅನೇಕ ಸಂಘಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಕನಬಳಗಗಳೂ ಯತ್ನಿಸಬೇಕು.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಖಿಲಭಾರತ ಅಕ್ಕನಬಳಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅವುಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ತಾಲೂಕು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಖೋಪಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ತನ್ನೂಲಕ ಸಮಾಜ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು.

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಣಜಿಗ, ಸಾದ, ರಡ್ಡಿ, ಕುಂಬಾರ, ಸಜ್ಜನ, ಸಿಂಪಿಗ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಪಂಗಡಗಳಿದ್ದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಳಜಗಳದಿಂದ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಲಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪರಸ್ಪರ ಕೊಡ ಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನೂ ಮಾಡಿ ತನ್ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದು.

ಲಿಂಗ ಆಲಿಂಗಿಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳುಂಟಾಗುವೆ. ಇವರ ಸಂತತಿಯು ಇತೋಭ್ರಷ್ಟ, ತತೋಭ್ರಷ್ಟದಂತಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಲಗ್ನಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಭಾವೀ ಜೀವನವನ್ನು ಕಷ್ಟದಿಂದ ನೂಕುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಂತೂ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾವಂತ (ಪದವೀಧರರಾದಿ)ಯಾಗಿ ತರುಣ ತರುಣಿಯರು ಲಗ್ನವಾಗದೆ ಪಡುವ ಪಾಡು ಜಗದೀಶ್ವರನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಸಂತತಿಯೇ ಅನೇಕ ಎಡರಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆಯೆಂದಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರ ಪಾಡೇನು? ಇವರಿಗೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ, ಹೊಕ್ಕುಬಳಕೆ, ವಿನಾಹಾದಿ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಮಾಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಬಾಳಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದು.

ಇದು ಸರಕಾರದ ನೀತಿನಿಯಮಗಳಿಂದ ಕಾನೂನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿದರೂ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಸಹಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ಕಾರ್ಯಗತವಾಗುವುದು ಕಷ್ಟ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಿತ್ತವೇ ಅದರೆ ಇದು ಬಹುಬೇಗ ಕಾರ್ಯಗತವಾಗುತ್ತವೆ.

ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಕಾಣುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು.

(ಲೇಖಕ:— ಸತ್ಯವಾದಿ)

ಬಸವಣ್ಣನವರ ನಿಲವನ್ನು ಕಾಣುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿವೆ. ಅವು ಯಾವವೆಂದರೆ. (೧) ಪೌರಾಣಿಕ, (೨) ಐತಿಹಾಸಿಕ, (೩) ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿ. ಪೌರಾಣಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಚಾರಿಸಲು ಬಸವಣ್ಣನು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಪವಾಡ ಪುರುಷನೆಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆತನು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿ ಪುರುಷನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಲು ಆತನು ಅತಿಮಾನವ (Super man) ಅಥವಾ ದಿವ್ಯಪುರುಷನೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಕಾವ್ಯಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಪವಾಡ ಮಹಿಮೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆತನ ವಚನಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಆತನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮಹಾಪುರುಷನೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಿರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸಮಕಾಲೀನರಾದ ಶರಣರು ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭಕ್ತಿಗೌರವಗಳನ್ನೂ ತದನಂತರ ಬಸವನ ನಾಮವು ಸರ್ವ ವೀರಶೈವರಿಗೆ ಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವದನ್ನೂ ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನು ಅವತಾರ ಪುರುಷನೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರು ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧುವಾದುದನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಮಾಡುವುದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವದೇ ಈ ಲೇಖನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

೧. ಪೌರಾಣಿಕ ದೃಷ್ಟಿ

ಪೌರಾಣಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಸವಣ್ಣನು ಪವಾಡಪುರುಷನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಂದ್ರಜಾಲ ಮಹೇಂದ್ರಜಾಲಗಳನ್ನು ಬಿಲ್ಲವೆಂದು ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಡಮಾಡ್ಯಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಸಿದ್ಧಪುರುಷನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಸ್ತಪುರುಷ, ನೇತ್ರಪುರುಷ, ವಾಕ್ಪುರುಷ ಮೊದಲಾದ ಪಂಚಪುರುಷಗಳೂ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತೆಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣನೆಂಬ ಬಾಲಕನ ಜೀವ

ವುಳಿದನು. ಜೋಳದ ರಾಶಿಯನ್ನು ಮುತ್ತುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಕಳ್ಳರು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಬದನೇಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಲಿಂಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ತನ್ನಿಷ್ಟಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕೇದಿಗೆಯನ್ನು ಧರಿಸಲು ಎಲ್ಲ ದೇವಾಲಯದ ಈಶ್ವರಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಕೇದಿಗೆಗಳನ್ನೇರಿಸಿದಂತೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓರ್ವ ಗವಳಗಿತ್ತಿಯು ಹಾಲಿನ ಕೊಡವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿರುವಾಗ ಕಾಲು ಜಾರಲು 'ಬಸವಾ' ಎಂದು ಕೂಗಿದೊಡನೆಯೇ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಸವನು ಆಕೆಯ ಜೋಲಿಯನ್ನು ಸಂಬಾರಿಸಿ ಕೊಡವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ೧ ಲಕ್ಷ ೯೬ ಸಾವಿರ ಗಣಂಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ತೃಪ್ತಿಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಜ್ಜಳನ ಭಂಡಾರವನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನು ಜಂಗಮರಿಗಾಗಿ ಸೂರಿಮಾಡಿದನೆಂಬ ಆಪಾದನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಿಜ್ಜಳನು ಗಣಕರಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಆ ಹಣವು ಎಣಿಸಲಸದಳವಾಗುವಷ್ಟು ಬೆಳೆದುಬರುತ್ತದೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹದ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಸವಣ್ಣನಿಗೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿದ್ದ ವೃಷಭಮುಖನೆಂಬ ಗಣೇಶ್ವರನು ಏನೋ ಶಾಪವಶಾತ್ ಭೂಮಿ ಗವತರಿಸಿ ಶಾಪವಿಮೋಚನೆಯಾದಬಳಿಕ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಾನೆ. ಮಾದಲಾಂಬಿಕೆಯು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಮೂರೊಂಭತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಸವನನ್ನು ಹಡೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಬಸವಣ್ಣನು ಕೊನೆಗೆ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಸ್ಥಾನದ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನಡಗಿಸಿ ಐಕ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ; ಇತ್ಯಾದಿ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸಂಗತಿಗಳು ವಿಚಾರದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಅಸಂಭವವಾಗಿಯೂ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆಳೆದು ಬಸವಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಗೌರವಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಒಗ್ಗುವದಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಹ ಅನೇಕ ಪವಾಡಗಳು ನಡೆದದ್ದು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವರುಗಳಿಗೆ ಅಣಿಮಾ ದೃಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಲಭಿಸುತ್ತವೆಂದು ಬಲ್ಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವೇ ಅವರ ಜೀವಿತದ ಮುಖ್ಯ ಗುಂಗಳಲ್ಲ. ಆ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಗೆ ವಿಘ್ನಗಳೆಂದು ಆ ಮಹಾತ್ಮರೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅವೇ ಆತ್ಮಂತ ಮಹತ್ವದವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಮೂಢನೆಂಬಿಗೆ ಯಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಆನಂದವೆನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಜವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನರೂಹಿ ಜಾಣರನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರ ಆನಂದವನ್ನು ಕೆಡಿಸುವದು ಒಂದು ವೇಳೆ

ತಪ್ಪೆನಿಸಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ಅಂಗ ಕವಿಯು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ-“*If ignorance is bliss, it is folly to be wise*” ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆನಂದವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಜಾಣರಾಗುವದು ಹುಚ್ಚುತನವು. ಬಹುಜನ ಸಮಾಜವು ನಿಜವಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡದೆ ಇಂಥ ಮೌಠಾಣಿಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಕಡೆಗೇ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಗೊಟ್ಟು ಪರಾಣ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಾಣಿಕರು ಪವಾಡಗಳನ್ನು ರಸವತ್ತಾಗಿ ವರ್ಣಿಸುವುದುಂಟು; ಶ್ರೋತೃಗಳು ರಸಿಕತನದಿಂದ ಕೇಳುವುದುಂಟು.

ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಾ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಗುಣಗಳಿಂದ ವರ್ಣಿಸದೆ ಮಾಯಾವಿ ಐಂದ್ರಜಾಲಿಗನಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸುವದು ಹಿತಕರವಲ್ಲ. ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಈ ಮೂಢ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಹೋಗಬೇಕು. ಮೂಢ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಂದ ಮೂಢಾನಂದವೇ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವದಲ್ಲದೆ ನಿಜಾನಂದವು ಲಭಿಸದು. ಮುಗ್ಧ ಜನರ ಅಜ್ಞಾನ, ಮೂಢ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ನಿಜಸಂಗತಿಗಳತ್ತ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವದೇ ನಾಗರಿಕ ಜೀವನದ ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಮುಗ್ಧ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ಮೂಢ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ದ್ರೇಕಿಸುವ ಪವಾಡ ಯುಕ್ತವಾದ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹಾಗೂ ಶರಣರ ಪುರಾಣಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ರಚಿತವಾಗುತ್ತಿರುವದು ಶೋಚನೀಯವೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥ ಪುರಾಣ ರಚನೆಗಳಿಗೆ ತಡೆಹಾಕಿ ನಿಜವಾದ ಚರಿತ್ರೆ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವೇ ಯುವದು ಹಿತಕರ. ಕಾರಣ ಸಮಾಜದ ಮುಂದಾಳುಗಳು ತಜ್ಞರಿಂದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಮಾಡಿಸುವದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವು. ಅಜ್ಞ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಢ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸತ್ಯಸಂಗತಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸೆಳೆಯುವದು ಪ್ರಗತಿ ಲಕ್ಷಣವೆನಿಸುತ್ತದೆ.

೨. ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೃಷ್ಟಿ.

ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಚಾರಿಸಲು ಬಸವಣ್ಣನು ಬಿಜ್ಜಳನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕರ್ಣಿಕನಾಗಿದ್ದು ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಚಾತುರ್ಯಗಳಿಂದ ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷನೂ ಕೊನೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ

ದ್ದಾನೆ. “ದೇವನೊಬ್ಬ, ನಾಮ ಹಲವು” ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಸಾರಿ ಒಬ್ಬ ದೇವನಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಬೋಧಿಸಿದಾನೆ. ಆ ಇಷ್ಟವಾದ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವನನ್ನು ಇಷ್ಟಲಿಂಗವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಪೂಜಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಕುರುಹನ್ನು ಕರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಗುರುವೂ, ಆ ಲಿಂಗವೂ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾದ ತತ್ವಗಳನ್ನೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಜಂಗಮವೂ ಒಂದೇ ಸ್ವರೂಪವಲ್ಲದೆ ಭೇದವನ್ನೆಣಿಸಕೂಡದೆಂದು ಸಾರಿದ್ದಾನೆ. ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಚಾರಗೊಳಿಸಲು ಜಂಗಮರನ್ನು ಅರ್ಥಾತ್ ಮತಪ್ರಸಾರಕರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬೌದ್ಧ ಭಿಕ್ಷುಗಳಂತೆಯೂ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಿಶನರಿಗಳಂತೆಯೂ ಆ ಜಂಗಮರು ಬಸವಣ್ಣನ ಮತವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವಣ್ಣನ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ದೈಹಿಕ ಪರಿಶ್ರಮದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೇ ತೀರಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮದ ದಾಸೋಹ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಬೋಧಿಸಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ರೂಢವಾಗಿದ್ದ, ಭಿಕ್ಷಾವೃತ್ತಿಯನ್ನೂ, ನಿರುದ್ಯೋಗತನವನ್ನೂ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಕೀಳುಮೇಲೆಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನೂ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕಾಯಕದ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾರ್ಥತ್ಯಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ಜನತೆಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಭೇದಭಾವವನ್ನೆಣಿಸದೆ ಆತ್ಮೋನ್ನತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನಾಧಿಕಾರವಿರುತ್ತದೆಂಬದನ್ನು ಲಿಂಗಧಾರಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸಿದನು. ಜಾತಿಭೇದವನ್ನು ಹುರಿದು ಜಾತ್ಯತೀತವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿದನು. ಹೊಲೆಹದಿನೆಂಟು ಜಾತಿಯವರಿಗೂ ಲಿಂಗಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಸಿ ಬಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಗೆದುಕೊಂಡನು. ಸದಾಚಾರ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರೇ ಕುಲ ಜರು ದುರ್ಗುಣ ದುರಾಚಾರಿಗಳಾದವರೇ ಕುಲಹೀನರು ಎಂಬ ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. “ವಿಪ್ರ ನೊದಲು ಅಂತ್ಯಜ ಕಡೆಯಾಗಿ ಶಿವಭಕ್ತರಾದವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎಂಬೆನು, ಹಾರುವ ನೊದಲು ಶ್ವಪಚಕಡೆಯಾಗಿ ಭವಿಗಳಾದವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎಂಬೆನು.” ಎಂಬೀ ವಚನವು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜಾತ್ಯತೀತ ಭಾವನೆಯ ಕುರುಹಾಗಿದೆ.

ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜಾತ್ಯತೀತವಾದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಕುಲ ಹದಿನೆಂಟು ಜಾತಿಯ ಶುದ್ಧಾಂತಃಕರಣದ ಜನಗಳು ವೀರ ಶೈವ ಮತವನ್ನಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದುಂಟು. ಅನ್ಯಮತೀಯರು ವೀರಶೈವ ಮತ

ವನ್ನಂಗೀಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಜಾತಿಭೇದವನ್ನೆಣಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ಮಧುವರಸನೆಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಗಳಿಗೂ ಹರಕಯ್ಯನೆಂಬ ಮೊಟ್ಟಿಗನ ಮಗನಿಗೂ ವಿವಾಹವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕರ್ಮಕರು ಉಂದಿದ್ದು ಬಿಜ್ಜಳನಿಗೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳಿ ಬಸವಣ್ಣನ ವಿರುದ್ಧ ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಲುಷಿತ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಿಂದ ಹರಕಯ್ಯ ಮಧುವಯ್ಯಗಳ ಕೋಲೆಯಾಯಿತು. ನಿರ್ಮಲಂತಃಕರಣದ ಬಸವಣ್ಣನ ವರಿಗೆ ಇದೊಂದ, ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ತಗಲಿದಂತಾಗಿ ಕಪ್ಪಡಿಸಂಗಮಕ್ಕೆ ತಂದು ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾದರು. ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೃಷ್ಟಿ. ಇದನ್ನು ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಮನ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಸವನ ಅನುಕರಣವನ್ನೇ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಕರೂ ಅನುಸರಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಿತ್ತಿಯು ದೇಶ ಕಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅಬಾಧಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಅನುಕರಣೀಯ ಸಂಗತಿಯೆಂದು ಒಪ್ಪತಕ್ಕ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಬಸವಣ್ಣನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೃಷ್ಟಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿರುತ್ತದೆಂಬ ಮತವನ್ನು ಮರೆಯಲಾಗದು.

೩. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಸವಣ್ಣನಿಗೆ ವೀಶೈವ ಮತದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಾನವು ದೊರೆತಿದೆ. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣನಿಗಿಂತಲೂ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ವೈರಾಗ್ಯಭಾವದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶರಣರು ಮಿಗಿಲಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಸರ್ವ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಬಸವಣ್ಣನ ಸಮಾನ ಯಾರಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಸವಣ್ಣನ ಸಮಕಾಲೀನರೇ ಅವನ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಮನವಾರೆ ಕೊಂಡಾಡಿ 'ಬಸವಣ್ಣನ ಶ್ರೀವಾದಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ' ಎಂದು ಹಾಡಿರುವರು. ಬಸವಣ್ಣನ ನಾಮವು ವೀರಶೈವರಿಗೆಲ್ಲ ತಾರಕ ಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ. "ಮಧುರಂ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿಂ ಮಧುರಂ ಬಸವಾಕ್ಷರತ್ರಯಂ ಬಸವೇಶಾ" ಎಂದು ಪಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಸೋಮನಾರಾಘ್ಯರು ಹಾಡಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸ್ವಾಮಿಗಳೂ ಶಿವಯೋಗಿಗಳೂ ಬಸವ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಗೌರವವಾಗಿ ಜಪಿಸುತ್ತಿರುವುದುಂಟು. ಶ್ರೀಮದಧಿಪತಿ ಶಿವಯೋಗಿಗಳೂ, ಶ್ರೀ ಚಿತ್ತರಗಿ ಮಹಾಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳೂ, ಮಂತ್ರಿಸ್ವರೂಪರಾದ ಬಸವಣ್ಣನ

ವರ ಹೆಸರನ್ನು ಚ್ಚರಿಸದೆ 'ಅಪ್ಪಾ' ಅವರೆಂದೇ ಸಂಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. "ಬಸವಣ್ಣ ಮಾಡಿದರೆ ಗುರುವಾಯಿತ್ತು, ಬಸವಣ್ಣ ಮಾಡಲು ಲಿಂಗವಾಯಿತ್ತು, ಬಸವಣ್ಣ ಮಾಡಲು ಜಂಗಮವಾಯಿತ್ತು", ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನವಿಂದ ಬಸವಣ್ಣನೇ ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮದ ನಿರ್ಮಾಪಕನೆಂದು ಹಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. "ಬಸವಾ ಶಿವನೇ ಶಿವನೇ ಬಸವಾ" ಎಂದು ಈಗಲೂ ಜನರು ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಶಂಭುವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಾತ್ರತೆಯು ಬಸವಣ್ಣನಿಗೊಬ್ಬನಿಗೇ ಉಂಟಾಯಿತಲ್ಲದೆ ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಶರಣರಿಗಲ್ಲ. "ಶ್ರೀಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯನಮಃ" ಎಂಬ ಒಕ್ಕಣಿಕೆಯು ಬಸವಣ್ಣನ ಗುರುಸ್ಥಲದ ಮೇಲ್ಮೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅನಾದಿ ವೀರಶೈವ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ - "ಸಂಚಮೋ ಜಗದಾರಾಧ್ಯಃ ಎಂದೆನಿಸಿ ಚತುಃಕಲಶಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಕರ್ತೃವಾಗಿ ಸಂಚಮಸಾಲೆ ಜಗದ್ಗುರು, ದೇಶಾರ್ಥಶ್ವರ, ಘನಲಿಂಗ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಧರ್ಮಗುರುಸ್ಥಲ ಈಶ ಶ್ರೀಗುರು ಬಸವಲಿಂಗನೇ ಪ್ರಥಮಾಚಾರ್ಯನೆಂದು ವಂದಿಸಿ ನುತಿಸುವೆಂ ದೇವಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಬಸವಣ್ಣನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಗುರುವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಚತುರಾಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಮುಖ್ಯ ಗುರುವಾಗಿದ್ದನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಬಸವಣ್ಣನು ವೀರಶೈವ ನಿರ್ಣಯ ಪರಮಾವತಾರನೆಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ವೀರಶೈವ ಮತದಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡ ಚುಷ್ಪ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನೂ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಿ ಶುದ್ಧ ವೀರಶೈವ ಮತದ ತತ್ವಗಳಾವವೆಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿರುವನೆಂಬ ಮಾತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಸವಣ್ಣನು ೧೨೮೫ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನು ವಿರಚಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುದೇವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಜಟಿಲವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿದನು. ಪಟಸ್ಥಲಗಳಿಗೆ ಸುಸಂಬದ್ಧವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೆರಗನ್ನು ನೀಡಿದನು. ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಿಂದಲೇ ಬಸವಣ್ಣನ ನಿಜವಾದ ನಿಲವನ್ನು ನಾವು ಅಳೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಬಸವಣ್ಣನು ಅಶಿಕ್ಷಿತರಿಗೆ ಸವಾಡಸುರುಪನಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಮುಮ್ಮುಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ಆತನು ಅವತಾರಿ ಪುರುಷನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಗುರುವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವೀರಶೈವ ಮತದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು

ಪ್ರಶಸ್ತಿಯುಂಟು.ವೀರಶೈವರೆಲ್ಲರೂ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿದ್ದರೂ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ನಿರಂಭಾರಿ ಎಂದು ಗುಣ ಕ್ರಿಯಾ ಭೇದಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತೆ ಬಸವಣ್ಣನು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪವಾಡಪುರುಷ ನಾಗಿಯೂ, ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುರುಷನಾಗಿಯೂ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅವತಾರಿ ಗುರುವಾಗಿಯೂ ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಈ ಮೂರು ದೃಷ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು. ಅಂತೆಯೇ ಅವನಿಗೆ ನಂದಿಯ ಅವತಾರ ನೆಂದೂ ದ್ವಿತೀಯ ಶಂಭುವೆಂದೂ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆತನ ಧ್ಯಾನ, ಪೂಜೆ ಜಯಂತಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ವೀರಶೈವ ಮತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತಿಯು ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ದಿಂದಲೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸರ್ವಥಾ ಮರೆಯಲಾಗದು. ಇದರಿಂದ ಆತನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಕುಂದುಂಟಾಯಿತೆಂದು ಯಾರೂ ಭಾವಿಸಬಾರದು.

ಜಗತ್ತಿನ ಸುಧಾರಕರು ಈ ವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಯಾವತ್ತೂ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಬಸವನ ಅನುಕರಣೆಯನ್ನೇ ಪರ್ಯಾಯದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಬುದ್ಧನು ತನ್ನ ಭಿಕ್ಷುಗಳನ್ನು ದೇಶಾಂತ ರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಬೌದ್ಧ ಮತವನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಿದಂತೆ ಬಸವಣ್ಣನು ಜಂಗಮರನ್ನು ಭರತಖಂಡದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ಮತವನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಆತನು ಬಹು ದಿನಸ ಜೀವಿಸಿರಲಿಲ್ಲವಾದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಾಹನಸೌಕರ್ಯ ಗಳ ಅಭಾವವಿದ್ದ ಮೂಲಕ ಮತಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯವು ವಿಶಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆವರಿಸದೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಹಿಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣ ದಲ್ಲಿದ್ದು ಉಳಿದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ವಿರಳವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಂಥ ಪಂಗಡ ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಗಿಹೋಗಿದೆ. ಮೇಲಾಗಿ ಜಾತ್ಯಂಧತೆಯ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಿಗಳು ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ಬಹು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಯಿತು. ದಿವ್ಯ ತತ್ವಗಳು ಅಲ್ಪಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೇನು ? ವಿಶಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೇನು ? ಅವುಗಳ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಗುಣಗಳಿಂದ ಅಳೆಯಬೇಕಲ್ಲದೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದಲ್ಲ. ಬಸವನು ನೀಡಿದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳಕು ಯಾವ ಆಗಮೋಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆಯಾದುದಲ್ಲ. ಆತನ ಆಧ್ಯಾ

ತ್ತೀಕ ಆಮರ ಜ್ಯೋತಿಯು ಯುಗಯುಗಾಂತರ ಜಃಜ್ವಲ್ಯಮಾನವಾಗಿ
ವಿನಗುತ್ತದೆ. ಆ ಬೆಳಕು ಮಸಕಾಗದಂತೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಣತಿಗೆ ಭಕ್ತಿರಸ
ತೈಲವನ್ನೆರೆದು ಪೋಷಿಸುವದು ವೀರಶೈವರೆಲ್ಲರ ಅದ್ವೈತವ್ಯವಾಗಿದೆ.

ದೇಶಸೇವೆಯೇ ಈಶಸೇವೆ

[ಲೇಖಕರು:- ಶ್ರೀ ಸಿ. ನಾ. ಮಹಾಂತಣ್ಣವರ]

ಮಹನೀಯರ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯ

ಹಿಂದೊಂದು ಕಾಲದೊಳು ಮುಂದರಿದು, ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ ದೇಶದ
ತುಂಬ ಸಂದಿಲ್ಲದೆ ಹಬ್ಬಿದ ವಿಶ್ವಧರ್ಮವಾದ ವೀರಶೈವ ಮತವು ಅನೇಕ
ರಾಜ್ಯದಾಡಳಿತಗಳ ದವಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕು ಮುಕ್ಕು ಮುರಿಯಾಗಿ ಯಾರೂ
ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಮನದಲ್ಲಿಯೇ ಮರಗುತ್ತ, ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿಯೇ ಅರಿವು, ಆಚಾರ,
ಕ್ರಿಯೆ, ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನಗಳಾದ ಶಿವಶರಣರ ಅನುಭಾವದ ಎರಡೆಂಭತ್ತು
ವಚನಗಳ ನಿಜಯವು ತಾಡವಾಲಿ ಹಾಗು ಖೋರೇ ಕಾಗದಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ
ಕೊಂಡು ಗುಪ್ತವಾದ ಪೂಜೆಗೊಳಗಾಗಿ ನುಸುಗಡಿಸಿಕೊಂಡು ನುಸು ಹೋಗು
ವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಹನೀಯರಾದ ಡಾ|| ರಾಮಬಹಾದ್ದೂರ ಪಿ. ಜಿ. ಹಳಕಟ್ಟ
ಯವರು ವಚನಗಳ ಅಗರವಾದ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶನ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಾದ ಅನೇಕ
ಶರಣರ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಯಾದ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಳಗಿನ ಗ್ರಾಮಾಂತರ
ಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ಎಷ್ಟೋ ವಚನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಆಯಾ ವಚನ
ಕರ್ತರ ಮುದ್ರಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿರಿಸಿ ಮುಲ್ಕೀ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದ ಇಬ್ಬರು ಕಾರಕೂನರ ಕೈಯಿಂದ ಒಂದೇ ಸವನೆ
ಬರೆಯಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ತಿದ್ದಿ ತಿದ್ದಿ
ಅವಿಶ್ರಾಂತ ಶ್ರಮಗೊಂಡು ವಚನಸಾರವೆಂಬ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಗ್ರಂಥ
ವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿದ್ದು ಸರ್ವರಿಗೆ ವಿದಿತವಾದದ್ದೇ ಅದೆ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ “ಹಿತ
ಚಿಂತಕ ಮುದ್ರಣಾಲಯ” ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅಚ್ಚು ಹಾಕುವ ಯಂತ್ರ

ಸಾಧನದೊಡನೆ ವಚನಸಾರದ ೨ನೇ ೩ನೇ ಭಾಗಗಳನ್ನೂ ಶಿವಾನುಭವ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನೂ ನವಕರ್ನಾಟಕವೆಂಬ ವಾರಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನೂ ತೆಗೆಯುತ್ತ ಬೀರಲೈವ ಮತತತ್ವಗಳನ್ನು ಬೈಲಿಗೆಳೆಯುತ್ತ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಸರಿಗೊಳಿಸುತ್ತ ಶಿವಶರಣರ ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನವಾದ ಕಲ್ಯಾಣದ ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಾನುಭವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯವೆಂದು ಅರುಹುತ್ತ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನೂ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರಲು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಶಿವಾನುಭವ ಸಂಘಗಳೂ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗಗಳೂ ತರುಣಸಂಘಗಳೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಶರಣರ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಚಾರಗಳೂ ಬಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ಮುಂಧೋರಣವಿಟ್ಟು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಿವಾನುಭವ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಬರೆದು ಶಿವಾನುಭವ ಸಂಘದ ಉಗಮಗಳೆಂದೂ, ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪಿತಾಮಹರೆಂದೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದದ್ದಲ್ಲದೆ ಈಗೀಗ ಡಾಕ್ಟರರಿಂಬ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದದ್ದು ಸರ್ವಶ್ರುತವಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀ ಬಸವನ ಕಾಲದಿಂದ ವಿಜಯನಗರದ ರಾಜ್ಯದಾಡಳಿತೆಯ ವರೆಗೂ ವಿಜಯನಗರ ರಾಜ್ಯದಾಡಳಿತೆಯ ನಂತರ ಅಂಗರ ಕಾಲದ ವರೆಗೂ ಕುಂಠಿತವಾದ ಶಿವಾನುಭವವೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಶಿಕ್ಷಣವೂ ಪ್ರಚಾರಿಸಲು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡ ಪಂಗಡಗಳು ಶ್ರಿಯಾ ಜ್ಞಾನ ಶೂನ್ಯಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿರಲು ಆಶ್ಚರ್ಯವಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಧರ್ಮ ವಾದ ವಿಶಾಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಸುನ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮಠಮಾನ್ಯಗಳು ಪರಚಿಂತೆ, ಪರಬೋಧೆ, ಪರತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರಿಸದೆ, ಕೇವಲ ಸಮಾಜದಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತ ತಮ್ಮ ಉಪ್ಪನ್ನವನ್ನು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತ ಪೂರ್ವಜರ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾಂಡಾರವನ್ನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿ, ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನೇ ಪೂಜೆಗೈಯುತ್ತ, ವಿಶ್ವಧರ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಕವನ್ನೇ ಮರೆತು, ವಿಷಯಾಕಾರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಧೂಮಿಕಿಬಿಟ್ಟರು. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ೧೮೫೭ನೇ ಇಸ್ರಿಯ ಬಂಡಾಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಂಡದ ಮಹಾರಾಜಯನರು “ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೈಹಾಕುವದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಸಾರಿದ್ದರಿಂದ ರಾಜಧರ್ಮ, ಸಮಾಜಧರ್ಮ, ಮತಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ

ಹಿಂದುಳಿದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ದುಃಸ್ಥಿತಿಯನ್ನರಿತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಮುಂದರಿಯಲು ಸಂದು ಸಿಕ್ಕಿತು.

ಮಹನೀಯರಾದ ಗಿಲಗಂಚಿ ಗುರುಸಿದ್ಧಪ್ಪನವರು ಅಂಗ್ಲಭಾಷೆಯನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬನದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣಪಡೆದು ವೀರಶೈವ ಶಿಕ್ಷಣ ಘಂಡು ಅಖಂಡವಾಗಿ ಸಾಗುವಂತೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೈದು ವೀರಶೈವರೆಲ್ಲರೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಯಲು ಸಹಾಯವನ್ನಿತ್ತರು. ಇವರ ಮುಂಧೋರಣಕ್ಕೆ ಮುಂಬಂದ ಮೆ. ಅರಣಾಳ ಸಾಹೇಬರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಿಂದ ವೀರಶೈವ ಶಿಕ್ಷಣ ಘಂಡಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನಿತ್ತು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದಲ್ಲದೆ, ಶಿರಸಂಗಿ ದೇಸಾಯಿಯರಿಗೆ ಸಂಬೋಧಿಸಿ, ಶಿರಸಂಗಿ ಘಂಡವು ಅಜರಾಮರವಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯವನ್ನೆಸಗಿದರು. ಇದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೇಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಉಚ್ಚ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಕೊಂಡಂಥ ಧಾರವಾಡದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಡಾ॥ ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರು ಬಿ. ಎ. ಎಲ್. ಎಲ್. ಬಿ. ಪದವಿಯ ಪೊಂದಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪನವರು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಾಲಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಮನಗಂಡು ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಿಜಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ವಕೀಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನೆಸಗುತ್ತ ಸಮಾಜಸೇವೆಗೋಸುಗ ಶಿಫಾರ್ಡ್‌ಹಾಲ, ಲಿಂಗಾಯತ ಹಾಯಸ್ಕೂಲ್, ವಾಚನಾಲಯ ಮುಂತಾದ ಸಮಾಜಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರಲು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸರಕಾರದವರು ರಾವಬಹಾದ್ದೂರ ಪದವಿಯನ್ನಿತ್ತರು. ಹಾಗೂ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರ ಮುಂದಿರಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪಿತಾಮಹರೆಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡದ್ದೂ ಈಗೀಗ ಡಾಕ್ಟರ ಪದವಿ ಪೊಂದಿದ್ದೂ ಸರ್ವ ಮಾನ್ಯವಿದೆ.

ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮುಖರ ಕಲ್ಯಾಣದ ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪದ ನೆಲೆ ಕಲೆಗಳನ್ನರಿತ ಶಿವಾನುಭಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಗಮಗಳ ಮುಂಧೋರಣವನ್ನರಿತ ಶ್ರೀ. ನಿ. ಪ್ರ. ಸ್ವ. ಶ್ರೀ ಹಾವೇರಿಮಠ ಧಾರವಾಡ ವೃತ್ತಾಂಜಯ ಸ್ವಾಮಿಯವರು “ಅನುಭಾವವೇ ಭಕ್ತಿಗೆ ಆಧಾರ, ಅನುಭಾವವೇ ಭಕ್ತಿಗೆ ನೆಲೆವನೆ” ಎಂದು ನೆಲಗಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಶ್ರೀ ಶಿವಶರಣದಾಸಿಮಾರ್ಯರ ಉಕ್ತಿಯಂತೆ ತಮ್ಮ ಭವ್ಯವಾದ ಮಠಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಶ್ರೀ ನಿ. ಪ್ರ. ಮುರುಘಾರಾಜೇಂದ್ರರ ೬೩ ಪುರಾತನರೊಡಗೊಂಡು

ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಹೂರ್ತಗೊಂಡ ಅಥವಾ ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರರ ಪ್ರತಿಮೆಯು ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯೋ? ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದ ಚಿತ್‌ಕಳೆಯೋ? ಭಾವಲಿಂಗದ ಮೂಲಪ್ರಣವು ಸ್ವರೂಪವೋ? ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದ ನಿಃಕಲಸ್ವರೂಪವೋ? ಶಿಖಾಸ್ಥಾನದ ನಿಶ್ಶೂನ್ಯವೋ? ಪಶ್ಚಿಮ ಚಕ್ರದ ನಿರಂಜನನಿರವಯವೋ? ಅಖಿಲ ಭಾರತದ ಅಗಮ್ಯತತ್ವವೋ? ವಿಶ್ವಧರ್ಮದ ವಿಶ್ವಾಧಾರವೋ? ಎಂಬಂತೆ ಈ ವರ್ಷದ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯು ದರ್ಶನದಿಂದ ದಿವ್ಯಾನಂದವು ಕಂಗೊಳಿಸಿ,

ನಿತ್ಯನಿಜದಾಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಗಿನ ಬೆಳಗಿನೊಳಗೆ ।

ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯ ನವರತ್ನದಲ್ಲಿ ॥

ಸುತ್ತಿರ್ಪ ಅನುರಗಣ ತಿಂಥಿಣಿಯನೇ ಕಂಡು ।

ನಿಶ್ಚಿಂತದಿಂದ ನಿಬ್ಬೆರಗಾದೆನು ॥

ಈ ಮಂತ್ರಗೋಪ್ಯದ ಪದವನ್ನು ಮುಂದಿರಿಸುತ್ತಿತ್ತು.

ಸತ್ಯ ಶಿವಶರಣರ ನಿತ್ಯಮೂರ್ತಿಯು ದರ್ಶನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬರಲು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಸನಾ ಮೇಳಗಳಿಂದ ತತ್ವ ಪದಗಳನ್ನೂ ಗೀ, ಪದಗಳನ್ನೂ ಅಲಸಿದೊತನೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ರಾಗರಂಜನೆ ತಾಳ ಮೇಳುಗಳು ಅಂತರಂಗದ ದಶನಾಸಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವೇಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆ ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪದ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಿಸುವ ಚಿತ್ರಕಲ್ಪದುರ್ಗ ಶ್ರೀ. ನಿ. ಪ್ರ. ಜಗದ್ಗುರು ಪೀಠ ಪ್ರತಿಷ್ಠರಾದ ನಿರಾಳ ಸುರಾಳಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ಬಂಧುರ ಮೂರ್ತಿಯು ಶಿವಗಣ, ನಾಗಗಣ, ಪ್ರಮಥಗಣಗಳಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಜಗತ್ಸರ್ತನಾದ ಕೈಲಾಸಾಧಿಪತಿಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಆನುಕರಿಸಿ,

ಮುಖಕಮಲ ಶಿಖರ ಸಿಂಹಾಸನಾಗ್ರದ ಮೇಲೆ ।

ಮಕರ ತೋರಣವದರ ಕೆಲಬಲದೊಳು ॥

ಸಕಲಗಣ ತಿಂಥಿಣಿಯು ಜಯತು ಜಯತೆಂದೆನಲು ।

ಸುಖಿಗುಹೇಶ್ವರ ಶರಣ ಸಿದ್ಧ ರಾಮ ॥

ಈ ಮಂತ್ರಗೋಪ್ಯದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ವಿಶದಗೊಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು.

ಇಂಥ ಶಿವಯೋಗಾನುಭವ ಮಂಟಪವು ವಾಗ್ಮಿಗಳಿಂದಲೂ ಗಾಯನ ಗೀತಗಳಿಂದಲೂ ಶಿವಶರಣರ ವಚನವಾಙ್ಮಯಗಳಿಂದಲೂ ಸರ್ವಾಚಾರ

ಸಂಘಾನಗಳಿಂದಲೂ ವಿಶ್ವಧರ್ಮವೆನಿಸುವ ವೀರಶೈವ ಮತತತ್ವಗಳ ಗೋಷ್ಠಿಗಳಿಂದಲೂ ವೀರಶೈವ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಚಾರಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುವ ಆಚಾರ್ಯರಿಂದಲೂ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಬೈಲಿಗೆಳೆಯುವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಂದೋಹದಿಂದಲೂ ಹಾಗೂ ಪಟುಸ್ಥಲದ ಕಡೆಯದಾದ ಶೂನ್ಯ ನಿಶ್ಯೂನ್ಯ ಸ್ವಲಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲ ಅಷ್ಟ ಸಕೀಲುಗಳಿಂದ ೨೦೬ ಸಕೀಲಗಳ ಅನುಭವದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಡಿತರಿಂದಲೂ ಶಿವಾನುಭವದ ಅನುವನ್ನು ತನುಮನೋಭಾವದೊಳು ಬಿಂಬಿಸುವ ಶರಣರ ವಚನಗಳಿಂದಲೂ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿ “ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಬಂದೊಡೆಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ್ಯ ಗಂಗೆ ಮುಂದೊಡೆಲ್ಲ, ಮೇರು ಗಿರಿಯ ಮೆಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ನಿಂದು ಕೂಗಿದೊಡೆಲ್ಲವಯ್ಯಾ, ನಿಜ್ಜ ನೇಮದಿಂದ ತನುವ ಮುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿಲ್ಲವಯ್ಯಾ, ನಿಜ್ಜ ನಿಜ್ಜ ನೆನೆವ ಮನವನಂದೊಂದಿಗೆ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಹರಿಯಲೀಯದೆ ಚಿತ್ತೈಕಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ನಿಲಿಸಬಲ್ಲೆ ಬಿಜ್ಜ ಬರಿಯ ಬೆಳಗು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ.” ಎಂಬದಾಗಿ ಮುಂಬುಸುತ್ತಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ “ಕಾಮ ಕನೇ ಕೈಲಾಸ”ವೆಂಬ ಶ್ರೀ ಬಸವನ ತತ್ವವು ನಿರ್ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಂಸಾರ ಭ್ರಾಂತಿಯು ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಕಾಂತಿಯು ಕಣ್ಣೆದುರು ಕಾಣಯುತ್ತಿತ್ತು.

ಶಿವಶರಣರ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವೀರಶೈವ ಮತದ ತಿವಭಕ್ತಿ, ಶಿವಜ್ಞಾನ, ಶಿವಾಚಾರ, ಶಿವಧ್ಯಾನ, ಶಿವಯೋಗಗಳ ಅರುಹು, ಕ್ರಿಯಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸುವ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಚನ ಭಾಂಡಾರವನ್ನು ಶಿವಾನುಭವ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸುತ್ತ ಲಂ ರ ವರೆಗೆ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಟನೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬರೇ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಸವನೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯೆನಿಸಿದ ರಾವಬಹಾದ್ದೂರ ಹಳಕಟ್ಟಿ ವಕೀಲರು ವಚನಸಾಹಿತ್ಯದ ಪಿತಾಮಹರೂ ಡಾಕ್ಟರ ಪದವಿಯು ಪೊಂದಿದವರೂ ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪದ ಮಹಾ ಶಿವಾನುಭವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ತಳಹದಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದವರೂ ಇದೇ ಧಾರವಾಡದ ನಿವಾಸಿಗಳೂ ಆಗಿರುವರೆಂಬ ಅಭಿಮಾನ ವಹಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿಯ ಅಖಿಲ ಧಾರತ ಶಿವಾನುಭವ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ತಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾನಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪ್ರಶಂಸನೀಯವಾದದ್ದು. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮುಸ್ಲಿಮ ಮುಂಚಿನ ಪದವೀಧರರು ರಾವಬಹಾದ್ದೂರರವರಿಗೆ ‘ಸಮಾಜಶ್ವಾನ’ ದುಡಿದು ಮುಪ್ಪಾದರೂ ಉತ್ಸುಕತೆ, ಸಾಹಸ,

ವಿಶ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆ, ಸಂಶೋಧನೆ, ಹಳೇ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಂಗ್ರಹದ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಮೂಲಭೂತವಾದ ವೀರಶೈವ ಮತದ ಶಿವಸೂತ್ರ, ಶಿವಗೀತೆ, ಶಿವಾಗಮಗಳ ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಶಿವಶರಣರ ಆದಿ, ಅನಾದಿ ತತ್ವದರ್ಶಕ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಸೂಚಿಸಿರುವರು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಮಾಜವೂ, ಸಮಾಜಸೇವೆಗೈಯ್ಯುವ ಪಂಚಾಚಾರರೂ, ಶಿವಯೋಗಿಗಳೂ, ಜಗದ್ಗುರುಗಳೂ ಕೂಡಿಸಿ ಕೀರ್ತಿ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವೆ.

ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದ ಸಕ್ರಮವಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ದೊರೆಯಲು ಶಿಲಾಲೇಖನಗಳೂ, ತಾಮ್ರಪಟಗಳೂ, ಕೂಡಿದ ಜೈನ ಮಂದಿರಗಳೂ, ಶಿವಾಲಯಗಳೂ, ವೀರಶೈವ ರಾಜ ಮನೆತನಗಳೂ, ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳೂ, ಆಯಾ ರಾಜ ಮನೆತನದ ವಂಶಾವಳಿಗಳೂ, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ನಾಮಗಳೂ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಇಂಥ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿ ಬರೆಯಲು ನಿಧಿಯು ಬೇಡವೇ? ವಿಶ್ವಧರ್ಮ ವೆಂದೆನಿಸುವ ವೀರಶೈವ ಮತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯುಳ್ಳ ವೇದಗಳ ನಾದ, ಆಗಮಗಳ ಆಚಾರ, ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪ್ರಚಾರ, ಪಂಚಾಚಾರ ದ್ವಾದಶಾಚಾರಗಳ ನಡವಳಿಕೆ, ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳ ಅರುಹು, ೨೫ ತತ್ವಗಳ ವಂಚನೆಗಳನತಿಗಳಿವೆ ಹಂಚಿಕೆ, ೩೬ ತತ್ವಗಳ ಗೊತ್ತುಗುರಿ, ಪಟಾಸ್ಥಲಗಳ, ಪಟಾಚಕ್ರಗಳ ಅರ್ಥಾತ್ ಘಟಚಕ್ರಗಳ ಅನುಭವ, ನೂರೊಂದು ಸ್ಥಲಗಳ ತಟ್ಟು ಮುಟ್ಟುಗಳ ಸಾಧನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ ವೀರ ಮಾಹೇಶ್ವರರಿಗೂ ಆಗಿ ಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಈಗ ಡಾ|| ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರ ೩೦ ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ರಗಳೆಗಳೂ, ವಚನಶಾಸ್ತ್ರಗಳೂ, ಸಾಂಗತ್ಯಗಳೂ, ಚರಿತ್ರೆಗಳೂ, ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ಕೆಲಭಾಗಗಳೂ ಕೂಡಿ ಅಜಮಾಸು ಉ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಚ್ಚು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಪುನರ್ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಬೇಡವೇ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿ ವೀರಶೈವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನೀಯದೆ ಇರಲಾರರೆಂದು ನಂಬಿರುವೆ.

ನಮ್ಮ ವೀರಶೈವ ಮುಖಂಡರಿಂದಲೂ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಹಸ್ತಪರಂಪರೆಯಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಯಸ್ಥಾಲಗಳೂ, ಕಾಲೇಜುಗಳೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅವುಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದೆ
 ಒಂದು ಕಾರ್ಯಮಾಡುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿಯು. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ
 ಪದವೀಧರರು ಪ್ರಸಾದನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ವೀರಶೈವ ಘಂಟಿನ ಸಹಾಯ
 ವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ದೇವರು ಸಂಪತ್ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನಿತ್ತರೂ ಇಂಥ ಸಮಾಜ
 ಕಲಸಕ್ಕೆ ತನು ಮನ ಧನಗಳಿಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ
 ಪೀಳಿಗೆಯೂ ಸುಸಂಸ್ಕೃತರಾಗಿ ಬಾಳಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಹಾಗೂ
 “ಆದಿ ಪೋಖೋಬಾ ಮಗ ವಿಲೋಬಾ” ಎಂಬ ಮರಾಠಿ ಗಾದೆಯ ಮಾತಿ
 ನಂತೆ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮಠದ ಶ್ರೀ
 ನಿ. ಪ್ರ. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಸಾದ
 ನಿಲಯಗಳನ್ನೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಮನದಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಶಿಖಾ ಪಶ್ಚಿಮ
 ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುವ ನಿಕಲ ನಿಶ್ಯಾಸ್ಯ ನಿರಂಜನಲಿಂಗಸಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯ
 ಗಳಿಂದ ಸಕಲ, ಸಕಲ ನಿಕಲ, ನಿಕಲ ಸ್ಥಲಗಳ ಮೂರು ಸಹಸ್ರ ಕಿರಣಗಳ
 ಪ್ರಭಾವವೆಂದೇ ಯಾರು ಅನ್ನರು ? ಇಂಥ ಕೊಡುಗೈ (ಹಸ್ತಪರುಷ) ಮೂರ್ತಿ
 ಗಳು ಸಮಾಜದ ಅಂತಃಸುಧಾರಣೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನರಿತು, ಸಮಾಜವು
 ಚಿದ್ರೂಪ, ಚಿತ್ತಕಾಶ, ಚಿನ್ಮಯಗಳಾಗಲು ಸಹಾಯಧನವನ್ನಿತ್ತು ಅಖಿಲ
 ಭಾರತವು ನೀತಿ, ಕ್ರಿಯೆ, ಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ಬೆಳಗಿ ಚಿದಾನಂದರೂಪಾಗಿ
 ಶ್ರೀ ಬಸವನ ಬೆಳಗು ಪುನಃ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂತೆ ದಯಪಾಲಿಸದೆ ಇರರೆಂದು
 ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ.

॥ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯನಮಃ ॥

ಧಾರವಾಡ ಹಾವೇರಿ ಪೇಟೆ ಶ್ರೀ ಮುರುಘಾಮಠದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ

ಮಹಾ ತಪಸ್ವಿಗಳಾದ

ಶ್ರೀಮದಥಣಿ ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಶಿವಯೋಗಿಗಳವರ ರಥೋತ್ಸವ ಸುಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಶ್ರೀಮಠ್ವಿನ್ಯಾಲಾದ್ರಿ ಬೃಹನ್ನಠ ಮಹಾ ಸಂಸ್ಥಾನಾಧಿಪತಿಗಳಾದ

ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾರಾಜ ಜಗದ್ಗುರು

ಜಯವಿಭವ ಮುರುಘಾರಾಜೇಂದ್ರ ಮಹಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ

ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ

ಡಾ॥ ಘಕೀರಪ್ಪ ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಹಳಕಟ್ಟೆ,

ಬಿ. ಎ. ಎಲ್. ಎಲ್. ಬಿ., ಡಿ. ಲಿಟ್

ಶಿವಾನುಭವ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಗೂ ನವಕರ್ನಾಟಕ ವಾರಪತ್ರಿಕೆಗಳ

ಸಂಪಾದಕರು, ವಿಜಾಪುರ ಇವರಿಗೆ

ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರಿಕೆ

ಮಾನ್ಯರೇ,

ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹ ಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಪ್ರಣವಸ್ವರೂಪಿ ವೃತ್ತಾಂಜಯ ಮಹಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಶುಭಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮುಕ್ಕಾಲು ಶತಮಾನದ ಹಿಂದೆ ಜನ್ಮವೆತ್ತಿ, ಸಾಹಸಪೂರ್ಣ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಅಂಗವಿದ್ಯಾ ಪದವೀಧರರನ್ನಿರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮನೆತನಕ್ಕೂ ಜನ್ಮವೆತ್ತಿದ ಊರಿಗೂ ನಾಡಿಗೆಗೂ ಚಿರನೂತನ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿರುವ ತಮ್ಮನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೌರವಿಸುವ ಸುಯೋಗವು ಒದಗಿ ಬಂದುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಹದಾಶಂದವಾಗಿದೆ.

ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳೂ, ಸುಸಂಸ್ಕೃತರೂ ಆದ ತಾವು ವಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ವಕೀಲವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಮಾಂಕಿತರಾದುದೂ,

ಸಿದ್ಧೀಶ್ವರ ಹಾಯಸ್ಕೂಲಿನಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದುದೂ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರೆನಿಸಿ, ಭವ್ಯ ಮಂದಿರ ರಚಿಸಿದುದೂ ವಿಜಾಪೂರ ವೈಭವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾ ಭವನ (ಶಫರ್ಡ್ ಹಾಲ) ನಿರ್ಮಿಸಿದುದೂ ಜನಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ನವಕರ್ನಾಟಕ ವಾರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನೂ, ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗೋಷಣೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಶಿವಾನುಭವ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನೂ, ತಮ್ಮದೇ ಆದ "ಹಿತಚಿಂತಕ" ಅನ್ವರ್ಥಕ ಮುದ್ರಣಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆಯಿಸುತ್ತಿರುವುದೂ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ತಾವು ಮಾಡಿದ, ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನೆದರೆ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಜನಹಿತ ಕಾರ್ಯಗೈದ ಮಹಾ ಪುರುಷರ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿರಸ್ಮರಣೀಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ ತಾವು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ.

ಕಳೆದ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಹಿರಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ಬಾರದೆ ಪ್ರೀತಿಗಾರವಗಳು ಕುಂಠಿತವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ತಾವು ಕೆಚ್ಚಿದೆಯ ಕಡುಗಲಿಗಳಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ಯಗಾಂಭೀರ್ಯ ಮುಂತಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡೇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲು, ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಏಕಾಂಗಿ ವೀರನಂತೆ ಹೋರಾಡಿ ವಿಶ್ವಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಸತತೋತ್ಸಾಹಗಳಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದು ವಚನಸಾಹಿತ್ಯವೆಂದರೆ, "ಹಳಕಟ್ಟಿ"ಯವರನ್ನು ನೆನಸದೆ ಗತ್ಯಂತರವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವನೆಯುಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಾತೇ? ತಾವು ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಟನೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳದೇ ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಭಕ್ತಿಭಾಂಡಾರ ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನಧರ್ಮಸಾರ, ವಚನಶಾಸ್ತ್ರರಹಸ್ಯ, ಬಸವತತ್ವಪರಿಮಳ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದವೋ ಇಲ್ಲವೋ! ಪರಮಾತ್ಮೀಯ ಪಂಡಿತರೂ ಸಹೃದಯರಾದ ವಿಮರ್ಶಕರೂ ಗಮನವೀಯುವಂತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಸಮರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೂ, ವಚನ ಶಾಸ್ತ್ರಪಿತಾಮಹರೂ ತಾವು.

ತಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಕನ್ನಡಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಅಖಿಲಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ

ಮುಂಬಯಿ ಶಾಸನ ಸಭೆ ಹಾಗೂ ಮುಂಬಯಿ ಮೈಸೂರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಭಾಸದರಾಗಿ, ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕನ್ನಡ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಲಗಳಿಗೂ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ತಾವು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಯು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಸಂಸಾರದೊಡನೆ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಿದ ಶಿವ ಶರಣರ ಉದಾತ್ತವಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಇಂದಿನ ಮುಂದುಗಾಣದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂದೇಶವೀಯ ಬಲ್ಲಬೆಂಬದನ್ನೂ ತಮ್ಮ ನಡೆನುಡಿಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ವಚನ ವಾಚ್ಯದಂತೆ ವೀರಶೈವರ ಹಿರಿಯಭಕ್ತ ಕವಿಯೂ ಕನ್ನಡ ಮಹಾಕವಿಯೂ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿಯೂ ಆದ ಹಂಪೆಯ ಹೇರತ್ತರನ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಗವನ್ನೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದು ತ್ಯಾಗ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಶಿವಾನುಭವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಸಾರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜನಾಂಗದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ವಕ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆದರ್ಶ ಕರ್ಮಯೋಗಿಗಳಾದ ತಮಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಕಡಿಮೆಯೇ ಸರಿ.

ತಾವು ಮಾಡಿದ ಅಳತೆಗೆ ತೂಕಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಕನ್ನಡನಾಡು ಒಂದಾದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವರು "ಡಾಕ್ಟರ" ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ತುಂಬಾ ಸ್ತುತ್ಯನಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವೇ ಏಕೆ? ಯಾವದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದವರೂ ಈ ಮೊದಲೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಇದೇ ವಿಧವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಬಳಿಕ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಆ ಭಾಗ್ಯಬಂದುದು ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಬಗೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಈ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾ ತಪಸ್ವಿಗಳ ಕೃಪಾಬಲದಿಂದ ತ್ರಿವಿಧದಾಸೋಹ ಮೂರ್ತಿಗಳೂ ಸಮಾಜೋದ್ಧಾರಕರೂ ಆದ ಶ್ರೀ. ನಿ. ಪ್ರ. ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ನಿರಂತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದಲೂ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಮುರಳಿರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಬಾಲಲೀಲಾ ಮಹಾಂತ ಶಿವಯೋಗಿಗಳವರ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆಯ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯು ನಡೆದಿರುವದನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಬಯಸುತ್ತೇವೆ.

ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗ
ಮಿಸಿ ಇಂದಿನ ಮಹದಾನಂದಕ್ಕೆ ಇಂಬುಗೊಟ್ಟು ತಮಗೆ ನಾವು ಉಪಕೃತ
ರಾಗಿರುವೆವು. ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರನು ತಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಹುಕಾಲ ಶರಣ
ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಉತ್ಸಾಹಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ
ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲೆಂದು ಅನನ್ಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀಮುರುಘಾವತಃ

ಹಾವೇರಿಪೇಟೆ

ಧಾರವಾಡ

೬-೨-೧೯೫೭.

ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರ

ಜಾತ್ರಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಂಡಳಿಯವರು

ಡಾ. ರಾನಬಹಾದ್ದೂರ ಹಳಕಟ್ಟೆಯವರ

ಕಾಯಕದ ಕೀರ್ತಿ.

(೧)

ಕಂದಪದ್ಯಗಳು

ಗುರುಸೇವಾ ಸತ್ಪಥಮಂ ।
ಹರಪೂಜಾ ಸತ್ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಂಧಾನಗಳಂ॥
ಪರಶಿವ ಭಕ್ತಿತ್ರಯಮಂ ।
ಪರಮ ಶ್ರೀ ವೀರಶೈವ ಮತ ಬೋಧಿಸೆನೀಂ ॥೧॥

ನಿತ್ಯಾಚಾರದ ನಿಯಮಂ ।
ಸತ್ಯಾಚಾರದ ಸುಲಲಿತ ಸಮಯಾಚಾರಂ ॥
ಭೃತ್ಯಾಚಾರದ ಬಲಮಂ ।
ಶ್ರುತ್ಯಾಚಾರವ ಬಿಡದೆ ತೆರದೆ ಬೋಧಿಸೆನೀಂ ॥೨॥

ಕರ್ಮಕರ್ಮವ ತಿಳಿಸುತ ।
ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವನರಿಸುವ ಪತ್ರಿಕೆಯುಂ ॥
ಮರ್ಮಜ್ಞಾನಾಚಾರವೆ ।
ಚರ್ಮಾಂಬರಧರಸೊಳ್ಳೆಕ್ಕವಾಗಲು ಪೇಳ್ವೆಂ ॥೩॥

ಭಾವಾಭಾವದ ಗತಿಯುಂ ।
ಜೀವಾಜೀವದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಶಿವಾನುಭವದಿಂದಂ ॥
ಸೇವಾಸೇವ್ಯದ ಮತಿಯುಂ ।
ಬೇವಾನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯುವ ಪರಿಯನರುಹಿದೈ ॥೪॥

ಗುರುಬಸವಾರ್ಯ ಸುಸುತ್ತಾ ।
ಶರಣರ ಮಾರ್ಗವನರಹುವ ಫಕ್ಕೀರಾರ್ಯಾ ॥
ವರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವ ।
ಸರಸದಿ ಪಸರಿಸಿ ಪೆಸರವ ನಾಂತೆಯ್ ನಾಡೊಳ್ ॥೫॥

ಡಾ. ರಾವಬಹಾದ್ದೂರ ಹೆಳಕಟ್ಟಿಯವರ ಕಾಯಕದ ಕೀರ್ತಿ ೧೨೯

(೨)

ಭಾವಾಭಾವದ ಗತಿಯಂ ।
ಜೀವಾಜೀವದ ಶಿವಾನುಭಾವಸ್ಥಿತಿಯಂ ॥
ದೇವಾನುಗ್ರಹಮತಿಯಂ ।
ಸೇವಾ ಸತ್ಕ್ರಿಯೆ ಸುಬೋಧಕೃತ ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂ ॥೧॥
ಗುರುಕರುಣಾಮೃತದಿಂದಂ ।
ಗುರುಬಸವಾರ್ಯನ ಸುಸುತ್ರ ಘಕ್ಕೀರಾರ್ಯಂ ॥
ಶರಣರ ಸಮೃದ್ಧಾನವ ।
ನರುಹುವ ವರ ವಚನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮುದ್ರಿಸಿದಂ ॥೨॥
ಪರತರ ಮುಕ್ತಿಯ ಮೂಲಂ ।
ಪರಮಶ್ರೀ ವೀರಶೈವ ಪಟುಸ್ಥಲಕೀಲಂ ॥
ನಿರುಪಮ ನಾಳ ಸಕೀಲಂ ।
ಶರಣರ ನುಡಿಯಂ ಪಸರಿಪ ಕೀರ್ತ್ಯನುಕೂಲಂ ॥೩॥
ಪೂರ್ವಾಚಾರರ ಪುಣ್ಯದೇ ।
ಸರ್ವಾಚಾರವ ವಹಿಸುತ ಧರ್ಮದೇ ನಡೆಯಲ್ ॥
ಕರ್ಮಾಕರ್ಮವ ತಿಳಿಯುತ ।
ಚರ್ಮಾಂಬರಧರನೊಳ್ಕೈವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯಂ ॥೪॥
ಶರಣರ ಶುದ್ಧ ಚರಣೆಯ ।
ನಿರುಪಾಧಿಕ ನಿಜನಿವಾಸ ನಿಸ್ಸೀಮತೆಯಂ ॥
ಪರಶಿವಯೋಗ ಸಮಾಧಿಯ ।
ಭರದಿಂ ಬೈಲಿಗಳೆದಂಗೆಯಾನತನವೈ ॥೫॥

ಸದ್ಭಕ್ತ
ಸಿ. ನಾ. ಮಹಾಂತಣ್ಣವರ

ಅಂದು ಇಂದು ಮುಂದಿನ ವೀರಶೈವ

(ಲೇಖಕರು:- ಶ್ರೀ ಸಾಧು ಶರಣರ ಸೇವಕ)

ಈ ಭೂಗೋಲದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವವಾದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಚರಾಚರ ವಸ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಋಷಿಗಳು ಎಂಭತ್ತುನಾಲ್ಕು ಜೀವರಾಶಿಗಳೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅಂತು ಬಾಳಿ ಬೆಳಗಲು ಮಾನವ ಪ್ರಾಣಿಯೊಂದೇ ಅಧಿಕಾರಿಯು. ಹೀಗೆಂದ ಮೇಲೆ ಸಕಲರೂ ಏಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತರಾಗುವರೆಂದು ಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಮುಕ್ತಿ ಸುಖ ಬಯಸುವವರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಕ್ಕೊಬ್ಬ ಭಕ್ತ, ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ ಶರಣರೆಂಬ ನಾಣ್ಯಾಡಿಯಂತೆ ಸಾಧನ ಮಾಡುವವರು ಕೆಲವರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸಾಧಿಸುವವರು ಬಹು ವಿರಳ. ಸತ್‌ಪಥದಲ್ಲಿರುವವರು ಮುಂದೆ ಹಲಕೆಲವು ಜನ್ಮಾಂತರದಿಂದ ಯಾದರೂ ಯಥಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಪುಣ್ಯವಿಶೇಷದಿಂದ ಉತ್ತರ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನಿರಧಿಕರಣ ದೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸತ್‌ಚಿತ್ ಸ್ವರೂಪ (ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ) ಲೀನರಾಗುವರು.

ಸದ್‌ವಸ್ತುವಿನ (ಪರಮಾತ್ಮನ) ಕಾಣಲು ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗಿವೆ. ಅವಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ, ಮತ, ಪಂಥ, ವರ್ಣ, ಜಾತಿ, ಆಶ್ರಮಾದಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕನೋ ಪರಿಧಾಷೆಯ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಅವು ಮಾನವ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗದೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಭೇದಾಕಾರವಾಗಲು ದೇಶ ಕಾಲಮಾನಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅನಂತ ಅವತಾರ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ರಚಿಸಿರುವರು. ಸಮುದ್ರವು ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳಿಗೆ ನಿಲುಗಡೆಯ ಸ್ಥಾನವಿದ್ದಹಾಗೆ ಆ ಪರತರ ಸತ್ಯ ವಸ್ತುವೆ ಸಕಲಕ್ಕೂ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾಗಿರುವದು.

ಆದರೆ ಇಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ಥಾಪಿಸುವದು ಅವಶ್ಯವಿರುವದು. ಈ ಧರ್ಮ ಬಹು ಪ್ರಾಚೀನವಾದದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪುರಾತನರ ವಚನಾಗಮಗಳೇ ಪ್ರಮಾಣ. ಇದು ಒಳ್ಳೇ ಉರ್ಜಿತವಸ್ಥೆಗೆ ೧೨ನೇ ಶತಮಾನದ ಶಿವಶರಣರಿಂದ ಎಂದು

ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಏನೂ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಪ್ರಥಮ ಕ್ರಿ. ಶ. ಶೂರ್ವದಲ್ಲಿ ೫೬ ಹಾಗೂ ೯ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಧರ್ಮ ಇತ್ತೆಂದು ಆಧಾರದಿಂದ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಶೈವೋಪಾಸಕರು ಸ್ಥಾವರಲಿಂಗ ಪೂಜಾನ್ವಿತರಿದ್ದರೆಂಬ ಬಗೆಗೆ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನ ವರೆಗೆ ಇರುವ ಮಹಾ ಮಹಾ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ (ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ) ಗಳೇ ಆಧಾರ ವಾಗಿರುವವು.

ಪರಮತಗಳ ಪ್ರಾಚೀನ

ವೈದಿಕ ಮತದ ಹೊರತು ಬಾಹ್ಯ, ಜೈನ ಮೊದಲಾದ ಮತಗಳು ನಮ್ಮ ಭರತಖಂಡದಲ್ಲಿ ಮತಸಂಸ್ಥಾಪಕರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸನಾತನ ವೈದಿಕ (ವೀರಶೈವ) ಮತದ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಾದ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಲು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದವರಾದರು. ಆ ಕಾಲ ದಲ್ಲಿ (೧೨ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ) ಒಕ್ಕೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೊಂದಿದ ಲಿಂಗವಂತ (ವೀರಶೈವ) ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ವರ್ಣಸಂಕರವೆಂಬ ಆರೋಪ ಕ್ರಾಂತಿಯಾ ಯಿತು. ಶಿವಶರಣರ ಮಾರ್ಗಾನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಂದವು. ಆಗ ಈ ಹೊಸ ಮತ (ಜೈನ ಬಾಹ್ಯ) ಧರ್ಮದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಜನರು ಸೇರಲು ಆನುವಾದರು. ಪರಮತೀಯರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಭೀತಿಗೊಂಡ ಲಿಂಗಾಯತ (ವೀರಶೈವ) ಮತದವರು ಗುಪ್ತಾಗಿ, ಗುಟ್ಟಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಡಂಬರ ಗೈಯದೆ ವೇಷಭೂಷಣಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶವನ್ನೀಯದೆ, ಕಡಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕೂಡಾ ತಮ್ಮ ಸತ್‌ಕ್ರಿಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಕೊಂಡು ಬಂದರು.

ಮಹಮ್ಮದೀಯರ ದಾಳಿ

ಧಾರತಕ್ಕೆ ಮಹಮ್ಮದೀಯರು ರಾಜ್ಯದಾಸೆಯಿಂದ ದಂಡೆತ್ತಿಬಂದಾಗ ಹೊನ್ನ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆಯೂ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಿ ಧರ್ಮ ವನ್ನು ಹಿಂದುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದರು. ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜನರು ಬಲಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಲುಪಕ್ರಮಿಸಿದರು. ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯ ದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಬದುಕಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಾದ ಶಿವಶರಣರ ಕೃಪೆಯಿಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ತಡಹದಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಭಾರತೀಯರು, ಚಿತ್ರಪಟದ ಬೊಂಬೆಯ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಂಥ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ವೀರಶೈವರು (ಲಿಂಗಾಯತರು) ನಿಜಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತ ಬಂದದ್ದು ಸುಕೃತ.

ಮತಸುಧಾರಕರೆನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಮಾಡಿದ ಅನ್ಯಾಯಗಳು.

ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲು ರಾಣಿ ಸರಕಾರವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕೆಲಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ಕೊಟ್ಟಿತು. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಗೃಹಸ್ಥಾದಿ ಆಶ್ರಮಧಾರಿಗಳಾಗಲು ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಯುವಕನಾಗಲೀ ಯುವತಿಯಾಗಲೀ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವ್ರತವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತ “ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ” ಸಹ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮೊತ್ತಾಹನವಿತ್ತು. ಹಿಂದಿನ ಹಾಗೆ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಶಿವಶರಣರ ರೀತಿ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ಸಮಾನ ಹಕ್ಕು ಜಾಧ್ಯತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಆಚರಿಸತೊಡಗಿದರು. ಅಂದು ಯಾವರೀತಿ ಗುರುಕುಲ ಅಭ್ಯಾಸವಿತ್ತು ಇಂದು ಅದಿಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ-ವಿಚಾರಗಳತ್ತ ಸಾಗಿ, ಶಾಲಿಕಾಲೇಜು ರೂಪದಿಂದ ಕೊಡುವ ವಿದ್ಯೆಯೇ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದಿನಹಾಗೆ ಇಂದೂಕೂಡಾ ಸಹ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಲು ಹೊಸ ಸುಧಾರಕರು ಹೊರಡಬಹುದೇ? ಆಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನೈತಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಹೊತ್ತು ಪರಕೀಯರ ವೇಷಭೂಷಣಾದಿ ರೀತಿನೀತಿಗಳು ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಕೃತಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅನೈತಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಸಮಾಜ. ಅವರಿಂದ ಈಗ ಯಾವದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಸಹ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಕೆಡಕುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದಲ್ಲವೆ ಹೊರತು ಸಫಲತೆ ತೋರಲಿರಿಯಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಆಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಮತ ಸುಧಾರಕ ಗುರುಗಳು ಭಕ್ತರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಣಗುತ್ತಿದ್ದರು.

“ಗುರುಸ್ಥಲವೆಂಬುದು ತಾನು ಸ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಾಶವು.

ಅಂತವು ಸ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಾಶ ‘ಭಾತಿ’ ಎಂದು ಅದು ಜ್ಯೋತಿಯು ಹೊತ್ತಿಸಿದರೆ ಆ ಜ್ಯೋತಿ ತನ್ನಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಕೂಡಲೆ ಚೆನ್ನ ಸಂಗಮದೇವಾ.”

ಪರಮತೀಯರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜವು " ಭವಿಗ
ಳನ್ನು ನೋಡಲಾಗದು, ನುಡಿಸಲಾಗದು " ಎಂಬ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟನ್ನು ರಚಿಸಿ
ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ತನ್ನ ನಿಜಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ
ಬಂದಿತು. ಇಂದು ಮತಪ್ರಚಾರಕರೆಂಬ ನಾಮಧಾರಿ ಗುರುವರ್ಗದವರೊಂದ
ಅನೇಕ ಒಡಕುಗಳಾಗಿವೆ. ಕನ್ನಡನಾಡು, ಮೈಸೂರು, ಹೈದ್ರಾಬಾದ,
ಮುಂಬೈಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿ ಹರಿದು ಒಡಕಾಗದೆ
ಪರಿಯಂತೆ ಸಮಾಜ (ವೀರಶೈವ) ದ ಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಸಕಲ
ವೀರಶೈವ (ಲಿಂಗಾಯತ) ಸಮಾಜವು ಐಕ್ಯದಿಂದ ನಡೆದರೆ ಸಾಖ್ಯೆ. ಆದರೆ
ಮತಪ್ರಚಾರಕರೆನ್ನುವವರೂ (ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರೂ) ಸ್ವಾಮಿಗಳೂ(ಸನ್ಯಾಸಿ
ಗಳೂ ವಿರಕ್ತ ಪಟ್ಟದವರೆಂದೂ, ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಜೀವಿಗಳು
ಹುಟ್ಟಿ ಅನಂತ ಪಂಗಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಶರಣರು " ಕಾಸಿ ಕಮ್ಮಾರ
ನಾದ, ಬೀಸಿ ಮಡಿನಾಳನಾದ, ಹಾಸನಿಕ್ಕಿ ಸಾಲಿಗನಾದ " ಎಂಬ
ತತ್ವ (ಧರ್ಮತತ್ವ) ಕೈ ಅವಾರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತ ಕುಲಭಲವೆಂಬ ಕಲಕು ಮನದಿ
ಕ್ರಮ ಕ್ರಮೇಣ ಇವರಿಂದಲೆ ಅತಿ ಹೀನಾನವಸ್ಥೆಗೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ
ರುವರು.

ಬಾಕ್ಸಣನಾಗಲಿ, ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಲಿ, ವೈಶ್ಯನಾಗಲಿ, ಶೂದ್ರನಾಗಲಿ,
ಅವ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾನಾದರೂ ಆಗಲಿ, ಗುರುಕಾರುಣ್ಯವ
ಪಡೆದು, ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗವ ಧರಿಸಿದವನು ಆಚಾರ ಸಂಪನ್ನ
ಸತ್ಕ್ರಿಯನಾದ ಮಹಾತ್ಮನೇ ಮೂರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೋಡಾ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ."

ನಾನು ಹೆಚ್ಚು, ನೀನು ಕಡಿಮೆ, ನನ್ನದು ಈ ಕಾಯಕೆ, ನಿನ್ನದು ಆ
ಕಾಯಕೆ, ನಾನು ಕಮ್ಮಾರ, ನೀನು ಕುಂಬಾರ ಹೀಗೆ ಅನಂತ ಜಾತಿಮತ
ಉಚ್ಚ ನೀಚ, ಭ್ರಾಂತಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾಕರನ್ನು ಬಹು
ಸಂಖ್ಯಾಕರರು ತಮ್ಮ ವರ್ಚಸ್ಸು ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವಾದಿಗಳಿಂದ ಹೀನ,
ದೀನ ದಲಿತ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಗುಲಾಮರೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಶುಪಕ್ಷಿ
ತರು ಮರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ನಿಕ್ಕಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಲೂ ಮತ್ತು
ಸೇವೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೂ ತಾವು ಗುರುಚರರೆಂಬ ಹಮ್ಮು ಬಿಮ್ಮುಗಳಿಂದ
ಭೋಗಿಗಳಾಗಿ ಲೋಲಾಡುತ್ತ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜವನ್ನೇ ಆಧೋಗತಿಗೆ
ತಳ್ಳಿದ (ಅಯ್ಯಗಳು) ವರು ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ ಸುಧಾರಕರೇ ?

ಪರಮತದ ರಾಜ ಸತ್ತೆ ಭಯಭೀತಿಗೊಂಡ ಸದ್ಭಕ್ತ (ಲಿಂಗವಂತ) ವೀರಶೈವ ಬಂಧುಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಕ್ರಿಯಾಚಾರಾದಿಗಳನ್ನು ಪರರಿಗೆ ತೋರಿದ ತೆರದಿ ಗುಪ್ತ ರೀತಿ ನೀತಿ, ಗತಿ ಮತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಧರ್ಮ ಪಾಲನ ಪೋಷಣ ಮಾಡುತ್ತ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲತೆಗಾಗಿ ಸಹಕಾರಯ ಕೋದ್ವಿಮೆಗಳವರ ಸಂಗಡ ಶರೀರ (ವಿವಾಹ) ಸಂಬಂಧಾದಿ ಊಟೋಪ ಚಾರ ಪರಸ್ಪರ ಬೆಳಸಿದ್ದನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ ವೇಷಧಾರಿ (ಆಯ್ಕೆ) ಗಳು ಸ್ವಾರ್ಥ ಸುಕುಚಿತ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ, ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಜಾತಿವಾದಗಳನ್ನು ಅಜ್ಞ ಜನರಲ್ಲಿ ಹರಡಿಸುವ ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಪರವಾಗಿ ಬೋಧಮಾಡತೊಡಗಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ತಿದ್ದು ವೆನೆಂದು ಸದ್ಭಕ್ತರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಗಂಗಾ ಪ್ರವಾಹದ ಹಾಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತ, ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನ ವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕೈವಾಡ ನಡೆಯಿಸುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವದು ನಮ್ಮ (ಭಕ್ತರ) ಅಜ್ಞಾನ.

ಈ ದುರವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಧರ್ಮದ ಅವಹೇಳನವನ್ನು ಅರಿತು ೧೯ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಗೆ ಶ್ರೀ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವು ಪ್ರಥಮ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ನರಗುಂದ ಪೇತಾ ಬನಹಟ್ಟಿ ಬೃಹನ್ಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗುರುನಿರಂಜನ ರುದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳ ರೂಪದಿಂದ ಅವತರಿಸಿದನು. ಹಾಗು ಅನಂತ ಶರಣರನ್ನು ಪ್ರಾದುರ್ಭವಿಸಿದನು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ (೧೨ನೇ ಶತಮಾನದ ನಂತರ) ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪಟ್ಟಿ-ವಿರಕ್ತಸ್ವಾಮಿಗಳಾದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ವೀರಶೈವ (ಲಿಂಗಾ ಯತ) ಧರ್ಮತತ್ತ್ವ ಬಹುಜನ ಅರಿಯದವರಿದ್ದರೆಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಯಾಗಲಾರದು. ಅವರು ಯಾರೂ ಉಳಿದ (ಕುರುಬ-ಕುಂಬಾರ) ನೊಡ ಲಾದ ಕಾಯಕದವರಿಗೆ ಶಿವ (ವೀರಶೈವ) ದೀಕ್ಷೆ ಗೈಯುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತರಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ತಾವು ಮಹೇಶ್ವರರು ಮಹೇಶ್ವರರಾಗಿಯೇ ಇರುವೆನೆಂದು ತಪ್ಪು ಕ್ರಿಯೋಪದೇಶವಿತ್ತರು.

“ಭಕ್ತನ ಕಾಯವೇ ಶಿವನಕಾಯ. ಶಿವನ ಕಾಯವೇ ಭಕ್ತನಕಾಯ. ಶಿವಶಿವಾ, ಭಕ್ತ ಬೇರೆ ಶಿವಬೇರೆಯೇ? ಒಂದೇ ಕಾಣೆರಣ್ಣಾ. ಅದೆಂತೆಂದೊಡೆ ಭಕ್ತದೇಹಿಕದೇವ, ದೇಹ ಭಕ್ತನೆಂದು ಶ್ರುತಿಹೊಗಳುವ ಕಾರಣ ಭಕ್ತರಿಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಕಾಯ ಒಂದೇ, ಪ್ರಾಣ ಒಂದೇ ಎರಡೆಂಬ ಪರಿಭಾವಿಯ ನುಡಿಯಲಾಗದು, ನಿಜಭಕ್ತರಾದವರು, ನಿಜಗುರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ”

ಯಥಾರ್ಥ ತತ್ವವೇತ್ತರಾದ ಶ್ರೀ. ನಿ. ರುದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಶಿಂಪಿಗ, ನೇಕಾರ, ಕುರುಬ ಪಂಚಾಲ ಅನಂತಕಾಯಕದ ಜನರಿಗೆ ಶಿವದೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಸಾಧು ಗುಡಿಸಾಗರ ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ಪನವರು ಗುಳೇದ ಗುಡ್ಡ, ಶ್ರೀ ನರಗುಂದ ಅಜ್ಞಪ್ಪನವರು, ಶ್ರೀ ಶಿವಾವತಾರ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗದಗ, ಶ್ರೀ ಮರಿಯಾಲೂರ ಶರಣರು ಹೀಗೆ ಅನಂತ ಶರಣರು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದರು.

ಶ್ರೀ ಜ. ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಸ್ವಾತಂತ್ರ ಭಾರತದ ನಿಜವಾದ ಶರಣಮಾರ್ಗ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿ ಮಹಾಲಿಂಗದ (ಪರಬ್ರಹ್ಮದ) ಇರವಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾಡುನುಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತ ಸಕಲ ಮತೀಯರ ಮನ ಒಲಿಸಿ, ಶಿವದೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತರು. ಒತ್ತಾಯ, ಭಿಡೆಮುರುವತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯದಲ್ಲೇ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಧ್ಯಾನ ಭಾರಣ, ಸಮಾಧಿ, ಸ್ಥಿತಿಗತಿ, ಮಿತಿಮೀರಿದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಗಳು. ಅವರ ಹಾಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣಸ್ಥಿತಿಯ ಗುರುಗಳು ಇನ್ನು ಹಿಂದುಮುಂದೆ ಕಾಣುವೆಂದು ಕೈಯೆತ್ತಿ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಅವರನ್ನು ವಾದದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಪರಮತೀಯರಾದ ಜೈನ, ಮುಸಲ್ಮಾನ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿ ವರ್ಣದವರೂ ಭಕ್ತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಪಡೆವರು. ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಭಾರತದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವತತ್ವ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವರು.

ಅಧ್ಯಾತ್ಮವೆಂದರೇನು ?

[ಬರೆದವರು:- ಶ್ರೀ ಅನ್ನದಾನೀಶ್ವರ ವಿರಕ್ತನುತ, ಬಿ. ಎ ಆರ್‌ಎಫ್, ಬಿ. ಟಿ]

ಅಧ್ಯಾತ್ಮವೆಂದರೇನು ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಅಧ್ಯಾತ್ಮವೆಂದರೆ ಧರ್ಮವೇ ? ಮತವೇ ? ಜಾತಿಯೇ ? ವರ್ಣವೇ ? ಎಂಬ ದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ, ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬರುವದೋ ಹೇಗೆ ವಿಚಾರಿಸುವಾ.

ಅಧ್ಯಾತ್ಮವು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕ ಆತ್ಮತತ್ವವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಸಂಕುಚಿತವಾದುದಲ್ಲ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಸಂಕುಚಿತವಾದ, ನಾನಾ ವಿಧ ನಿಷೇಧಗಳುಳ್ಳ, ಆತ್ಮಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂಧನಕಾರಕಗಳಾದ ಜಾತಿ, ಕುಲ, ವರ್ಣ, ಗೋತ್ರ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದಮೇಲೆ ಮತ, ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸೋಣ.

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ, ಮುಸಲ್ಮಾನ ಧರ್ಮ, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಮುಂತಾದ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮಗಳ ಸದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವು ಜೈತನ್ಯ ಕಳೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಜಟಿಲವಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವನೆಂದು ಕಂಡುಬರುವದು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ದ್ವೈತ, ಆದ್ವೈತ, ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ, ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಮುಂತಾದ ಮತಗಳನ್ನು ಈಗಿನ ಅವುಗಳ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಗಜ್ಜಿನಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಅವು ಕೆಲವು ಅರ್ಥ ಹೀನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವದು ತಿಳಿದು ಬರುವದು. ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮತ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಾದಿಗಳೂ, ಮಹಾನುಭಾವಿಗಳೂ ಹುಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಮತಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಭಾವನೆಯಿಂದ, ಜೈತನ್ಯಮಯ ಅರುಹಿನಿಂದ, ಶುದ್ಧ ಅರುಹಿನಿಂದ ಜಗತ್ಕಲ್ಯಾಣ ಕಟ್ಟಲು ತನು, ಮನ, ಧನ, ಜೀವಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರೋ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವು ಮತಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಜೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಮತ ಧರ್ಮಗಳು ಸಜೀವವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಳೆದಿ

ದ್ದವು. ಮತಧರ್ಮಗಳ ಆಚರಣೆಯು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾದಾಗ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಕಳೆಯು ಹೊರಟುಹೋಗಿಬಿಡುವದು. ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮತ ಧರ್ಮಗಳೇ ಭೇದ, ದ್ವೇಷ, ಯುದ್ಧಗಳಿಗೆ ರಂಗಸ್ಥಳಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಭಾವನೆಯು ಶೂನ್ಯವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ.

ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆಯುವದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಭಾವನೆಯು ಲೋಪವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಇವು ಎಂದೂ ಕೂಡಿ ಇರಲಾರವು.

ಒಂದು ಹೂವಿನ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. •ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಗಂಧವಿದೆ. ಅದರ ಹೂವೇ ಗಂಧವಲ್ಲ. ಹೂವು ಒಣಗಿದರೆ ಗಂಧವು ಹೊರಡಲಾರದು. ಅದರಂತೆ ಧರ್ಮವು ಮತದ ವಿಧಿವಿಧಿಗಳ ಸಂಕೋಲೆಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗಂಧವು ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಾರದು. ಅಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನೂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಾನುಭವವನ್ನೂ ಕೇವಲ ಶಬ್ದಗಳು ಬಣ್ಣಿಸಲಾರವೆಂದು ವಿಶ್ವಕವಿ ಸರ್ವಜ್ಞನು ಹೇಳಿರುವನು. ಅಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಮಾತಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮರು ಸಾಕ್ಷಿ. ಮಹಾನುಭಾವಿಗಳು ಸಾಕ್ಷಿ.

ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅವಸ್ಥೆ:— ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅವಸ್ಥೆಯೆಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಸ್ಥಿತಿಯು, ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಾವಸ್ಥೆಯು, ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಾನದ ಇರವು. ಅತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಸಂತುಷ್ಟನಾದವನೂ, ಸಂಯಮಿಯೂ, ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನೂ ಈ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವನು. ಪ್ರಸನ್ನಚಿತ್ತವುಳ್ಳವನೂ, ಧ್ಯಾನಿಯೂ, ಶಾಂತನೂ ಈ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವನು. ಅದ ಕಾರಣ ಜ್ಞಾನದ, ಧ್ಯಾನದ, ಶಾಂತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಲಿಲ್ಲ; ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಡೆದವನ ಇರವು ಜಗದ್ವಿಭೂತಿ ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿಯ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ “ತೆರೆಯೆಡಗಿದ ಸಾಗರದಂತೆಯೂ, ಮಂಜುಡೊಲಗಿ ಮಿರುಗುವ ರವಿಯಂತೆಯೂ, ಮೇಘ ತೊಲಗಿದ ನಭದಂತೆಯೂ, ಮಾರುತನಡಗಿದೆಡೆಯ ಸೊಡರಂತೆಯೂ ಕಲ್ಪನಾತೀತವಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವದು. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯು ದೂರಾಗುತ್ತ ಸಾಗುವದೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಆಗುತ್ತಾ ಸಾಗುವದು. ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಸರಿಸಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಾನುಭಾವವು ಅಳ

ವಡುತ್ತಾ ಬರುವದು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಅನುಭವವುಳ್ಳ ಮಹಾತ್ಮನಿಗೆ ಭೇದ ಬುದ್ಧಿಯು ತೊಲಗಿ ಅದ್ವಿತೀಯ ಆನಂದವನ್ನನುಭವಿಸುವನು. ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸು ದ್ವೈತ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲುವದು. ಅದ್ವೈತದ ಅನುಭವವು ವಿಜ್ಞಾನಾವಸ್ಥೆಯ ಆನಂದಾನುಭವವು ಸುಮನದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ಮಲಿನ ಮನವು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾರದು. ಮಹಾ ಮನವುಳ್ಳವರೇ ಮಹಿಮರು. ಅವರೇ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲರು. ಜಗದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಲ್ಲರು. ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಂತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಕಾಸವು ಶಾಂತವಾಗಿಯೂ, ಮಾನವಾಗಿಯೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಾಗುವದು. ಕಮಲದ ಬಳ್ಳಿಯು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವದು. ನೀರು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಮೇಲೇಳುವದು. ಕೊನೆಗೆ ಹೂವಾಗಿ ಅರಳುವದು. ಮಾನಸಿಕ ವಿಕಾಸವಾದಾಗ ನೈತಿಕ ವಿಕಾಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಜೀವ ಭಾವ ತೊಲಗಿ ಅಂತರಂಗವು ಅರಳುವದು. ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಮಲವು ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಪೋಷಿತವಾಗಿ ಅರಳುವಂತೆ ಮಾನವರಾದ ನಾವೂ ಪಂಚ ಭೂತಗಳಿಂದ ಅನ್ನಮಯ, ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಮೋಷಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾನವನ್ನು ಮಹಾಮಾನವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವನ್ನನುಭವಿಸಬೇಕು. ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕಮಲದ ಹೂವು ಅರಳಿ ಶೋಭಿಸುವಂತೆ ಜಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸುಮನವೆಂಬ ಮೊಗ್ಗೆಯನ್ನು ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಅರಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅವಿರಳಾನಂದವನ್ನು ಪಡೆದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸುಖಶಾಂತಿಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡಬೇಕು.

ಆಧ್ಯಾತ್ಮರ, ಮಹಾಮನವ, ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿಯ ಇರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದು ಮಾನವ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಗತಿಯು ಸುಸಾಧ್ಯ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಳಹದಿಯು ಭದ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಯ ಮಂದಿರವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಟ್ಟಬಹುದು. ಕೇವಲ ಭೌತಿಕ ವಾದದಿಂದ ಸುಖಶಾಂತಿಗಳು ಲಭಿಸಲಾರವು.

ಷಡಕ್ಷರನ ಶಬರಶಂಕರವಿಳಾಸ

(ಲೇಖಕಿ:— ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜ್ಞಾನಮಂದಿರ ಹಲಗೂರು)

—(—)°(—)

ರಾಜಶೇಖರದಲ್ಲಿ ವರ್ಣನಾವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು ವೃಷಭೇಂದ್ರ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಕಥಾಭಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಶಬರಶಂಕರ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಭಾಗಗಳೂ ಇವೆ. ಈ ಗ್ರಂಥವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿಯೂ, ರಸಭರಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೆ.—ಕಂಬಸವಶಾಸ್ತ್ರಿ.

ಷಡಕ್ಷರನ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದು ಶಬರಶಂಕರ ವಿಳಾಸವು. ಪಾರ್ಥನು ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದ ಭಾರತದ ಇಂದ್ರಕೀಲ ಕಥೆಯು ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿತವಾಗಿದೆ. ಐದು ಅಶ್ವಾಸನಗಳ ಈ ಸಣ್ಣ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಷಡಕ್ಷರ ದೇವನ ಪ್ರಸಾದಗೀತೆಯೂ, ಪಾಂಡಿತ್ಯವೂ ಕಾಣದೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಕವಿಯು ತನ್ನ ಪರಪಕ್ಷವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆಗಿಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ನಿಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿರಬೇಕು. ಶಬರಶಂಕರ ವಿಲಾಸ ಅರ್ಥಾತ್ ಕಿರಾತ ರುದ್ರಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಕೊಂಡು ಶಿವವಾರವ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವದು ಕವಿಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲಕ ಲೋಕಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡನು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕುನೂರಾ ಅರುವತ್ತೈದು ಪದ್ಯಗಳಿವೆ. ರನ್ನನ ಗದಾಯುದ್ಧ, ಜನ್ನನ ಯಶೋಧರ ಚರಿತ್ರೆ, ಅಂಡಯ್ಯನ ಕಬ್ಬಿಗರ ಕಾವ ಇವುಗಳ ಸಂಗಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿರಚನಾದ ಲಘುಕಾವ್ಯಗಳ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿನ ಕಥಾವಸ್ತುವು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರಸವರ್ಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪುಟ್ಟದಾದರೂ ಗಟ್ಟಿ ಮಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈತನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾನೆ; ಇಂತು ನುಡಿದಿದ್ದಾನೆ:—

“ ಇದು ಪೊಸರೀತಿ ನೋಡಿದು ನವೀನಮಲಂಕೃತಿ ನವ್ಯ ಭಾವವಿಂ |

ತಿದು ನವವೃತ್ತಿ ಲೇಸಿದು ರಸಸ್ಥಿತಿ ನೂತ್ನ ಮಿಡಲ್ತೆ ನೂತನಂ |

ಪದರಚನಾ ವಿಲಾಸಮಿದು ಕಬ್ಬಪುಷೂರ್ವಮಿದೆಂದು ಕಬ್ಬಿಗರ್ !
ಪದದೊಲವಿದೆ ಕೀರ್ತಿಸೆ ನಿಮಿರ್ಚುವೆನೀ ಸುಭಗ ಪ್ರಬಂಧನುಂ ||”

ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಭಾರವಿ ಕವಿಯು ಇದೇ ವಸ್ತುವಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹದಿನೆಂಟು ಆಶ್ವಾಸಗಳ ಮಹಾ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮಹಾ ಭಾರತದ ಅಕ್ಷಯ ಭಂಡಾ ಗಾರದಿಂದ ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಶಬರಶಂಕರ ವಿಲಾಸಕ್ಷಿಂತ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಕಥಾ ವಿಷಯವು ಆದಿ ಪಂಪನ ವಿಕ್ರ ಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಪಂಡಿತನ ಚೆನ್ನಬಸವ ಪುರಾಣ, ಇವು ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಕರ್ಣಾಟಕ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಂಗೋಪಾಂಗವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇವುಗಳಿಗೂ ಈ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೂ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಮೂಲಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಕಥಾ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಥನೆ ಕಥಾನಾಯಕನು. ಆದರೆ ಷಡಕ್ಷರನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರನೆ ಕಥಾನಾಯಕನು. ಅದಕಾರಣವೇ ಶಿವನಿವಾಸ ರಾಜಧಾನಿ, ಆಸ್ಥಾನ ವೈಭವ ಇವುಗಳ ವರ್ಣನೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭ ಸಿದ್ದಾನೆ. ಭಾರವಿಯು ಕಿರಾತಾರ್ಜುನೀಯ ಎಂದು ಇದನ್ನು ಕರೆಯದೆ ಕಿರಾತ ರುದ್ರಲೀಲೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಪಾರ್ಥನ ತಪೋ ಭಂಗಕ್ಕೆ ಮೇನ ಕಾದಿ ಅಪ್ಸರೆಯರನ್ನು ದೇವೇಂದ್ರನು ಕಳುಹಿಸಿ, ಅವರು ಹಿಡಿದ ಕಾರ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಜಯಶೀಲರಾಗದೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರೆಂಬ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಕಿರಾತಾರ್ಜುನೀ ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಶ್ವಾಸಗಳ ಉದ್ಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಪಂಪ ಭಾರತದ ಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಶೃಂಗಾರವನ್ನು ಅನೇಕ ಬಗೆ ಯಿಂದ ವರ್ಣಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಷಡಕ್ಷರದೇವನು ತನ್ನ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ವದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ವಿಮ ರ್ಶಿಸಿ ಅದೇ ಭಾವವನ್ನೇ ತನ್ನ ಶೈಲಿಗೆ ತಂದು ನವೀನತೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಕೌಶಲ್ಯವು. ಈತನಿಗೆ ಕಿರಾತ ವೇಷಧಾರಿಯಾದವನು ಶಿವನೇ ಎಂಬುದರ ಅರಿವು ಅರ್ಜುನನು ಮಳಲು ಲಿಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾಡಿನ ಪತ್ರೆಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸಲು ಆರಂಭ. ಆ ವೇಳೆಗೆ ಪಾರ್ಥನು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಕ್ಷಮೆಬೇಡ ಲಾಗಿ ಭಕ್ತನನ್ನು ಭವನು ಸಂತೈಸುತ್ತಾನೆ. ಮಳಲು ಲಿಂಗಪೂಜೆಯ

ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಾಗಲಿಲ್ಲನೆಂದು ಭಾರತವೂ, ಸಂದೇಹ ಉಂಟಾಯಿ
ತೆಂದು ಶಬರಶಂಕರ ವಿಲಾಸವೂ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಪರಶಿವನ ಸಂಚವಿಂಶತಿ
ಲೀಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರಾತ ರುದ್ರ ಲೀಲೆಯೂ ಒಂದೆಂದು ಶಿವದಿಂದ ಬಹುಕಾಲ
ದಿಂದಲೂ ಅಂಗೀಕೃತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾವ್ಯ
ಎನ್ನಲು ಯಾವ ಸಂದೇಹವೂ ಇಲ್ಲವು. 'ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ' ಕಾರರು
ಕವಿಯ ಹಾಗೂ ಶಬರಶಂಕರ ವಿಲಾಸದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ "ಚಮತ್ಕೃತಿ ಪ್ರಧಾನ"
ವಾದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಸನ್ನಾಹದಲ್ಲಿ ಷಡಕ್ಷರಿಯದು ಎತ್ತಿದಕ್ಕೆ ಎಂದು
ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರಲ್ಲಿ (ಶಬರಶಂಕರ ವಿಲಾಸದಲ್ಲಿ) ಷಡಕ್ಷರಿಯ ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿ,
ರಚನಾಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಬ್ದಶಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಸಾರಿ ಬೆರಗು
ಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಸತ್ಯಪರಿಸೂರ್ಣವೇಸರಿ. ಕವಿಯು
ಈಮಾರ ವ್ಯಾಸನನ್ನು ಕಥಾವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿಯೂ, ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಕರಿಸಿ
ದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯು ಭಾಸವಾಗಬಹುದು. ಭಾರವಿಯ ಕಿರಾತಾರ್ಜುನ
ನೀಯವು ಪಂಪಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐದು ಪದ್ಯಗಳಿಂದಲೂ, ಈಮಾರ ವ್ಯಾಸನ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಂಧಿಗಳಿಂದಲೂ, ಷಡಕ್ಷರನ ಶಬರಶಂಕರ ವಿಲಾಸ
ದಲ್ಲಿ ಐದು ಅಶ್ವಾಸಗಳಿಂದಲೂ ಕಥೆಯು ಮುಗಿದಿದೆ. ರಾಜತೇಖರ ವಿಲಾಸ
ವನ್ನು ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾವಚಿಂತಾ ರತ್ನವನ್ನೂ, ವೃಷಭೇಂದ್ರ ವಿಜಯದ ರಚ
ನೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವಸುರಾಣವನ್ನೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡ ಬಗೆಯಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟಿ
ಯನ್ನೇ ಶಬರಶಂಕರ ವಿಲಾಸದ ರಚನೆಗೆ ಕವಿಯು ಈಮಾರವ್ಯಾಸನ
ಭಾರತವನ್ನು ಬಗೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಏನಂಚ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಕವನವು ವಸ್ತು
ಕಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವ ಕವಿಯ ಪರುಷಹೃದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು
ಇನ್ನೊಂದರ ಮಕ್ಕಿ ಕಾ ಮಕ್ಕಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಮಂಜ
ಸವಾಗಿ ಕಾಣುವದಿಲ್ಲ. ಷಡಕ್ಷರದೇವನ ಹವನು ಘನಗಂಭೀರ, ಉದಾ
ತ್ತೋನ್ನತ, ಮಧುರೋನ್ಮದದ ಹವನು.

ಜಟಿ ಮೃಗಾಜಿನ ಭಸ್ಮದೊಡಲು ।

ಕ್ಯುಟಿದ ಧನುಶರ ಖಡ್ಗದಲಿ ಧೂ ।

ರ್ಜುನಿಯಹನು ನಾವನರ ತಿಷ್ಠರು ಶಬರ ಕೇಳಿದೆ ॥

—ಕನ್ನಡ ಭಾರತ.

ಜಟಾ ಮೃಗಾಜನ ।

ಮೃಟ ಭಸಿತಂಗಳಿಂ ಶರಾಶರಾಸನ ಬಿಡ್ಡ ಮನಾಂತು ಶಾಸದೋ ।

ತ್ಯಟ ಮೃಡನಿರ್ಘನಾ ಮೃಡನ ಶಿಷ್ಯತೆಯಾಂತೆನಗೇನಿದೊಪ್ಪುದೇ ॥

— ಶಬರಶಂಕರ ವಿಲಾಸ.

ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅಂಜನಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪಾರ್ವತಿಯು ಕೊಡುವ ನೇಳೆಯಲ್ಲಿ
ಆದರ ಪ್ರಭಾವದ ವರ್ಣನೆ ಇಂತಿದೆ:—

ಒಂದು ದಶಶತ ಸಾವಿರದ ಹೆಸ ।

ರಿಂದ ಲಕ್ಷವು ಕೋಟಿಯ ಗಣಿತ ।

ದಿಂದ ನಿನಗಾಂತಧಟ ರಸುಗಳ ತಿಂದು ತೇಗುವುದು ॥

ಒಂದ ಬೆಸನನು ಬೇಡುವುದು ತಾ ।

ನೊಂದು ಶರ ರೂಪಾಗೆನುತ ಮುದ ।

ದಿಂದ ವರ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶವನಿತ್ತಳರ್ಜುನಗೆ ।

— ಕನ್ನಡ ಭಾರತ.

ದೊಣೆಯಿಂದಂ ತೆಗೆವಾಗಳೊಂದು ತುಡುವಾಗಳ್ ಸತ್ತು ಬಾಣಂ ಧನಂ ।

ಗುಣದಿಂದ ಬಿಡುವಲ್ಲಿ ನೂರು ಪರಿವಾಗಳ್ ಸಾಸಿರಂ ಮೈರಿ ಮಾ ।

ಗಣಮಂ ಛೇದಿಸುವಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ನಡುವಾಗಳ್ ಕೋಟಿ ಸೇನಾಂಗದೊಳ್ ।

ಗಣನಾತೀತಮಿದೆಂದೊಡೇಂ ಪೊಗಳ್ಳುದೋ ಬಿಲ್ ಬಲೈಯುಂ ಪಾರ್ಥನಾ॥

— ಗದಾಯುದ್ಧ.

ನೊದಲೊಳಿದೊಂದು ಸತ್ತು ತುಡುವಲ್ಲಿ ಶತಂ ಬಿಡುವಲ್ಲಿ ಸಾಸಿರಂ ।

ಪದಮಡುವಲ್ಲಿ ಮೈರಿ ಶರ ಸಂಹತಿಯಂತರಿವಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷನ ।

ಗ್ಗದ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಸಮರಾಂಕಣದೊಳ್ ಗಣನಾ ವಿಹೀನಮ ।

ಸ್ವುದು ರಸುವೃಂದಮಂತವಿಸಿ ನಿನ್ನೆಡೆಗೆಯ್ದು ಗುನೂ ಮಹಾಶರಂ ॥

— ಶಬರಶಂಕರ ವಿಲಾಸ.

ರನ್ನ, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ, ಷಡಕ್ಷರದೇವ ಈ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಷಡಕ್ಷರದೇವನು
ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿ, ಹೃದಯಂಗಮವಾಗಿ, ತಟ್ಟನೆ ತಿಳಿವಂತಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿರ
ವುದು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಕಿರಾತ ರೂಪಧಾರಣವನ್ನು ಘನಸ್ವತಂತ್ರ
ಪರಶಿವನಿಗೊಪ್ಪುವ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದ ಷಡಕ್ಷರದೇವನ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಅಸಾ
ದೃಶ್ಯವೇ ಸರಿಯು. ಶಿವನಾಮಾಮೃತ ಕೊಡವನ್ನು ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಮದೆಯ

ರಿಂದ ವಿದ್ವತ್ಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮೊಗೆಮೊಗೆದು ಹಾಕಿಸಿದ ನವ
ನೂತನ ವೈರಾಗ್ಯ ಚಕ್ರ ಷಡಕ್ಷರ ದೇವನು “ ರಸಜ್ಞರ ಚಿತ್ತಮಂ ಮನೋ
ಭವನಲರಂಬಿನಂತೆ ನಾಂಟಿ ಕೃತಿನೇಳ್ವುದು.” ಇಂದ್ರಕೀಲ ಪರ್ವತದ ವರ್ಣ
ನೆಯ ಸೊಗಸೇ ಈತನ ಚಮತ್ಕಾರ ರಚನೆಯು ಜನಮನವನ್ನು ಸೂಜಿ
ಗಲ್ಲಿನಂತೆ ಅಕರ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಮರಮೆಲ್ಲಂ ಸುರಪಾದಪಂ ಮಿಸುಪ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲಂ ಮಣಿಶ್ರೀಣಿ ನಿ |
ಝರಮೆಲ್ಲಂ ಸುಧೆಯೆಲ್ಲ ಮನಿಶಂ ಸ್ವರ್ಧೇನುವೃದಂವನೇ |
ಚರರೆಲ್ಲರ್ ಖಚರರ್ ಲತಾಪ್ರತತಿ ಎಲ್ಲಂ ಕಲ್ಪವಲ್ಲೇ ಕುಲಂ |
ಪಿರಿವಿಂತೊಪ್ಪುಗುಮೆಂದೊಡಾ ಗಿರಿಯ ವೆಂಪಂ ಬಣ್ಣಿಸಲ್ ಬರ್ಕುವೇ ||

ಕನಕಗಿರಿಯು ಸಾಗರ ಪರಿವೃತವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಕರ್ಧೀಶನು ಎಂಬ ಬಿದಿ
ಶಾಸನವು ಕನಕಗಂಬವಾಗಿದೆ. ಖೇಚರರ ನಂದನ ವನವು ನಲಿಯುತ್ತಿದೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಪರಶಿವನ ರಾಜಧಾನಿ. ವಿಶ್ವಕರ್ಧೀಶೋರ್ವ ನೆನಿಸಿದ ಉಮೇ
ಶನು ಕನಕಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಓಲಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಪದ್ಮಪೀಠದಲ್ಲಿ
ಮಹಾಬಿಂದುವೆಂಬ ಮೆಲ್ವಸೆಯಲ್ಲಿನ ಸುಂದರ ಮೂರ್ತಿ.

ಚಿದಚಿತ್ತೈರಕನ ದ್ವಿತೀಯನನಘಂ ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯಂ ಕಲಾ |
ಸ್ವದನಾದ್ಯಂತ ವಿದೂರನಾರ್ಯನ ಜಡಂ ವಿಶ್ವಾಧಿಕಂ ವಿಶ್ವ ಮೂ |
ರ್ತಿ ದಯಾವಾರ್ಧಿ ಜಗಜ್ಜ್ಞ ಸ್ಥಿತಿಲಯಾಧಾರಂ ಮಹಾ ಭೋಗ ಮೋ |
ಕ್ಷದನಬ್ಜಾಕ್ಷಿ ಮುಖಾಮಾರ್ಚಿತ ಪದಂ ಕಣ್ಣೊ ಪ್ಪಿದಂ ಶಂಕರಂ ||
ಬಾಂಬೊಳತಳ್ಳ ಕೇಜಿಡೆಯ ಬಲ್ಲೂಡಿ ತಾಳ್ ಶಶಾಂಕ ಲೇಖಿ ಭಾ |
ಳಾಂಬಕ ಮುಲ್ಲ ಸತ್ಯಣಿಪ ಕುಂಡಲ ಮಾಯತ ಬಾಹು ವೃತ್ತಿ ವ |
ಸ್ತ್ರಂ ಬಗೆಗೊಳ್ಳ ನುಣ್ಣ ರಿವರಾಭಯ ಶೂಲ ಮೃಗಾಂಕ ಪಾಣಿಯಂ |
ಕಂ ಬಿಡದೊಪ್ಪುವದ್ರಿಚಿ ವಿರಾಜಿಸೆ ರಂಜಿಸಿದಂ ಮಹೇಶ್ವರಂ ||

ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಪತಿಯಾಗಿ, ಭುಜಗಭೂಷನಾಗಿ, ಭಸ್ಮಲೇಪಿತನಾಗಿ,
ಅನುಪಮ ವಿಭವನಾಗಿ ತಾಪತ್ರಯ ಹಾರಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನು ವಿಜೃಂಭಿತನಾ
ಗಿದ್ದಾನೆ. ಪಂಕಜ ಮೇಲೆ ಗಿರಿಜೆಯನ್ನು ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಕಲ ದೇವತೆ
ಗಳೊಡನೆ ನೃತ್ಯ, ವಾದ್ಯ, ಸಂಗೀತಾದಿ ಸುಖವನ್ನು ಪರಶಿವನು ಅನುಭವಿ
ಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಆರ್ಧಾಂಗಿ ಪಾರ್ವತಿಯು ಪರಿಶೋಭಿಸುತ್ತಿರು
ವಂತೆಯೇ ಉಳಿದ ದೇವಾಧಿದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಈತನನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಅವ

ఁసికొండిరువుదు శంకరనిగొందు భూషణవు. ఒమ్మే మగనన్న
ముద్దాడుతూ, ప్రమథగణగన్న అక్కరే ఆదరదింద నోడుతూ,
దేవతా కన్యేయర మనోహర మధుర నుడిగళన్న కేళుతూ, రంభేయ
నర్తనవన్న నిట్టిసుతూ, మేఙ్గి మహదానందదింద శంకరను ఇద్దానే.
సురరాజుందియోగి ఎల్లరిందలూ కాణిశేయన్న కృగొండు, శీర్తన
గృయిసికొచ్చుత్తిరువ పరశివను ప్రవీక్షకరనాగి ప్రజ్వలిసుత్తిద్దానే.

శ్రీరామా రమణారవింద భవ జంభఃరాత్రిముఖ్యమర ।

స్థారాంచన్నకుటి ప్రబుద్ధ మణిరుగ్రాజితాంఘ్రిద్వయం ।

కారుణ్యకరన ప్రమోయ మహిమాధారం పరంజ్యోతిరా ।

కారం కణ్గొకిసిద్ధన్యేందవ కలా శ్రీ శేఖరం శంకరా ॥

పరశివన సభియు రారాజసుత్తిద్దంతేయే తాపసిగళ తండవొందర
అగమనవు. సథాంతరాళ రత్నజ్యోతియేనిసి రమణీయమాగి సాలం
కార సారతర దివ్య సింహాసనాసీననాగిదో టుమారమణనం కండు
మౌవేచ్చిదో పరమ సాత్విక భక్తియిం పదాబ్జదోళియిక్కి మఃణి
దేద్దు నుతిసుత్తారే.

జయ జయ జాహ్నవిభర జనార్ధన పూజ్య కపర్దిక మౌసం ।

జయ జలద ప్రభంజన నిరంజన నిర్మల భక్తి హృత్కుశలే ।

య భుజగేంద్ర హార భువనేశ్వర బాల శశాంక శేఖరా ॥

పరమేశ్వరన లీలా మహత్త్వవన్న ఈ యుషివగ్గదిందలే పునః
పునః కవియు హేళిసుత్తానే.

“శంబరన శత్రువాద మన్మథవేంబ కమలకృ గజప్రాయనూ,
శణ్ముఖన. జనశనూ, తుంబురాది గాయకర సంగీత విలొలనూ,
విశకంఠనూ, మనుముని వంద్యనూ, మోక్ష వనితేయ మనోజ
మూర్తియూ, మేరుపర్వతవాసియూ ఆద పరమేశ్వరనే ఎల్లవూ నీనే
ఆగిరువే. మూరు లోకగళన్న జయిసి, అగ్నియన్న అజ్ఞయల్లిట్టు
కొండు అల్ల అరసను నీను. స్వేరుత్వను బళ్ళి, ఇంద్రను అంజ,
అగ్నియు శుందే, యమను నిశ్చక్తనాగే, విష్ణువు కుగ్గే, భూవియు
ఊదే, సూర్యును మూర్ఖిహోగే, శకల దేవతేశ్చల్లరా అంజశ

ಯಿಂದ ಜೀಕೆ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ನುಂಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲಕೂಟ ವಿಷವನ್ನು ನೀನು ಕುಡಿದು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಪಾಲಿಸಿದೆ. ಅಂಧಕಾಸುರನನ್ನು ನೃತ್ಯನಾಟ್ಯದಿಂದ ನಿರ್ಮೂಲಗೊಳಿಸಿ, ಗಳಿಗೆಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸುರಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ, ಜಲಂಧರನ ಜನ್ಮವನ್ನು ನೀಡಾಡಿ ಜಗದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿದೆ.”

ಪರಶಿವನ ಲೀಲಾ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಹೊರಗೆಡುಹುವುದು ಎಂದರೆ ಕವಿಗೆ ನಾಲಿಗೆಯ ನಾಟ್ಯವಾಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಒಡೆಯನ ಪ್ರಕೀರ್ತಿ ಪ್ರಕಾಂಡ ಪ್ರದೀಪ್ತಿ ಪ್ರಸಾರಣೆಯು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವೇ ? ಒಡೆಯನ ಪಾಡೇ ಮನೆಯವರ ಪಾಡು.

ಅನವದ್ಯಂ ನಿರ್ವಿಕಾರಂ ನಿರುಪಮ ಮಹಿಮಂ ನಿತ್ಯನಾದ್ಯಂತ ಶೂನ್ಯಂ |
ಘನ ತೇಜೋರಾಜ ಪೂಗ್ಧಂ ಪ್ರಣವ ಪರಿಗತಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಂ |
ವಿನುತಾಜಾಂಡಾದಿ ಬೀಜಂ ಶ್ರುತಿಚಯ ಚಕಿತ ಸ್ತುತ್ಯನೇಕಂ ಪರಂ ಪಾ |
ವನ ಶೀಲಂ ನೀನೇನಲ ನಿನ್ನಿರವನರಿವರಾರ್ ವಿಶ್ವದೋಳ್ ಭೋಗಿ ಭಾಷಾ

ಘನನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿಯಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದುದಲ್ಲದೆ ಪರಶಿವನೇ ದಯಾನಿಧಿಯೆಂದು ಕವಿಯು ಮನವಾರೆ ನುಡಿದಿದ್ದಾನೆ.

ಸಲೆ ಮೂವತ್ತಾರು ತತ್ವಂಗಳ ತುದಿನೆಲೆ ನಿಂದಾತನುಂ ನೀನೆ ನಿತ್ಯೋ |
ಜ್ವಲ ಪಂಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಕಟಿತ ವಿಭವಂ ನೀನೆ ಸರ್ವೇಶ ನಿರ್ವಾಘ |
ಕುಲ ಮಿರ್ಪತ್ತಯ್ದು ಸಲ್ಲೇಲೆಗಳನಸದಳಂ ತಾಳ್ದವಂ ನೀನೆ ಭಕ್ತಾಂ |
ವಲಿಗೆಂದುಂ ಭೋಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರದನೆನಿಸಿದನುಂ ನೀನೆ ಕಾರುಣ್ಯ ಸಿಂಧು |

ಬಂದ ತಪಸ್ವಿಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಪರಶಿವನು ವಿಚಾರಿಸಿದನು. ಇಂದ್ರಕೀಲ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ನಿಗಾಹಾರ ಜೀವಿಯಾಗಿ ಕಠಿಣ ವ್ರತವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತರುಣನ ಉಗ್ರ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಶಾಂತಿಭಂಗವಾಗಿರುವಕಾರಣ ಆ ತಪಸ್ವಿಯನ್ನು ಬೇರೆಕಡೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಇಲ್ಲವೇ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಡಿ ಎಂದು ಆ ಋಷಿ ವರ್ಗವು ಶಂಕರನಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟಿತು. ಪರಮೇಶ್ವರನು ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದನು.

“ಅಂಜಿಕೆ ಬೇಡಿ, ದೇವೇಂದ್ರಸುತನಾದ ಪಾರ್ಥನೇ ಆ ತಪಸ್ವಿಯು. ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಇಂದ್ರಕೀಲದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಪರಮೇಶ್ವರ

ನನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದು ವೈರಿ ನಾಶ ಮಾಡು
ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸುವದರಿಂದ ಆತನು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಆತನ ಅಭೀಷ್ಟವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತೇನೆ.”
ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮುನಿಸಮೂಹವು ಪರಶಿವನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿತು.
ಕವಿಗೆ ಪರಶಿವನು ಎಂದರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ. ಅಣುವಿಗೆ ಅಣುವೂ, ಮಹತ್ತಿಗೆ
ಮಹತ್ತೂ ಅದ ಆ ಪರಾಪರ ವಸ್ತುವೇ ಕವಿಯು ಜೀವದ ಜೀವಾಳವು.
ಕೈಲಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೆರಳುವಾಗ ಆ ಋಷಿಸಂಕುಲವು ಪರಶಿವನನ್ನು
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿತು.

ನೆನೆದನಂತ ತತ್ವಮಯನಂ ಪರಮಾತ್ಮನನ ಪ್ರಮೇಯನಂ |
ಮುನಿಜನ ಮಾನಸಾ ಮಳ ಸರೋವರ ಹಂಸವನದ್ವಿತೀಯನಂ |
ಘನ ನಿಗಮಾಂತ ಮೃಗ್ಯನನನಾಮಯನಂ ಚಿದಚಿಕ್ಷುಸುಚಂ |
ಜನನನವಂ ತರೇಯನನಮಿಡ ನಿಜೋನ್ನತ ಚಿಕ್ಷುಕಾಶನಂ ||

ಪರಶಿವನು ‘ಭಕ್ತಕಾಯ ಮಮಕಾಯ’ ನಾಗರೀವುದು ಸತ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂ
ತವೇ ಸರಿಯು. ಯಾವಾಗಲೂ ಭವನು ಭಕ್ತರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ.
ಭಕ್ತಿಗೆ ಮಣಿಯುವ ಮಹಾ ಪರಶಕೆ ಕರ್ತೃವು ಪರಶಿವನೇ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ.

ನಾದ ಪ್ರಿಯ ಶಿವನೆಂಬರು, ವೇದ ಪ್ರಿಯ ಶಿವನೆಂಬರು.
ನಾದವ ಮಾಡಿದ ರಾವಣಂಗೆ ಅರಿಯಾಯುಷ್ಯವಾಯುತ್ತ.
ವೇದವನೋದಿದ ಬ್ರಹ್ಮಂಗೆ ಶಿರ ಹೋಯಿತ್ತು.
ನಾದ ಪ್ರಿಯನೂ ಅಲ್ಲ, ವೇದ ಪ್ರಿಯನೂ ಅಲ್ಲ,
ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯ ಕೂಡಲಸಂಗವ. ದೇವ.

ಶಿವಭಕ್ತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಾರ್ಥನ ಹಿತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸದಾಶಿವನು
ಸಿದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಬೇಂಟೆಯ ಉಜ್ಜುಗವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅನು
ರೂಪವಾದ ಕಿರಾತವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಜಡೆಗಳ ಬಂಟಿಲೇ ತಲೆದಳಿರ್ಪಡೆ ಸುತ್ತಿದ ಬಳ್ಳಿ ತಾಳ್ದ ಬಾಂ |
ಗಡಲದು ಪುಷ್ಪ ಮಾಲೆ ಗಿರಿವೂಗರಿ ತೆಳ್ಳೆರೆ ಬಗ್ಗ ಸಮ್ಮದೊ |
ಳ್ಳುಡೆ ಪೊಸ ಚಲ್ಲಣಂ ಕರಿಯ ಕುಪ್ಪಸ ಮಾನೆಯ ಕೃತ್ತಿಯಂಗದೊ |
ಳ್ಳೊಡೆದ ವಿಭೂತಿಯುದ್ಗಮ ಪರಾಗ ವಿಲೇಪನನುಗ್ಗಿಲೋಚನಂ ||

ಗೈರಿಶ ಲಲಾನುಮುಗಿತ ।

ಸ್ಥಾ-ಘಣಾ ರತ್ನ ರಾಜಿ ಗುಂಜಾಭರಣಂ ।

ಸಾರಪಿನಾಕಂ ಪವನ !

ಲೂರಂ ಬೆಸೆವಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಕಮಗೊಳ್ಳುವಿನಿಂ ||

ಪಾರ್ವತಿಯು ಮಳಂದಿಯ ವಿಶಾಸವನ್ನು ತಾಳುತ್ತಾಳೆ. ಆಕೆಯ ಪರಿವಾರದವರಿಂದ ಬಗೆಬಗೆಯ ಶಕ್ತಿಯುರೂ, ಅಮರ ಕನ್ಯೆಯರೂ ಬೇಡಿ ತಿರುಗುತ್ತಾರೆ. ಶಿವನ ಮೇಳದವರಾದ ಗಣಸಮೂಹ, ರುದ್ರತತಿ ಇತ್ಯಾದಿಯು ಪಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಸಹಿತ ಬೇಟೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಯಿಂದ ಶಬರಶಂಕರನು ಇಂದ್ರಕೀಲವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾನೆ.

ಕರಂಕು ಮಸ್ತಕಂ ಮದಮೇದಂತಿ ವಿನೋಹ ಮಖ್ಯತಾನುಮೇ ।

ಹರಿಣ ಮಾಸೂಯ ಸೂಕರ ಮಾನಲ್ಪತಪಸುನೇ ರೇಷವೂಸಿಳಾಳ್ ।

ಮರೆ ಘನದಂಭವೇಕರದಿ ಲೇಖಭರೇ ಪೈಭ ಮನ್ಯಪಾಕ ಶೋ ।

ತ್ಯರಮೇ ವಿಹಂಗ ಸಂಘ ಮನಿಸಿದ್ಧಮ ತದ್ವನದೊಳ್ ಮೃಡಾಜ್ಞೆಯಿಂ ।

ಅಲ್ಲಿಯ ಕಾಡು ವೃಗಂಗಳ ಬೇಂಟೆಯನಾಡುತ್ತ ಬೇಡ ಸೇನೆಯು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿರಲು ಮಂದಾರ ವೃಕ್ಷ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಶಿಲೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮಳುವನಿಗೆ ಮಳುವನು ತಾಳ ವ್ಯಂತರಿಂದ ಗಾಳಿಬೀಳುತ್ತ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರಲು, ಬೇಟೆಯ ಹೊಸ ಬಗೆಯನ್ನು ಶಬರಶಂಕರನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕವಿಯ ಪಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಚಮತ್ಕಾರವು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.

ಅದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಗರಿಯ ಕಂದರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೂಕ ದಾನವನೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸನು ಬೇಟೆಯ ಕಳವಕವನ್ನು ಕೇಳಿ, ಮಹಾ ವರಾಹ ರೂಪದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬರಲು, ಭೀಕರ ಸೂಕರವನ್ನು ನೋಡಿದ ಬೇಡರು ಅದನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸುತ್ತಗಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅದು ಮಹಾಕೋಪದಿಂದ ತುಡುಕಿ ಮೇಲ್ವಾಯ್ದು ಅಳವಿನೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೀಳತೊಡಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಶಬರಶಂಕರನು ಅಭಯಹಸ್ತವನ್ನೆತ್ತಿ ಅವರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಅಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಹಂದಿಯನ್ನು ದಿವ್ಯಬಾಣದಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಕ್ಕಾದ ಆ ಹಂದಿಯು ಮೂರ್ಛಗೊಂಡು

ಭೂಮಿಗೆ ಒರಗಿ ಪುನಃ ಜೀತರಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾರ್ಥನಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಓಡುತ್ತದೆ. ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಅರ್ಜುನನು ಕಣ್ಣೆರೆದು ಭಯಂಕರಾಕೃತಿಯ ಹಂದಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ವನದ ಪುಷ್ಪಗಳಿಗೆ ಅದು ಈಶಿಖಾಂಧೆಯನ್ನು ಮಾಡ ಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ, ಗಾಂಧೀವಕ್ಕೆ ಬಾಣವನ್ನು ಹೊಡಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಒರಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಅದರ ಬಿನ್ನುಹತ್ತಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಶಬ್ದಶಂಕರನು "ಈ ಹಂದಿಯು ನಮ್ಮದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ." ಎಂದು ಬೇತಗಡಣದ ರೂಪವಲ್ಲದ ತನ್ನ ಭೂತಗಣಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಮುಂದೆಬರುವ ಸಂವಾದವು ಬಹು ಮನೋಹರವಾಗಿ ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆರಳಿದ ಪಾರ್ಥನು ಉಂದು ಉಪ್ಪಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಎಲೆ ಶಬರ ಕಾಡ ಬಡ ನರಿ ।
 ವೊಲ ಪುಲ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಾಹಸಮುಂದೋ ।
 ಬಲಮುಂ ಮೆರೆಗುಮದಲ್ಲದೆ ।
 ಚಲದಂಕನೊಳೆನ್ನೊಳೆಂ ತು ಮೇಂಮೆರೆದಿಸುವೇ ॥
 ಬೇಡ ನಿನಗೇಕೆ ಸಾಹಸ ।
 ದಾಡಂಬರಮೆನ್ನೊಳಾಹವಕ್ಕನುಗುಣನುಂ ।
 ಜೋಡಿಸು ನಿನಗುಳ್ಳೊಡೆಯನ ।
 ನಾಡಲದೇಂ ತೋರ್ಪನೆನ್ನ ಸಾಹಸದಿರವಂ ॥
 ಕರಿ ಕೇಸರಿಯಂ ಕೆಣಕಿದ ।
 ಪರಯಂ ಪರುಟವಿಸದಿರ್ ಮದಾಂಧತೆಯಿದಾಂ ।
 ತರಿ ಬಲ ಬಲಾಹಕ ಪ್ರ ।
 ಸ್ಫುರಿತ ಮಾಹಾ ನಿಲನೊಳ ತುಳಬಳಗಾಂಡೀವಿಯೊಳ್ ॥

ಪಾರ್ಥನ ಧೈರ್ಯ ಶೌರ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಮೇಶ್ವರನು ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ನಸುನಗುತ್ತಾನೆ.

"ಎಲೈ ತಪಸ್ವಿಯೇ ? ನಿನ್ನ ಶೌರ್ಯ ಹಾಗರಲಿ. ನಿನ್ನ ಖಡ್ಗ, ಧನಸ್ಸು, ಶರ ಎತ್ತ ? ನಿನ್ನ ತಪ ಎತ್ತ ? ಇದೀಗ ವಿಚಿತ್ರವಲ್ಲವೇ ?"

ಶಬ್ದಶಂಕರನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅರ್ಜುನನು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ:—

“ನನ್ನ ತಪದ ಚಿಂತೆಯು ನಿನ್ನಗೇತಕ್ಕೆ ? ತಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮನಾದ
ಮೃಡನ ಶಿಷ್ಯನಾದ ನನಗೆ ಇದು ಒಪ್ಪುವದಿಲ್ಲವೇ ? ನನ್ನ ಸಂಗಡ ನೀನು
ಕೆಳಗಿನ ಮಾಡಲು ಬೋಗ್ಯನಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಶೂನ್ಯನನ್ನದರೂ ಕಡೆ
ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.”

ಪಾರ್ಥನನ್ನು ಕೆರಳಿಸುತ್ತಾನೆ:—

ಎನಾದೊಡೆನೊ ನಿನ್ನ ತ ।

ಮೋ ನೀತಿಯದಂತದೀರ್ಘ ನಿನ್ನ ಧನುರ್ವಿ ।

ದ್ರಾ ಸಮಾಣತೆಯಂತೆತನು ।

ಮಾಣನುಪೇಂತೋರ್ಪುದೆನ್ನೊಳಗಿನಿಸಂವೆಂ ||

ಬರಿದೇಕೆಗಳವೆ ನೀಂ ।

ಪೊರಮಡು ಸಮರಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಭುಜಬಲದಿರವಂ ।

ನೆರೆಕಾಣೈನೆನ್ನ ವಾಸಿಯ ।

ತೆರನಂ ಕಡೆಗಡ್ಡೆಪಿಂಗಿ ಪೆರವಾರ್ಧಪನೇ ।

ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಪಾರ್ಥನು ಕೆದರಿ ಕೆರಳಿ ಶಬರಶಂಕರನ ಮೇಲೆ
ಹಾಣವೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸುರಿಸಿದನು. ಭೀಕರವಾದ ಶರವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶಬರ
ಶಂಕರನನ್ನು ಪಾರ್ಥನು ಮುಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟರೂ ಶಬರಶಂಕರನು ಮಾತ್ರ ಎದೆ
ಗೆಡರಿಲ್ಲ.

ಮಂಜಿನ ಪುಂಜಮೊತ್ತರಿಸಿ ಮುಕ್ತಿ ಮುಸುಕಿ ಭಯಾರ್ತಗೊಳ್ಳನೇ ।

ಕಂಜ ಸುಖಂ ಪತಂಗತತಿ ಪಾಯೊಡೆ ಬಿರ್ಚು ಗುಮೇದವಾಗ್ನಿ ವಾ ।

ತಂ ಜವದಿಂ ಸಳಂಚಿ ಗಿರಿ ಕಂಪನವಾಂಸುದೆ ಪಾಂಡುಶುಕ್ರನಾ ।

ತಂ ಜಡಿದೊತ್ತಿ ಜಾರಿ ಪೆರಸಾರ್ವನೆ ಧೀರ ಧನಂಜಯಸಂಭವಂ ।

ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ವರ್ಣನೆಯು

ಇಂತಿದೆ:—

ಮಂಜು ಮುಸುಕಿಮೊಡೆನು ಪರ್ವತ ।

ಮಂಜುವುದೆ ಹಾಲಾಹಲವನೊಣ ।

ನೆಂಜಲಿಸುವನೆ ವಡಲು ಶಿಖೆ ನೆನೆವುದೆ ತುಷಾರದಲಿ ।

ಕಂಜನಾಳದೆ ಕಟ್ಟು ವಡೆವುದೆ ।

ಕಂಜರನು ನರಶರವ ಜೋಡಿನ ।

ಜುಂಜವೊಳೆಯಲಿ ಜಾಹ್ನವೀಧರ ಜಾರುವನೆ ಎಂಬ ।

ಅನೇಕ ಸಂದೇಹಗಳಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡದೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಕವಾದ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಭಾವನೆಯೇ ಯೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ, ತನ್ನದೇ ಆದ ನವಪ್ರಸ್ಥಿಯನ್ನು ಪಡೆದವನು ಸೃಜಿಸಿ, ತನ್ನ ಪರಿಭಾಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಪಾರ್ಥನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಣಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಶಬರಶಂಕರನು ತುಂತು ತುಂಡು ಮಾಡಿಬಿಡಲು ಕಿರೀಟಿಯು ಆತನನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತಾನೆ.

“ ಎಲೈ ಶಬರ, ನಿನ್ನ ಬಿಲ್ಲುಳುತನವು ಹೊಗಳತಕ್ಕದ್ದೇ ? ”

ಶಬರಶಂಕರನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಕಡಿದೊಗೆಯಲು ನರನು ಆಗ ಆತನನ್ನು ಕಂಡು ಅಪ್ರತಿಭನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ನರಸುರ ದಾನವಾದಿಗಳೊಳೆನ್ನ ಶಂಹತಿಗೊಡ್ಡಿ ನಿಲ್ಲರಿ ।

ಓರಿದರಿದಾರ್ಪಗುಂದದಿದಿರೋಳ್ ನೆರೆನಿಂದೆ ಕಿಂಹರಲ್ಲಿ ನೀ ।

ನುರುತಂ ಸಾಹಸಾಂಕನೆನಿಪಯ್ ನಿನಗಾರ್ ಸರಿವೃತ್ತರಳ್ಳದೋ ।

ಸರಿಸದೆ ನಿಲ್ಲದಿನ್ನು ಮೆನತಂ ಮೊಗಳ್ವಾತನನೊಲ್ಲು ಫಲ್ಲುಣಂ ॥

ಬಿಟ್ಟು ಬಾಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒತ್ತರೆಯಿಂದ ಬರಿದಾದುವೇ ಹೊರತು ಫಲ್ಲುಣನಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವು ಮಾತ್ರ ಫಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬಾಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದು ಹೋಗಲು ವಿಷಯವು ಕೋಪೋನ್ಮತ್ತನಾಗಿ ಗಾಂಡೀವದಿಂದಲೇ ಶಬರಶಂಕರನನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಎತ್ತನಲ್ಲ ಶಬರಶಂಕರನು ಅದನ್ನೇ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ತನ್ನ ಕೈ ಒರಿದಾದರೂ ಅರ್ಜುನನು ಅಂಜಿ ಆಳುಕದೆ ಶಬರಶಂಕರನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಗುಂಡುಗಳಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅವುಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಶಬರಶಂಕರನು ಬಾಣದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಣಕಿ ಕೆಂಳಿಸುತ್ತಾನೆ.

“ ಎಲೆ ಗೊರವಾ, ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ. ನಿನ್ನ ಫಲಬಲವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಬೇರೆ ಬಾಣಗಳಿದ್ದರೆ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು ಬಾ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳು, ನಾವೇ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ.”

ಪಾರ್ಥನು ಬೇಡನನ್ನು ಕುತ್ತಿಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ.

“ ಒಪ್ಪೇತಕ್ಕೆ ಉಬ್ಬಟೆ ? ಪುಳಿಂದ, ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಮಾಡುವ ಸಮರವು ನಿಜಲಿ. ಮುಷ್ಠಿಕಾಳಗಳೆ ಬಾ. ನನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಬೇಡ ಸೇನೆಯು ನೋಡಲಿ.”

ಶಬರಶಂಕರನು ಗಿರಿಶೆಯ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ಥನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಹೊಗಳಿ, ಮುಷ್ಠಿಯುದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಪರಶಿವನ ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲನು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಶಂಸೆಯೇ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಭುಜಕ್ಕೆ ಭುಜವನ್ನು ತಗುಲಿಸಿ ಪರಸ್ಪರ ಕಡಂಗಿ ತುಡುಕುತ್ತಾರೆ; ಪರಸ್ಪರ ತಿವಿದಾ ಡುತ್ತಾರೆ. ಹೊಡೆದಾಡುವುದು, ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಏಟನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಈ ಪರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೈಚಳಕವನ್ನು ತೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ, ಕೆಲಹೊತ್ತು ಕಾದಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ, ಕೊನೆಗೆ ಸಾರ್ಥನು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಮೇಲೆ ಸಿಡಿಲಿನಂತೆ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ಅಬ್ಬರವನ್ನು ಶಬರಶಂಕರನು ಸಹಿಸಿ, ಆತನನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿಲು, ಅರ್ಜುನನ ಮೂಗು ಬಾಯಿ ಯಿಂದ ರಕ್ತ ಸೋರುವಂತೆ ಆದನ್ನು ಕಡೆ ಶಬರಶಂಕರನು ಮರುಗಿ ಕೈತೆಗೆದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಸಾರ್ಥನ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಬಿಂಕವು ಮಂಗರ ಮಾಯ.

ಬೇಡನಿಂದ ಅಪಜಯಶಾಲಿಯಾದೆನೆಂಬ ದುಃಖವು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಳಿದೆನೊಬ್ಬನು ತನ್ನಿಂದ ಅಗ್ಗಲಿಸಿದನು ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಯಿಂದ ಸಾರ್ಥನು ಹೆಂಬರಿಸುತ್ತ ಈ ಬಗೆಯ ಅವಮಾನವು ಆವರಿಸಿದ ದು ಪರಶಿವನ ಪೂಜಾಲೋಪದಿಂದ ಎಂದು ಬಗೆದು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪರಮಾ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮಗುಳು ಲಿಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಶಿವಗಮೋಕ್ತ ವಿಧಿಯ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಪುಷ್ಪ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಧರಿಸಿ, ಅರ್ಚಿಸಿ, ಭಕ್ತನಾದ ತನಗೆ ನೈರಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಸಾರ್ಥನು ಶಬರನಿಗೆ ತದಿಂಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ.

ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬರ್ಪದೆಲೆ ಧೂರ್ತ ಕಿರಾತ ಭವತ್ತರಾಕ್ಷಸಂ
ಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯತೀರ್ಯೇತ್ತರಂ ಮೊರಮಡೆನ್ನಧಿನಾಥ ನುಹೇಶನೊಲೈದ |
ಲ್ಲನ್ನರ ಮಾಡುದಿಂದೆನಗೆ ಸನ್ನಸುವನೆಂ ನೆರೆಪೀರ್ವನಾಂ |
ವನಿ ಗೋತು ಬರ್ಪನವನಂ ಪದೆದಿಕ್ಕುವೆ ನೀ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದೋಳಂ |

ಎಂದ ಸಾರ್ಥನು ಭುಜತಟ್ಟುತ್ತ ಶಬರಶಂಕರನನ್ನು ನೋಡುವಲ್ಲಿ ಮಗುಳುಲಿಂಗ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿದ್ದ ಹೂ ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕದ್ದದನ್ನು ಕಂಡು ಅಚ್ಚರಿಪಡುತ್ತಾನೆ. ಹೊಮೆ ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಶಬರಶಂಕರನು ಶಬರಶಂಕರನನ್ನು ನೋಡಲು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಕದ್ದದ್ದು

ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆಗ ಶಬರನೇ ಪುನಃ ಶ್ವರನು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ತನ್ನ ವರಕುತನಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನೇ ಬಹುವಾಗಿ ಹಳಿದುಕೊಂಡು ಭಯಭಕ್ತಿ ಪರವಶನಾಗಿ ಪರಶಿವನ ಸಂಗಡ ಕ.ದಾಡಲು ಎಳಸಿದ. ತನ್ನ ಉದ್ಧಟ ತನಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಥನು ವಶ್ಯಾತ್ತಾಸ ಪಡುತ್ತಾನೆ.

ಪ್ರಣವಾರ್ಥನೋಳನುಪಮ ಗುಣ |
ಗಣಯುತನೋಳಕ್ಕಾ ವಿಭವನೋಳ ಶ್ರುತಿನಿವಹ |
ಪ್ರಣತನೋಳಖಿಳ ಸುಪರ್ವಾ |
ಗೃಣಯೋಳ ಪೆಣಸಾಂತು ಮೃಡನೋಳಾಡಿವನೇ ||

ತನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಾರ್ಥವಾಗಿಯೇ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಈ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವನೆಂದು ಅರಿತು ಆತನಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸಲು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ಆಶ.ಲತೆಯನ್ನು ಆನಂದತುಲ್ಯನಾಗಿ ಹೊಗಳುತ್ತಾನೆ.

ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಸರ್ವಾಶ್ಕ್ಮಲನಧಿಗತ ಸರ್ವಾರ್ಥನಾದ್ಯಂತ ಶೂನ್ಯಂ |
ಸರ್ವಜ್ಞಂ ಸರ್ವ ತತ್ಪ್ರಧಿಕನನುಪಮ ಮಿತಾಖಂಡಿತ್ಯೈಶ್ವರ್ಯಪೂರ್ಣಂ |
ಸರ್ವಧಾರಂ ಸ್ವತಂತ್ರಂ ಸ್ವಗುಣನಗುಣನಾತ್ಮೈಶ್ವರಂ ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತಂ |
ಸರ್ವೇಶಂ ದೇವ ನೀನೋರ್ವನೇ ವಿಮಲ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಸತ್ಯಂ ಕಪರ್ದೀ ||
ಸದ್ಯೋಹತಾದಿ ಕಂಚಾನನದಿ ಪಡೆದು ಮಹಾದಿ ಭೂತಂಗಳಂತ |
ಛದ್ಯೋಗಂ ಚಿತ್ತು ಪಂಚೀಕರಿಸಿ ಬೆರಸುತಯ್ದಯ್ಯ ಭೂತಂಗಳಂದಂ |
ಪ್ರದ್ಯೋತಾತ್ಮಾಗಮಂ ಮುನ್ನೆರಪನೆಗಳು ತದ್ಯೋಗಮಂ ಚೇತನಾಂತ |
ಪ್ರಿದ್ಯುಕ್ತಂ ಗುಪ್ತಿಯಂ ಪ್ರೇರಕನೆನಿಸಿದ ಪಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪಂ ಮಹೇಶಾ

ಪರಶಿವನ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಮುಗಿಯಿತೋ ಎನೋ! ಆತನ ಉಗ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ವಿಜಯಿಯಾದನೋ ಎನೋ!! ಆತನನ್ನು ಸಂತೈಸಿ ಶಿವನು ತನ್ನ ನಿಜರೂಪವನ್ನು ತನ್ನ ಪರಮಭಕ್ತನಿಗೆ ತೋರುತ್ತಾನೆ. ಪುನಃ ಭವಭಕ್ತರ ಆನಂದದ ಓಲಾಟ. ಆದಿಯಿಂದ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೂ ಕವಿಯು ಇವರಬ್ಬರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಖುಷಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಕವಿಗೆ ಸಾಟಿಕೆಯಂತೆಹ ಸಾಟಿತ್ತು. ಎಂಬುದು ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಪರಶಿವನು ಸಂತೈಸುವ ಬಗೆಯದಾಗಿದೆ.

ಪದೇದ ಮದ=ಪ್ರಿದಂ ಗುಹಗಜಾಕೃತನರ್ಮುತ ತೋಳ್ಳಲಿಂಡೆ ಮಾ |
 ಣದೆ ನರನಂ ಮೃಡಂಪರಸಿದಂ ನಿಗಮಂಗಳ ವೆತ್ತಬಾಯ್ಲಲಿಂ |
 ಮುಡುಮಲರ್ವೃತೆ ಮೆಯ್ಯಡಪಿದಂ ವರವೀವ ಕರಾಬ್ಬದಿಂದೆನೋ |
 ದಿದನವಿಳಿಗಮುತ್ತೆಮವಣ ಕಣ್ಣಲಿನಾನರನೇಂ ಕೃತಾರ್ಥನೋ ||

ಈ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಭಾವವನ್ನು ಕೂರಿತು ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸನ ವರ್ಣನೆ.

ಕೂಡೆ ಮೆಯ್ಯಡವಿದನು ಮಿಗೆಮುಂ |
 ಡಾಡಿದನು ಮನನೋಯದಿರು ನೀ |
 ಮಾಡಿದುಪಹತಿಯೆಂಬುದೆನಗರ್ಚನೆ ನಮಸ್ಕಾರ |
 ಕೋಡದಿರು ಕೊಂಕದಿರು ಭಕ್ತಿಗೆ |
 ನಾಡೆ ಮೆಚ್ಚಿದನೆನ್ನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ |
 ಬೋಡಿಯಿಲ್ಲೆಲೆ ಮಗನೆ ಈ ಗುಹಗಣಪರಾಣೆ |

ಇದ್ದರೆ ಇರಬೇಕು ಈ ಬಗೆಯ ತಂದೆಮಕ್ಕಳು. ಶಂಕರನು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ.

“ನಿನ್ನ ಕಟೋಕ್ತೆಗಳೇ ಮಂತ್ರ, ನಿನ್ನ ಬಾಣಗಳೇ ಹೂ, ನಿನ್ನ ಮುಷ್ಟಿಕಾಳಗವೇ ನನ್ನ ಪಾದ ಪೂಜೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸಂಪ್ರೀತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಿನ್ನ ಅಭಿಲಾಷೆ ಏನು?”

ಫಲ್ಲುಣನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ.

“ಸಮಸ್ತ ಶತ್ರುನಿವಹ ನಿರ್ನಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರವನ್ನೂ, ಬ್ರಹ್ಮಶಿರೋಸ್ತ್ರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು. ”

ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಆತನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪಾರ್ಥನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅನಂತರ ಪಾರ್ವತಿಯೂ ಆತನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬಲವುಳ್ಳ ಅಂಜನಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಶಂಕರನು ಶಬರಶಂಕರನಾಗಿ ಬಂದು ಭಕ್ತ ಪಾರ್ಥನನ್ನು ಅಲಗಿಸಿ,

ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ನೋಡಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಆತನ ಭಕ್ತಿಯು ಅಣುಮಾತ್ರವೂ
ಅರೆಬರೆಯಾಗದೆ, ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಬಂವ ತೊಡರು ತೊಡಕಗಳಿಗೂ ಕುಗ್ಗದೆ
ತಗ್ಗದೆ ಹಿಡಿದ ಗುರಿಯತ್ತಲೇ ಏಕೈಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಗ
ಸಿದ ಪಾರ್ಥನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ, ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಫಲ
ವನ್ನು ಕೊಡುವ ಗತಿಯು ಬರಲು ಅಂತೆಯೇ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಶಿವನು.

ಹರ ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ತಿರಿವಂತೆ ಮಾಡುವ.
ಒರೆದು ನೋಡುವ ಸುವರ್ಣದ ಚಿನ್ನದಂತೆ.
ಅರೆದು ನೋಡುವ ಕಬ್ಬಿನ ಕೋಲಿನಂತೆ.
ಬೆದರದೆ ಬೆಚ್ಚದೆ ಇದ್ದೊಡೆ ಕರವಿಡಿದತ್ತಿ ಕೊಂಬ .

ಭ ಕ್ರಿಯೋ ಗ.

(ಬರೆದವರು:— ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗವಿಮಠ, ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ.)

ಹಿಂದಿನ ಲೇಖಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆದು ದಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಬೇಕಾಗುವ ಮೊದಲಿನ ನೇಮವನ್ನು ಕುರಿತು ವಿವರಿಸುವೆನು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಬೇಕು. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಕ್ಯಾಗಲಿ ಚಾರುಚೂರು ಕಲಿಯುವದಕ್ಕಾಗಲಿ ಒಬ್ಬ ಗುರುವು ಬೇಕು. ಮಗುವು ಜನಿಸಿದಂದಿನಿಂದ ಅನ್ಯರಿಂದ ಏನಾದರೊಂದು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುವದು. ಅಲ್ಲದೆ ಸೃಷ್ಟವಸ್ತುಗಳೆಂದಲೂ ಸಹ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ “Nature is a teacher itself” ಎಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ ಗಾದೆಯುಂಟು. ಸರ್ವವೂ ಗುರುಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಗುರುಭಾವದಿಂದಲೇ ನೋಡಬೇಕು. ಗುರು ಎಂದರೆ ದೇವರು ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುವದು. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಗುರು (ದೇವರು ಆತ್ಮ) ಇದ್ದೇ ಇರುವನು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪರಸೇವೆಯೇ ಹರಸೇವೆ ಎಂದು ನೀತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಗಣಿ, ಗಾಡಿ, ರೊಟ್ಟಿ, ಪಲ್ಲೆ, ಕಸಗೂಡಿಸುವದು, ಸಾರಿಸುವದು ಮೊದಲಾದ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಗುರುಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದವರಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವರು. ಅವರೇ ಅವರಿಗೆ ಗುರುಗಳಾಗುವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸೋಮೇಶ್ವರನು—

“ಕೆಲವಂ ಬಲ್ಲವರಿಂದ ಕಲ್ತುಕೆಲವಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂಗಳಂ ನೋಡುತ| ಕೆಲವಂ ಮಾಳ್ವರಿಂದ ಕಂಡು ಕೆಲವಂ ಸುಜ್ಞಾನವಿಂ ನೋಡುತ| ಕೆಲವಂ ಸಜ್ಜನ ಸಂಗದಿಂದಲರಿಯಲ್ ಸರ್ವಜ್ಞನಪ್ಪಂ| ಪಲವುಂಪಳ್ಳ ಸಮುದ್ರ ವೈಹರ ಹರ ಶ್ರೀಚಿನ್ನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ||

ಸರ್ವಜ್ಞನೆಂಬನನು ಗರ್ವದಿಂದಾದವನೆ |

ಸರ್ವರೊಳಗೊಂದೊಂದು ನುಡಿಗಲಿತು ವಿದ್ಯದ |

ಕರ್ವತನೆ ಆದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಈ ಎರಡು ಪದ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯನು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗುವ ಬಗೆಯನ್ನೇ ಹೇಳುವವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸರ್ವವೂ ಗುರುಸ್ವರೂಪವಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ದರಕೂಡ ಗುರುಭಾವದಿಂದ ನಿರಹಂಕಾರದಿಂದ ವಿನಯದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಇವೆಲ್ಲ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಆಧ್ಯಾತ್ಮವು ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯವು, ಪಾರಮಾರ್ಥವು ತನ್ನ ತಾನ ರಿಯುವದು. ಶಿವಾನುಭವವು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹಿರಿದಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಷಯವು. ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಬಹು ಕಠಿಣ ತ್ರಾಸದಾಯಕ ವಿಷಯವು. ಇಂಥದನ್ನು ಕಲಿಯುವಿಕ್ಕೆ ಗುರು ಅತಿ ಅವಶ್ಯ ಬೇಕೇಬೇಕು. ಗುರು ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಗುರು ಇಲ್ಲವೆ ಎಲ್ಲೆನ್ನೂ ದಾರಿ ಸಿಗದು. “ಗುರುವಚನದಿಂದಲ್ಲದೆ ಲಿಂಗವೆಂದೆನಿಸದು, ಗುರುವಚನ ದಿಂದಲ್ಲದೆ ನಿತ್ಯವೆಂದೆನಿಸದು. ಗುರುವಚನದಿಂದಲ್ಲದೆ ನೇಮವೆಂದೆನಿಸದು. ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ” ಮಡಿಕೆಯ ಮಾಡುವರೆ ಮಣ್ಣೇ ಮೊದಲು ತೊಡಿ ಗೆಯ ಮಾಡುವರೆ ಹೊನ್ನೇ ಮೊದಲು. ಶಿವಸಥನನರವೆಡೆ ಗುರುವಸಥವೇ ಮೊದಲು. ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವನರವು ದಕ್ಕೆ ಶರಣರ ಸಂಗವೇ ಮೊದಲು. “ಶ್ರೀಜಗದಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರಂತೆ ಗುರುವಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ವರೂ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುರು ಇಲ್ಲದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧಿಸಲಾರದೆಂದೇ ಸರ್ವರ ಮತವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯು ಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯಲೇಬೇಕು. ಪೂರ್ಣತ್ವವೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗುವದೇ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಅದರಂತೆ ಯೋಗ್ಯ ಗುರುವಿನ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆಯ ಬೇಕು. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಒಳ್ಳೇ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಜಾಗೃತಿಯಾಗುವದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆ ಹೊರಗಿನ ಶಕ್ತಿಯು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವದು. ಆಗ ಪಾರಮಾರ್ಥದತ್ತ ಜೀವನ ವಿಕಾಸವಾಗುವದು. ಈ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೆಲವರು ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕೆನ್ನುವರು. ಇದು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. “ಆತ್ಮವು ಆತ್ಮದಿಂದಲೇ ಉದ್ಧಾರವಾಗುವದು.” ಮತ್ತಾವು ದರಿಂದ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರವು ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯ ಸಕಲ ಪುಸ್ತಕ ಗಳನ್ನು ಓದಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದರೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವು ಸಾಧಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಮಾತ್ರ ಪಂಡಿತರಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಗುರುಗಳಾಗಲಾರರು. ಬುದ್ಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸ್ಥಾನವು ನಿಜವಾಗಿ ಹೃದಯವೇ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ದೇವರ ಮಂದಿರವು. ಇದು ವಿಕಾಸವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಗುರುವೇಬೇಕು.

ಗುರುಗಳೆಂಬವರು ಶ್ರೇಷ್ಠಿಯ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಗುರುಗಳು ಅನುಭವಪಡೆದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯ ಪಡೆದವರು, ಅಲ್ಲದೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇ ಪಾರಂಗ ತರೂ ಇರಬೇಕು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿದ್ದರೆ ನಡೆಯುವದಿಲ್ಲ. ಅನುಭವ ಪಡೆದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬರದಿದ್ದರೆ ಮೂಕನಂತಾಗುವನು. ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಬರೇ ಓದಿಕೊಂಡವನಿದ್ದು ಅನುಭವವಿರದಿದ್ದರೆ ಕುರುಡನಂತಾಗುವದು. ಇವನೂ ದಾರಿತೋರಿಸಲಿಕ್ಕಿಂತೂ ಬಹಳೇ ನಿರಪಯೋಗಿಯೇ ಸರಿ. ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯಪಡೆದ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಿದ್ದರೆ ಶಿಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಬಹು ತೀವ್ರ ಪ್ರಗತಿಯಾಗುವದು. ಇವರೇ ಉತ್ತಮ ಗುರುಗಳು.

“ಬಲ್ಯ ಗುರುಡರು ಕೂಡಿ ಹಳ್ಳವ ಬಿದ್ದಂತೆ! ಒಳ್ಳೆ ಗುರುವಿನುಪದೇಶ ಎಲ್ಲದಿರೆ | ಎಲ್ಲಿಹದೊ ಮುಕ್ತಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಕುರುಡರಿಗೆ ಕುರುಡನು ದಾರಿ ತೋರಿದಂತಾಗಿ ಬಹು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವದರಿಂದ ಯಾವ ಗತಿಯೂ ಕಾಣದೆ ಹೋಗುವರು.

ಪರತತ್ವ ತನ್ನೊಳಗೆ ಯರವಿಲ್ಲದಿರುತ್ತಿರಲು | ಪರದೇಶಿಯಾಗಿಯರ ತಿರಲಾತನು | ಪರಮಗುರುವೆಂಬೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನವು ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಳವಡಿಸಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಒಳ್ಳೇ ನಿರಹಂಕಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅವನು ಶ್ರೇಷ್ಠಗುರು ವೆನಿಸುವನು. ಇಂಥ ಗುರುಗಳಿಂದ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಬಹು ನೆರವಾಗುವದು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇಲ್ಲ. ಗುರುಗಳು ಇಂಥವನಾದರೆ ಶಿಷ್ಯಗೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನವರೇ ಇರಬೇಕು. ಬೀಜವು ಒಳ್ಳೇ ಕುಷ್ಪವೂ ಸಜೀವವೂ ಇರಬೇಕು. ಅದರಂತೆ ಭೂಮಿಯೂ ಫಲವತ್ತಾದದ್ದೂ ಒಳ್ಳೆಯದೂ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವ ಮೊಳೆತು ಸಸಿಯಾಗಿ ಗಿಡವಾಗಿ ಮರವಾಗಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವದು. ಅದಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ನೀರುಣಿಸಬೇಕು. ಕಳೆ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಅಗತಿಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧಿಸುವದು. ಗುರುಶಿಷ್ಯರು ಯೋಗ್ಯರರಬೇಕು. ಅದರಂತೆ ಶಿಷ್ಯನು ನಡೆದು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತ ಹೋಗಬೇಕು. ದುರುಚಾರ ದುರ್ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ದೂರರಬೇಕು. ತಾನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದನ್ನು

ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಪೇಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಗುರುವನ್ನು ನಂಬಿ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಗುರು ಸೇರುವನು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅನ್ನುವದೇನೆಂದರೆ “ಗುರುಗಳು ಒಳ್ಳೇ ಅದ್ಭುತ ರಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಅಸುಧಾರಣ ಅದ್ಭುತರಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸುಂದರ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ವಿಕಾಸವಾಗುವದು.” ಇಂಥವರೇ ನಿಜವಾದ ಗುರುಗಳು, ಇಂಥವರೇ ನಿಜವಾದ ಶಿಷ್ಯರು. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಕಾಜಿನ ಶಿಶೆಗಳೇ ಸರಿ.

ಶಿಷ್ಯನು ಗುರುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತ ಹೋಗುವ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧವಾದಾಗ ಬೀಜವು ತಾನೇ ಅದರಡೆಗೆ ಬರುವದು. ಅದರಂತೆ ಶಿಷ್ಯನು ತನ್ನ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಗುರುಗಳು ಅವನಡೆಗೆ ತಾವಾಗಿಯೇ ಸಾಗಿ ಬರುವರು. ಅನೇಕರು ಇದರಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಕಡೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಹುಡು ಎಂಬ ಸ್ತ್ರೀ ಗುರುತಾಯಿಯೂ ತೋತಾಪುರಿ ಎಂಬ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪದ ಗುರುವೂ ಸಾಗಿ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಆಗಿರುವವು. ಶಿಷ್ಯನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಚನ್ನಾಗಿ ವಿಕಾಸಹೊಂದಿದಾಗ ಅವನನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವ ಗುರು ಸಾಗಿ ಬರುವನು. ಕಾರಣ ಶಿಷ್ಯನು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇದ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸುವದು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಗುರುವಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆಷ್ಟು ಹಂಬಲಕಾತರ ನಾಗಬೇಕು. ಯೋಗ್ಯ ಗುರು ದೊರಕಿದರೆ ದೇವರೇ ಸಿಕ್ಕಂತೆ. ಅವನ ಕೆಲಸವು ಮುಗಿದಂತೆ. ಅವನು ದಂಡೆಯನ್ನು ಕಂಡಂತೆ ಆಗುವದು. ನಿಜವಾಗಿ ಗುರುವಿನ ಮಹಿಮೆಯೂ ಕೂಡ ಅತಿಯಾಗಿಯೇ ಇರುವದು. ಗುರುವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪರು. ಗುರುಗಳು “ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಪರಮ ಸುಖದಂ ಕೇವಲಂ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿಂ । ದ್ವಂದ್ವಾತೀತಂ ಗಗನಸದೃಶ್ಯಂ ತತ್ಸಮಸ್ಯಾದಿ ಲಕ್ಷ್ಯಂ ॥ ಏಕಂ ನಿತ್ಯಂ ವಿಮಲ ವಚನಂ ಸರ್ವದಾ ಸಾಕ್ಷಿ ಭೂತಂ । ಭಾವಾತೀತಂ ತ್ರಿಗುಣ ರಹಿತಂ ಸದ್ಗುರುಂ ನಮಾಮಿ” ಎಂದು ಗುರುವಿನ ವರ್ಣನೆ ಇರುವದು. ಇನ್ನು ಗುರುಗಳ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಬಲ್ಲವರು ಅನೇಕ ಬಗೆಯಾಗಿ ಹಾಡಿರುವರು. ಇಂಥ ಗುರುಗಳು ಸಿಕ್ಕರೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾತರ ಚಿಂತೆ ಕೊರತೆ ? ಇಂಥ ಗುರುಗಳನ್ನು ಭಕ್ತನು ಶಿಷ್ಯನ, ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಶಕ್ಯವಾಗುವದು. ದೇವರು ನಿಜವಾಗಿ ಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸಿದಾಗ ಗುರುಗಳು ಸಾಗಿ ಬರುವರು.

ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬನು ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ದೇವರನ್ನು ತೋರಿಸೆಂದು ನಿತ್ಯ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಅದರೂ ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಲಕ್ಷ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ಇದರಂತೆ ಅವನು ಕೇಳಲು ಅವನನ್ನು ಗಂಗಾನದಿಗೆ ಕರೆದು ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಲು ಹೇಳಿದರು. ಅದರಂತೆ ಮಾಡಲು ಗುರುಗಳು ಅವನ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಎಳೆದಂತೆ ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಶಿಷ್ಯನು ಒಳಗೇ ಪ್ರಾಣದಾಶೆಗಾಗಿ ಬಹು ಕಸಿವಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಯತ್ನಿಸಿದನು. ಕೆಲವು ಹೊತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಬಿಡಲು ಗಡಬಡಿಸಿ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಆ ಶಿಷ್ಯನು ಹೊರಗೆ ಬಂದನು. ಆಗ ಗುರುಗಳು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಕೇಳಿದರು:-“ನೀರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ?” ಆಗ ಶಿಷ್ಯನು-“ ಆಗ ನನಗೆ ಹವೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಹಳೇ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರಾಣ ಹಾರಿಹೋಗುವಂತಾಗಿತ್ತು. ಹವೆಗಾಗಿ ನಾನು ಒದ್ದಾಡಿ ಚಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆನೆಂದನು.” ಅದರಂತೆ ನಿನಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ದೇವರು ಬೇಕಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವನು. ತೋರಿಸುವವನೂ ಕೂಡ ನನ್ನಿಡೆಗೆ ಧಾವಿಸುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಅರ್ಥವೇ ಹೊಳೆಯುವದು. ನಿಜವಾಗಿ ಶಿಷ್ಯನ ತಯಾರಿಯು ಬಹಳ ಬೇಕಾಗುವದು. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯ ತೀವ್ರ ಸಾಧಿಸುವದು.

ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬನು ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣದೇವರ ಹತ್ತರ ಬಂದು—
“ ಗುರು ಹೆಚ್ಚೋ ಅಥವಾ ಶಿಷ್ಯನು ಹೆಚ್ಚೋ ?” ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು-“ ಗುರುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಂಶಯವೂ ಇಲ್ಲ.” ಆಗ ಶಿಷ್ಯನು-“ ಹಾಗಾದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಈಗಲೇ ಗುರುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ. ಶಿಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವದು ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಶಿಷ್ಯನು ಕಡಿಮೆಯವನು, ಗುರುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನವರು.” ಎಂದು ಹೇಳಲು, ಗುರುಗಳು ನಕ್ಕು ಬಿಟ್ಟರಂತೆ. ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರು ಸಿಗುವದು ಬಹು ವಿರಳ ಅದರೆ ಗುರುಗಳು ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ಸಿಗುವರು. ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಯಾವದನ್ನೂ ಪಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸುವದಿಲ್ಲ, ಶ್ರಮವಹಿಸುವದಿಲ್ಲ. ನಡೆದು ಪಡೆದವನು ಶಿಷ್ಯನು. ಆತನೇ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾಗುವನು. ಈಗಿನವರು ಯಾವದನ್ನೂ ಸಾಧಿಸದೆ, ತ್ಯಾಗ ವೈರಾಗ್ಯ ಪಡೆಯದೆ, ತಪವನ್ನೂ ಮಾಡದೆ ಗುರುಗಳಾಗಬೇಕೆನ್ನುವರು. “ಖಂಡಿಸಿದ ಮನವಿಲ್ಲ, ದಂಡಿ

ಸಿದ ತನುವಿಲ್ಲ. ಕಂಡ ಕಂಡವರು ಹಂದರೆ ಕೈಲಾಸ | ರಂಡೆಯರ ಹೊರಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞ||” ಯೋಗ್ಯ ಸಾಧನವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಶಿಗುವದೇ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಒಳ್ಳೇ ಪರಿಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಸರ್ವವನ್ನೂ ಪಡೆಕೊಳ್ಳದ ಹೊರತು ಗತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, “ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವತನಕ ದೊರೆಯ ದಣ್ಣ ಮುಕ್ತಿ” ಎಂದು ಒಬ್ಬನು ಹಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಸೇವೆಯ ಹೊರತು ಕಾಯ ಶುದ್ಧಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಹೃದಯ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಸಾಧಿಸುವವು. ಹಾಗೇ ನಿತ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಯನವೂ ನಡೆಯಬೇಕು. ಬಹುವಾಗಿ ನಡೆದು ಶಿಷ್ಯನಾಗಬೇಕು. ಸಹಜ ಶಿಷ್ಯನಾದರೆ ಸಾಧಿಸುವದಿಲ್ಲ.

ಹಲವರು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ತಕ್ಕೊಂಡ ಮರುದಿನವೇ ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳಾಗಿಯೇಬಿಡುವರು. ಅಲ್ಲದೆ ತಾನೇ ಸರ್ವಜ್ಞ ಮೂರ್ತಿಗಳೆಂದು ಧಣಾಡುಗುರವಾಗಿ ಸಾರುವರು. ಅಲ್ಲದೆ ಉಳಿದ ಅಜ್ಞರನ್ನು ಈ ಸಂಸಾರಸಾಗರದಿಂದ ಸಹಜ ದಾಟಿಸಲು ತಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊರುವ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊರುವರು. ತಾನು ಈಸಲಾರದೆ, ಈರು ಸಹ ಕಲಿಯದೆ ಅನ್ಯರನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಹೊಳೆ ದಾಟಿಸುವನೆಂದು ಹೇಳುವವನ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿರುವದೋ ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವು ಇಂಥ ಗುರುವಿನ ಪಾಲಿಗೆ ಬರುವದು.

ಅಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಮಗ ಗುರು, ಅವನ ಮಗನೂ ಗುರು ಎಂದು ಗುರುವರ್ಗ ಅಥವಾ ಗುರುಜಾತಿಯೊಂದು ಬಹುಕಡೆಗೆ ಇರುವದುಂಟು. ಇದಂತೂ ಬಹು ಕೀಳು ಪದ್ಧತಿಯು. ಇವರಿಗೆ ಭೂಲೋಕದ ರುದ್ರರೆಂದೂ ಭೂಲೋಕದ ದೇವತೆಗಳೆಂದೂ ಅನ್ನುವರು. ಏನೂ ತ್ರಾಸು ಇಲ್ಲದೆ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವರು. ಇವರು ಭಕ್ತರನ್ನು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ದುಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ಊಟ ದಪ್ಪಣೆ ಹೊಡೆಯುವರು. ಈ ಹೇಸಿ ಪದ್ಧತಿಯು ಮೊದಲು ಹೋಗಬೇಕು. ಇದರಿಂದಲೇ ಧರ್ಮವು ಕೀಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಹತ್ತಿದೆ. ಗುರು ಪದ್ಧತಿಯು ಮಹಾತ್ಮಾ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜಾತಿಯಿಂದ ಹೊಲೆಯರೇ ಸರಿ. ಕ್ರಿಯೆಯು ಹೆಚ್ಚಿಹೋಗಿ ನಿಷ್ಕಾಮ ಒಳ್ಳೇ ಶುದ್ಧ ಸಾತ್ವಿಕವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗುವರು. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಉಳ್ಳವರೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಇವರೇ ಜಂಗಮರು.

ಅವರೇ ಗುರುಗಳು, ಅವರೇ ಶರಣರು. ಈ ಪದ್ಧತಿಯು ಅಮೃತದಲ್ಲಿ
ಬರಬೇಕು. ಗುರುತ್ವವು ಒಂದು ವರ್ಗದ ಕೈಯೂ ಇರುವದು ಎಷ್ಟು
ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ಸರಿ ಎನಿಸಲಾರದು. ಹೀಗಾಗುವದರಿಂದ ಯೋಗ್ಯ ಗುರು
ಗಳು ದೊರೆಯಲಾರದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಮತಪಂಗಡದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶರಣು
ಹೋಗಬೇಕಾಗುವದು. (ಮುಂದೆ ಸಾಗುವದು.)

ಐ ಕ್ಯ ಧ್ವ ನಿ (=O=)

||೧||

ಶಿವನು ತನ್ನಯ ಲೀಲೆಯಲಿ |
ಜೀವಕೋಟಿಗಳ ಗಣವನು |
ನನ್ಯ ವಿಧದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮಾಡುತ ನೆಲಸದೀ ಜಗವಾ |
ವಿವಿಧೋಪಸೇವೆಯಲಿ ನೆರೆ |
ತವ ನಾಮ ಸ್ಮರಿಸದ ನರರು |
ಭವದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ವದಕೆ ತವನಾಮವೆ ಕಾರಣವು ಶಂಕರಾ |

||೨||

ಜಂಗಮರ ಜಾತಿಯಲ್ಲೆಯೇ |
ಜಂಗುಪಿಡಿದು ಪುಟ್ಟಿದವರು |
ಪುಂಗ ಮಾನವರೆಂದು ಪೂಜಿಸಲು ಶಿವನಪ್ಪರಾ ಮಾನವಾ ||
ಜಗಕೆವ್ಯಾಪಿತವಾದ ಗುಣ |
ಸುಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಈಶನ |
ಸುದ್ಗುಣಗಳಾವನಲಿ ನೆಲಸಿಹವೋ ಆತನೇ ಜಂಗಮಾ |

||೩||

ಸತ್ಕುಲದಲಿ ಜನಿಸಿದವರು |
ಸತ್ಕೀರ್ತಿಯನುರೆ ಮೊಂದರು |
ಸಧ್ಯಾನ ಸದ್ಭರ್ಮ ಸುವಿಚಾರವಿದು ಶಿವನೊಲುಮೆಗೆ ಕಾರಣ ||

ಜಾತಿಯಲಿ ಕೀಳಾಗಿ ಸಲೆ |
 ನೀತಿಯನು ಬಿಡದಿರ್ಪ ನರ |
 ಯಾತರಂದವನು ಕೀಳನೋ ಓವನೊಲುಮೆಗೆ ಜಗದೀಶ್ವರಾ ||

||೪||

ತವನಾಮುಷ್ಮರಣೆ ಸಕಲಕೆ |
 ಭಾವಭೇದವನರಿಸದಿದೆ |
 ತವಕದಲಿಯರಿಯದೆ ಭೇದವಂ ಪುಟ್ಟಿಸಿ ಗಣನೆಯಂ ಮಾಳ್ವರ್ ||
 ಜಾತಿಭೇದಗಳೆಲ್ಲಯೋ ? |
 ಅತಿವೆ ಭವನೀಡಿಲ್ಲ ನೀ !
 ಸತ್ ಸಂಪದವ ನೀಡಿರುವೆನುರೆತಿಳಿಯ ದಂದರಾಗಿವೆನಾವ್ ||

||೫||

ಅಶ್ರಮಗಳಧಿಕಲ್ಲ ಕುಲ |
 ರಸನೆ ಪೂಜ್ಯವಲ್ಲ ಸಲೆ |
 ಅರಸಿಕವು ಶಿವನಾಮುಷ್ಮರಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲೆಲ್ಲರೊಂದಾಗಿಹೆವ್ ||
 ಜಂಗಮವು ಅಧಿಕವಲ್ಲಂ |
 ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲಂ |
 ಶೈವ ಶಿವನಲ್ಲಂ ಅತ್ಮತತ್ವ ಹಿಡಿದಲ್ಲಿ ನಿಜರೂಪೊಂದಂ ||

||೬||

ಸಕಲರು ಒಂದಿಹರು ತಿಳಿ |
 ಸಕಲ ಜೀವ ಒಂದಿದೆಯರಿ |
 ಸಕಲೆಲ್ಲಕೆ ಅತ್ಮ ಒಂದಿದೆ ದೈವವಾಗಿವೆಂದೊ ಮಾನವಾ ||
 ಶಿವಕಲೆಯುಳ್ಳವರೆಲ್ಲರ್ |
 ಶಿವನ ರೂಪವೆಂದರಿಯೊ |
 ಶಿವನಲ್ಲಿ ಭೇದವಂ ಮಾಡದೆ ಜೀವನಂ ಪಾವನವ ಮಾಡು ||

— ಈಶ್ವರ ಈ. ಕಳಕಣ್ಣವರು (ಸಾ|| ಭೂಷಣ)
 ಬೆಳಗಾವಿ

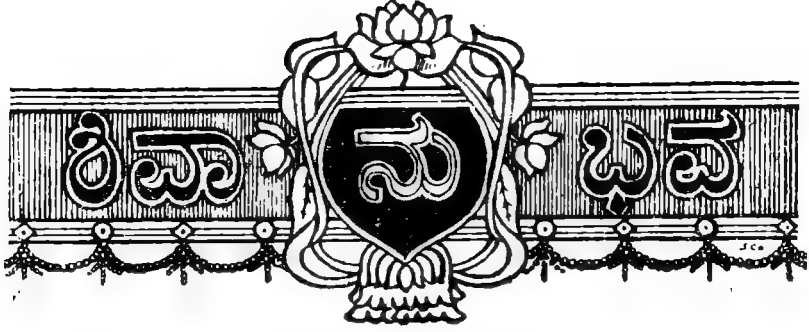
R. N. B. 2554

From
Sivarambharani
Office
B I J A P U R

ಶ್ರೀ. ಎಸ್. ವಿ. ಹಂಚ
ಬಸವೇಶ್ವರ ಹಾಯ್‌ಸ್ಕೂಲ
ಪೊ- ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇದರ ಸಂಪಾದಕರಾದ ರಾ|| ಬ|| ಪಿ. ಜಿ. ಹಳಕಟ್ಟಿ
ಬಿ. ಎ. ಎಲ್. ಎಲ್. ಬಿ. ಇವರು ವಿಜಯಪುರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. ೨. ಮುನ್ಸಿಪಲ್
೧೩೬ರ ರಲ್ಲಿರುವ ಹಿತಚಿಂತಕ ಪಾವರ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಿ
ಕಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಸಿದರು.

ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ 31 -

ಸಂಪಾದಕರು
ಡಾ|| ರಾ. ಬ. ಘ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟೆ,
ಜಿ. ಪ. ಎಲ್. ಎಲ್. ಕೆ.
ವಿಜಾಪುರ.

[ವಾರ್ಷಿಕ ಚಂದಾ ೫-೦೨-೦ ಅಂಚೆಯ ನೆಚ್ಚು ಬೀರೆ]

ಜುಲೈ ೧೯೫೭

ಶಿ ವಾ ನು ಭ ವ

ಜುಲೈ ೧೯೫೭.

❧ ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ ❧

೧. ವೀರಶೈವನು ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವೇ ಹೌದು. ೩೧೯
— ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗವಿಮಠ, ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ.
೨. ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚ ೩೨೩
— ಶ್ರೀಯುತ ಭೀ. ಶ್ರೀ. ಕುಲಕರ್ಣಿ, ವಿಜಾಪುರ.
೩. ವಚನಕಾರರು ಸಮಾಜದ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷರು ೩೪೧
— ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ.
೪. ಅಯ್ಯಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ೩೪೭
— ಶ್ರೀಯುತ ಎನ್. ದೊಡ್ಡಪ್ಪಯ್ಯನವರು, ನಾಗರಹಾಳ.
೫. ಸಾಧುವರ್ಯ ಟಾಲ್ ಸ್ಟಾಯ್ ೩೫೨
— ಶ್ರೀಯುತ ಮ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜ್ಞಾನಮಂದಿರ ಹೆಲಗೂರು.
೫. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಭೂಷಣವಾವುದು ? ೩೬೧
— ಶ್ರೀಯುತ ಎಸ್. ಎಸ್. ಶಾಬಾದಿ, ಟ್ರೇ. ಕಾ. ಲಚ್ಚಾಣ.
೬. ಘನವಿಚಾರಗಳು ೩೬೭
— ಶ್ರೀಯುತ ರು. ವ. ಮಟ್ಟೇಕಲ್ಲಿ, ಬಿ. ಎ., ಬೆಳಗಾವಿ.
೭. ಆತ್ಮಶಾಂತಿ ! (ಕವಿತೆ) ೩೬೯
— ಶ್ರೀಯುತ ಬಿ. ಬಿ. ಹಿಂಗಮಿರೆ, ರಾಜಾಪುರ.
೮. ಶಿವಾನುಭವ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಮೋಘ ಸೇವೆಯು ೩೭೦
— ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ ಶಿವರುದ್ರಯ್ಯ ಶಿವಪ್ಪಯ್ಯನವರು.
೯. ಸದಾಶಿವನೀತಿಯು ೩೭೮
— ಸ್ವಾದಿಸಂಸ್ಥಾನದಧಿಪತಿ ಸದಾಶಿವರಾಜನಿಂದ ವಿರಚಿತವಾದುದು.

ವೀರಶೈವನು ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವೇ ಹೌದು.

[ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರೆದದ್ದು]

[ಲೇಖಕರು:- ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗವಿಮಠ, ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ.]

ವೀರಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತ (ವಚನಶಾಸ್ತ್ರಸಾರ ಭಾಗ-೨) ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನವವಿಧ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಬಹು ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. (೧) ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ, (೨) ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ, (೩) ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, (೪) ಆದಿಶಕ್ತಿ. (೫) ಪರಾಶಕ್ತಿ, (೬) ಚಿತ್‌ಶಕ್ತಿ, (೭) ನಿರಾಲಂಬಶಕ್ತಿ, (೮) ನಿಭ್ರಾಂತ ಶಕ್ತಿ, (೯) ನಿರವಯಶಕ್ತಿ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಭತ್ತು ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಭಕ್ತ, ಮಹೇಶ, ಪ್ರಭುದಿ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ, ಶರಣ, ಐಕ್ಯ, ನಿಷ್ಕಳಂಕ, ನಿಶೂನ್ಯ, ಗಣಂಗಳ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಡೆ ನುಡಿ ಅರ್ಪಿತ ಅವಧಾನಕ್ಕೆ ಆಧಾರಂಗಿಯಾಗಿ ಪರಶಿವಲಿಂಗ ನಾಂಟೈಕ್ಕೆ ನಿಂದು ಅನಾದಿ ಶರಣ ಪರಾತ್ಪರ ಮೂರ್ತಿಗೆ ನವವಿಧ ಶಕ್ತಿಗಳಾಗುಪ್ಪರು.

ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಾನದ ಅಥಾವದ ನೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಿಪರಿಸಲಾಗಲ್ಲ. ಬೇಕಾದವರು ಈ ಗ್ರಂಥ ವನ್ನು ತರಿಸಿ ಓದಿದರೆ ವೀರಶೈವರು ನಿಜವಾಗಿ ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಗಳೆಂದೇ ಹೊಳೆಯುವದು. ಈ ಗ್ರಂಥವು ೬೫೦ ಪುಟಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಿಸ್ತಾರ ಗ್ರಂಥವಿರುವದು.

ಉದಕದೊಳಗೆ ಬೈಚಿಟ್ಟ ಬಯಕೆಯ ಕಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಶಶಿ ಯೊಳಗಣ ರಸದ ರುಚಿಯಂತೆ ಇದ್ದಿತ್ತು. ನನೆಯೊಳಗಣ ಪರಮಳ ದಂತೆ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ ಕನ್ನೆಯ ಸ್ನೇಹದಂತಿದ್ದಿತ್ತು.

ಎಂದು ಶ್ರೀ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿನ ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದು ನೋಡಿದರೆ ಪರಿಶಯವಲ್ಲ. ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದೆಳೆಂದು ಸಹಜ ತೋರು ವದು.

ಶಿವ ಜೀವರೈಕೈ, ಲಿಂಗಾಂಗಸಾಮರಸ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ದ್ವೈತ ದಿಂದ ಅದ್ವೈತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವು. ಅದಕ್ಕೆ ದ್ವೈತಾದ್ವೈತ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವೇ ಸರಿ.

ಸಿದ್ಧಾಂತಶಿಖಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ೧೦ ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿ ಅಂಗಸ್ಥಲದ ೧೯ ನೇ ಸ್ಥಲವು ಸರ್ವಾದ್ವೈತ ನಿರಸನಸ್ಥಲವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ವ ವನ್ನೂ ಅದ್ವೈತಭಾವದಿಂದ ಕಾಣಬಾರದು. ಶಿವ ಬೇರೆ ಜೀವ ಅವನ ಸೇನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿಭೃತ್ಯ ಸಂಬಂಧವಿರುವದು. ಶಿವನು ಪ್ರೇರಕ ಜೀವನು ಪ್ರೇರ್ಯಕ. ಹೀಗೆ ಭೇದದಿಂದ ಅಭೇದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವದು.

ಲಿಂಗಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ೫೨ ನೇ ಭಾಂಡಸ್ಥಲ ಹಾಗೂ ೫೩ನೇ ಭಾಜನ ಸ್ಥಲಗಳಲ್ಲಿ ಪರಾಶಕ್ತಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೂ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಶಿಖಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತದ ಅಥವಾ ಶಿವಾದ್ವೈತದ ವಿಷಯ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ವಾಚಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಶ್ರೀ ನಾಗಣ್ಣನವರು ನೋಡಿದರೂ ಒಳಿತೇಸರಿ.

ಧಾರವಾಡ ನವಕಲ್ಯಾಣ ಮಠದ ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಳುವಾ - ತೋರುವ ತೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕಾರಣ ಕರ್ತೃವೆನಿಸು ಈ ಚಿತ್‌ಶಕ್ತಿಯ ಒಡಲಿನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು. ಚಿತ್ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದಂತೆ ಪರಿಶಯವಿಲ್ಲ. ಅವನು ಕೇವಲ ನಿರ್ಲಿಪ್ತನು. ಸೃಷ್ಟಿಯ ವ್ಯವಹಾರದ ಅಗುತೋಗುಗಳೆಲ್ಲ ಚಿತ್‌ಶಕ್ತಿಯ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟವುಗಳು.

ಪರಶಿವ-ಚಿತ್ ಶಕ್ತಿ-ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಸಂಬಂಧವು “ಮಹಾಕರ್ತಾರನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ವಿನೋದಕ್ಕೆ ಜಗವ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ” ಎಂಬಂತೆ ಇದೆ.

ಸತ್-ಚಿತ್-ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಸತ್ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಇರಹು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿಯೂ ಅವನ ಚಿತ್ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಅರುಹು ಪಿಂಡಾಂಡ ವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿಯೂ ಇರುವುದು ಪಿಂಡ-ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳ ಐಕ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪದ ಆರಿವು ಇರುವುದು.

ವೀರಶೈವ ತತ್ವಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲದ ಸ್ಥಬ್ಧಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರ ಶಿವ ಲಿಂಗವೆಂದೂ ಸ ಚಲನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಚರ ಶಕ್ತಿ ಜಂಗಮವೆಂದೂ ಹೆಸರು ಬೇರೆ, ಶಕ್ತಿ ಋಕ್ತಿ ಋಗುಕ್ತಿಯಾದ್ದು ದಿವ್ಯನೇನೇ ಅಂಗವಾಗಿ ಉಳ್ಳದ್ದು. ಶಿವಶಕ್ತಿಗಳ ಈ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವು ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟದೈವತದ ಹೃದಯವು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವೂ ಅಖಂಡವೂ ಆದ ಅರುಹು-ಚಿತ್ ಶಕ್ತಿಯು ಒಂದಿದೆ. ಈ ವಿಶ್ವವು ಶಿವನ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ನೆನಹಿನಿಂದ ಶಕ್ತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು.

ವೀರಶೈವ ತತ್ವಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಗೆ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಸ್ಥಾನವಿರುವದರಿಂದ ಅವನು ಶಿವ-ಶಕ್ತಿ ಲಿಂಗ-ಜಂಗಮ ಸತ್ಯ-ನೆನಹುಗಳ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿರುವನು. ಶಿವನು ವಿಶ್ವಾಧಿಕ ವಿಶ್ವೋತ್ತೀರ್ಣ ಸತ್ಯವಾದರೆ ಶಕ್ತಿಯು ವಿಶ್ವಗತ ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವಳು.

ಈ ಶಕ್ತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತಿಲಯ ಕಾರಣ ಕರ್ತೃವೆಂದೂ, ದೇವಜ್ಞಾನದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನುಗ್ರಾಹಕವೆಂದೂ ಮತ್ತು ಸ್ವಾನುಭವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಷಯಾತೀತವೆಂದೂ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಶಿವನು ಆಂತರ್ಗತವಾದ ಘನವೆತ್ತ ಶಕ್ತಿಯ ಆಚೆಗಿರುವನು.

ಶಕ್ತಿಯು ಈ ಪ್ರಕಾಶಮಯ ಪರಮಶಾಂತಿಯ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಗೊಳ್ಳುವುದು. ಅರುಹಿನ ಪರಾಕಾಷ್ಠತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸರಣಗೊಳ್ಳುವುದು. ಅದ್ದರಿಂದ ಪರಮನಿಂದ ಹೊರಚಲಿ ಹರಿಯುವ ಶ್ರವಾಹವು ಶಾಶ್ವತದಿಂದ ಸೂಸುವ ದಿವ್ಯಗತಿಯ ಗಮನವು ಅನಾದ್ಯನಂತದ ಒಡಲಿನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕವು ಆದಿಭೌತಿಕ ಶಾಶ್ವದ ದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ಗುಣ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಾಶ್ವದ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಇವು ದಿವ್ಯಶಕ್ತಿಯ ದ್ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು.

ಪ್ರಕೃತಿಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೋಳಗಾಗಿರುವದು. ಆತ್ಮನ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಅದರ ಒರುಟಿತನವಡಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಯವು ಕಂಗೊಳಿಸುವದು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಕಟನೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಉಪಕರಣವಾಗಿದೆ.

ಜೀವನವು ನಿರರ್ಥಕವಾದುದು ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಬೆರೆತುದು ಎಂಬ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಲಿಂಗವಂತರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಅದು ಸತ್ಯವಾದುದು ಸಂಪತ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಪರಮಾನಂದ ಪರಮುಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುವದು ಜೀವನದ ದಿವ್ಯ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಅರಿಯಲಾಗದವರಿಗೆ ಅದು ಕ್ಷಣಿಕ ದುಃಖಮಯ ಎಂಬ ಭಾವನೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನಿತ್ತಿದೆ.

ಸರ್ವಾಂಗ ಲಿಂಗಸ್ಥಲವೆಂದು ಕರೆಯುವ ಈ ಪರಮಾದರ್ಶದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಜೀವನದ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಮರಸಗಳು ಮಾನವನಿಗೆ ಮುಕ್ತದ್ವಾರವಾಗಿರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಜೀವನದ ವ್ಯವಹಾರವೆಲ್ಲ ಶಿವಪ್ರಪಂಚದ ವ್ಯವಹಾರವೆನಿಸಿ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಶಿವಮಯವಾಗುವುದು. ಮಾನವಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇವವಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸುವದು. ಇದುವೆ ವೀರಶೈವರ ತತ್ವಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಯು.

ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವೀರಶೈವರು ಇಹಪರದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು - "ದೇವಲೋಕ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕವೆಂಬುದು ಬೇರೆ ಮತ್ತಂಟಿ? ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತನಂತಲೋಕ. ಶಿವಲೋಕ ಶಿವಾಚಾರವಯ್ಯ. ಶಿವಭಕ್ತನಿದ್ದ ತಾವೇ ದೇವಲೋಕ ಭಕ್ತನಂಗಣವೇ ವಾರಣಾಸಿ. ಕಾಯವೇ ಕೈಲಾಸ. ಇದು ಸತ್ಯ ಶಿವನಾಣೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ. "

"ಮರ್ತ್ಯಲೋಕವೆಂಬುದು ಕರ್ತಾರನ ಕಮ್ಮಟವಯ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲುವರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಲ್ಲುವರು. ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲದವರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಲ್ಲರು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ.

ಅದಕ್ಕೆ ಇಹಪರಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುವವನು ಸಂಸಾರದಿಂದ ಪಾರಾಗಲಾರನು. ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯವೆಂದು ಹೇಳನು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಶಿವಪ್ರಪಂಚವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವನು. ಮಾಯಾವಾದಿಯಾಗಿ ಕಾಯಕ ಮಾಡದೆ ವೀರಶೈವನು ಲೋಕವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಶಿವ

ಲೋಕ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಸದಾ ಹೆಣಗುವನು. ಕಾನು ರಹಿತ ನಿಷ್ಕಾಮ ಪಾರಮಾರ್ಥ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವೀರಶೈವರು ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇಲಿನ ಅನೇಕ ಅಧಾರಗಳ ಮೇಲಿಂದ ವೀರಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವೆಂದು ಸಕಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯದೆ ಇರಲಾರದು. ಈಗ ತೇದರೂ ಮೊದಲು ಹಿಡಿದುದ್ದನೆಂದೂ ಬಿಡಬಾರದೆಂದು ಹಟಹಿಡಿದರೆ ಅವರನ್ನು ದಾರಿಗೆ ತರುವದು ಬಹು ಕಠಿಣ.

ಇನ್ನು ಶ್ರೀ ನಾಗಣ್ಣನವರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತ ಹೋಗುವೆವು. ಮಹಾ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಿನ್ನ ವತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವೆವು.

೧. “ನಾನೇ ಮುದ್ದಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಪರಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನಯ ಸ್ವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರುವದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಇವರು ಬರೆದುದು ಇವರಲ್ಲಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಆಭಾವವೇ ಕಾರಣ. ಪ್ರತಿ ಯೊಂದಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕೆಂದು ಇವರು ಹೇಳದಂತೆ ಆಗುವದಿಲ್ಲವೇ ? ಬರೇ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನುವ ಇವರು ಹೀಗೆ ನಡೆಸುವ ಕಾರಣವಾದರೂ ಏನು ? ಅದಿ ಶಕ್ತಿಯು ಇದರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೀವ್ರ ಕೊಡಲೆಂದು ಬೇಡಿಕೊ ಳುವೆನು.

೨. ನೀವು ಉದಹರಿಸಿದ ವಚನಗಳಾಗಲಿ, ಸಿದ್ಧಾಂತಶಿಖಾಮಣಿಯ ಪದ್ಯಗಳಾಗಲಿ ಅವು ಕಡೆಯ ಸ್ಥಲಗಳಲ್ಲಿಯಿರುತ್ತವೆ. ಅದರಿ ಸೆಂಡಸ್ಥಲ ಹಾಗು ಸೃಷ್ಟಿರಚನೆಗಳಲ್ಲಿಯ ವಚನ ಪದ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೇಲೆ ಉದಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುರು, ಪುರಾತನರು, ಶಿವಶರಣರು, ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

೩. ನೀವು ೧ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಲ ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಜ್ಞಾನ, ಚಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ನೋಡಿರಿ. ಅದೇ ಶಕ್ತಿಯಾ ಗುವದು. ಶಿವನಿಂದ ಬಂದವಳೇ ಇರುವಳು. ಇದರಂತೆ ಮೇಲಿನ ವಚನ ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.

೪. ಪರಶಿವನು ನಿರ್ಗುಣನು ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಪುನಃ ಸರ್ವಜ್ಞ, ಸರ್ವ ಶಕ್ತ, ಸರ್ವಕರ್ತ ಎಂದು ಹೇಳುವದು ತಪ್ಪಾಗಿ

ವದು. ಇವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರೋಧವಾದವುಗಳು. ಅವನು ಮಾತನ
ನಿಗೆ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಸುಖದುಃಖಗಳನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಈಶ್ವರನೇ ಇದ್ದಾ
ನೆಂದು ಸಹ ಪರಿಶವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಅವನು ನಿರ್ಗುಣನಾದರೆ ಇವುಗ
ಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನೆಂತು ಮಾಡುವನು ?

೫. “ಶೋಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೇಯವು ಅಸಹ್ಯವು ಆವ ಮಲಮೂತ,
ತತ್ತ್ವ ಮಾಂಸ ಕೊಂಪು ಮೂಳೆ ಮುಂತಾದ ಪದಾರ್ಥ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ
ನಿ ಚ ಶರೀರವಾದೆ.” ಹೀಗೆ ದುರುಳ ವೇದಾಂತಿಗಳು ಹೇಳುವರು. ಹೀಗೆ
ಹೇಳುವವರು ನೀವು ಈ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ ಹೊರಟಿಲ್ಲ ? ಈ
ಹೊಲಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಸಿಸುವ ಕಾರಣವಾದರೂ ಏನು ? ಬರೇ ಬಾಯಿ
ಯಿಂದ ಅದರೆ ತೀರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬರೇ ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ
ಹೊಲಸು ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಮೋಹವೇಕೆ ? ಈ ಶರೀರವನ್ನೇ ಸರ್ವಾಂಗ
ಲಿಂಗಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ
ಬಂದುದು ಯಾವದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದುದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ
ಹೊರತು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಡೆಯದು.

೬. ಅನೇಕ ದುಃಖಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲದೆ ದುಃಖವೆಂದು
ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡರೆ ದುಃಖ, ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ.
ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವರಂಜನ ಸುಖದುಃಖಗಳನ್ನು ಬಿಸಾಡಿ ಕಾಯಕ ಮಾಡಿ ದೇವನ
ಪರಮ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲದ ತಕರಾರು ನಿಂದೆಗಳನ್ನು
ಮಾಡುವದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗುವದು. ಅದನ್ನು
ಹಿಂದಿನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.

೭. ‘ಹುಟ್ಟುವದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿದ್ದೆವು. ಸತ್ತ ಬಳಿಕ ಏನಾ
ಗುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾರೂ ತಿಳಿಯರೆಂದು ಹೇಳುವದು ಸಮಂಜಸ
ವಲ್ಲ.’ ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ಶಿವಶರಣರು ಅರಿತಿದ್ದರು. ಅದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ
ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದೇ ಆದರೂ ಅನೇಕ ವಚನಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹೇಳು
ವದು ಒಂದೇ ಬಾಯಿ ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದಂತೆ ಕಾಡುವದು. ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮರಾ
ಗಿದ್ದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಹಜ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆದಿಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಕೂಡ
ಅರಿಯದವನು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಅರಿತಿಲ್ಲೆಂದು ತೋರುವದು. “ಈಶ್ವರನ
ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಸಂಭವವೇ ಇಲ್ಲೆಂದು ಒಂದು ನಿಕ್ಕಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಹಾ ಅಪರಾಧ. ಇದ್ದೆಲ್ಲ ಗಣಾಭೀಷ ಮಾಡುವದು ಅವನನ್ನು ಅರಿಯುವದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅನೇಕರು ಅಂತೇ ಅನೇಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

೮. “ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು ಒಂದೇ ಸತ್ಯ. ಪ್ರಪಂಚವು ಮಿಥ್ಯ. (ಬೇರೆ ತೋರಿಕೆ) ಜೀವರು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪರು. ಅಂದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮದ ವಿವಹ ನಿಜವಾದ ಜೀವನಾಗಲಿ ಪ್ರಪಂಚವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ವೀರಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತಕಾರರು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಾಂತ ಹಾಗೂ ವೀರಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಗುರಿ ಹಾಗೂ ಫಲ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ.” ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರಪಂಚವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅನೇಕ ಯುಗ ಸಳಾಧರೂ ಇನ್ನೂ ನಾಶವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಮಿಥ್ಯವೆಂದು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಬೇಕು ? ಪ್ರಪಂಚವು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಚರಶಕ್ತಿ ಜಂಗಮವೆಂದು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣವು ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾಶವಿಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳೂ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿಯು ಸಂಕಲ್ಪನಾತ್ರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಇದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ತೆರೆಯಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಲೇಲಿ ಸಾಕಾಗಲು ತನ್ನ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಸುತ್ತುಕೊಂಡು ಪುನಃ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿ ಅವಿನಾಶವ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಇರುವಳು. ನಮ್ಮ ಮನ ಬುದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಗೋಚರವಾಗುವದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅಗೋಚರವಾದದ್ದೂ ಕೂಡ ಮಿಥ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗುವದು. ಅಂತೂ ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯವಾಗಬಿಡುವದು. ನೀವೂ ಮಿಥ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಬರಹವೂ ಮಿಥ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯದ ಹುಚ್ಚೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಈ ಮಿಥ್ಯದ ಹುಚ್ಚನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಜಸುಖ ಲಭಿಸುವದೆಂದು ವಿಚಾರಿಸಿ ಮಾಡಿದರಾಯಿತು. ಉಳಿದ ಕಾರಣಾರವೇಕೆ ? ಬರೇ ಇಲ್ಲ, ಮಿಥ್ಯ, ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಸದಾ ಧ್ಯಾನಿಸುವದರಿಂದ ಕಡೆಗೆ ಶಿವನೂ ಸುಳ್ಳು ಇಲ್ಲ, ಮಿಥ್ಯ ಎಂದು ಸಹ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ ನೀವು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಡಿಗಳ ಕೆಲಸ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯ ರೂಪ ಕೊಡುವದು ಅಪರಾಧ. ಮೇಲಿನ ಅನೇಕರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.

೯. “ಮೋಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಸರ್ವ ದುಃಖಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ. ಪರಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ” ಎಂದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದೀರಿ. ಮೋಹವನ್ನು ಕ್ಷಯ

ಮಾಡುವದೇ ಮೋಕ್ಷವೇದಾಗುವದು. ದುಃಖ ದುಃಖವೆಂದು ವೈರ್ಥ ಆರೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ದುಃಖವ್ಯಾವದು? ಸುಖವ್ಯಾವದು? ನಮಗೆ ದುಃಖವೆ ನಿದಿದ್ದು ಎರಡನೇಯವರಿಗೆ ಸುಖವಾಗುವದು. ಇದು ದುಃಖವಲ್ಲ. ಸಕಲರಿಗೂ, ಸಕಲ ದೇಶ, ಕಾಲ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸದಾ ದುಃಖವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ದುಃಖ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅದು ದುಃಖವಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಚಾರ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಹೆಳೇ ರದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವೇದಾಂತನೇ ಓದುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತೋರುವದು. ಈಗಿನ ಹೊಸಹೊಸದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರಿ. ಸರಿಯಾದ ಭಕ್ತಿಯ ಸಾಧನ ಮಾಡಿದರೆ ಹೊಳೆಯುವದು. ತ್ಯಾಗವೂ ಬೇಕು.

೧೦. ಶ್ರೀ ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೇಗಿ, ಸರ್ವಭೂಷಣ ಶಿವಯೇಗಿ, ಬಸವ, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು, ಸಿದ್ಧರಾಮ, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ, ಚನ್ನಬಸವ ಇವರು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆದ್ವೈತಿಗಳೆಂಬ ಸಾರವನ್ನು ತೆಗೆಯಬಾರದು. ಅವರು ನಿರೂಪಿಸಿದ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಥಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಚನಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ಅವರು ಮೊದಲಿನಿಂದ ಏರುತ್ತ ಏರುತ್ತ ಹೋಗಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿದರೆ ಆದ್ವೈತ ಹೇಳುವರೆಂದು ಅನ್ನಬಾರದು. ಆಯಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಾಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡದ್ದು ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟಗೊತ್ತಾಗುವದು. ಆದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಿಗಳೇ ಸರಿ. ಇದರ ದ್ವೈತದಿಂದ ಆದ್ವೈತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವದು. ಆಯಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಚನಗಳಾಗಿರುವವು.

೧೧. ಆಗಮದ ಪದ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಪರಬ್ರಹ್ಮವು (ಶಿವನು) ನಿಶ್ಚಲವಾದ (ಅಲಿಗಳಿಲ್ಲದೆ) ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಅಖಂಡ ಜ್ಞಾನ ಪುರೂಷನಾಗಿ ತಾನೇ ತಾನಾತ್ಮ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಹಂ (ನಾನು) ಮತ್ತು ಇದಂ (ಇದು) ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವ ಪರಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಹಮಸ್ಮಿ (ನಾನಿದ್ದೇನೆ) ಎಂದು ಅರಳು ತೋರಿತು. ಆ ಅರಹೇ ಚಿಚ್ಚಕ್ರಿಯ. ಅನಂತರ ಅಹಂ, ಬಹುಷ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯೇಯ (ನಾನು ಬಹುರೂಪನಾಗಬೇಕು) ಇಚ್ಛೆಯು ತೋರಿತು. ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಯೇ ಇರುವದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಾಯೇ ಇರು

ನದು. ನೀಕಲ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಚಿಚ್ಚಕ್ತಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ದ್ದಾಳೆಂದು ನೀವು ಬರೆದರೂ ಅದ್ವೈತವನ್ನೇಕೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ? ಯಾರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು? ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಹೊರಗೆಬಂದರೂ ಎಂದೂ ಹೇಳುವರೋ? ಅವರೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಗಳೇ ಸರಿ. ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸುವ್ರತನೆ ಗಡಿಬಡಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಬಹು ಶ್ರಾಸಾಗುವದು.

೧೨. ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥೂಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಕಾರಣ, ಮಹಾ ಕಾರಣ ದೇಹಗಳಿರುವವೆಂದು ನೀವು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಬರೆಹದ ಮೇಲಿಂದ ಅನಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವದು ಸತ್ಯ ಯಾವದು ವಿಘ್ನ ಹೇಳಿರಿ ನೋಡುವಾ. ಒಂದು ಸುಳ್ಳಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಶರೀರಗಳು ಸುಳ್ಳು. ಒಂದು ಸತ್ಯವಾದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯವಾಗುವವು. ಮಹಾಕಾರಣವು ಸತ್ಯ ಹಾದರೆ ಸ್ಥೂಲವೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಥೂಲವು ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುತ್ತಲೇ ಇರುವದು. ವಿಕಾಸ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುವದು.

೧೩. ಸ್ವಪ್ನದಂತೆ ಜಗವು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಭಿಕ್ಷುಕನಾಗಿ ಗೋಳಾಡಿದ್ದನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಸ್ವಪ್ನಗಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಗೆ? ಜಾಗೃತದಲ್ಲಿ ಮನ ಬುದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳೇ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವವು. ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ನೋಡಲಾರದ್ದು ತರ್ಕಿಸಲಾರದ್ದು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿ ಕಾಣುವದು. ಅವನಿಗೆ ಎಂದೂ ಕೇಳದ್ದು ನೋಡದ್ದು ತರ್ಕಿಸದ್ದು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಬರುವದು ಶಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅಡವಿಯ ಅಜ್ಞ ಕುರುಬನಿಗೆ ರಶಿಯಾ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದೂ ಸ್ವಪ್ನ ಬೀಳುವದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಪ್ನಗಳು ಸುಳ್ಳಾದರೆ ಜಾಗೃತದಲ್ಲಿಯಾಗುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಫಲಗಳು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿಯಾಕಾಗುವವು? ತುಡುಗರು ಬಂದರೆ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೆ ಘಟಿ ಅಂಜಿಕೆಗಳು ಬರುವವು. ಎದೆಬಡಿಕೊಳ್ಳುವದು ಬೆವರು ಸುರಿಯುವದ್ದು ಸ್ತ್ರೀ ಬಂದರೆ ವೀರ್ಯಪತನ ಆಗುವದು ಅಳುವದು ಬಡಕೊಳ್ಳುವದ್ದು ಎಲ್ಲ ವಿಕಾರಗಳೂ ಆಗುವದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದರೂ ಸ್ವಪ್ನಗಳು ಸುಳ್ಳು ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವದು.

ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವನು ಭಿಕ್ಷುಕ ನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಭಿಕ್ಷುಕರಂತೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ಜಾಗ್ರತದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಭಿಕ್ಷುಗೆ ಹಬ್ಬಿದರೆ ಯಾವ ತ್ರಾಸ ಆಗುವದೋ ಹಾಗೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿಯ ಭಿಕ್ಷುಕನಿಗೆ ಆಗುವದಿಲ್ಲವೇ? ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗ್ರತದಂತೆ ಸ್ವಪ್ನವೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯವಾಡುದೇ ಆಗಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಕೆಲಸ ಆದಾಗಿದೆ. ಸುಳ್ಳೆಂದು ಎಂದೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ.

೧೪. ದೇಹವೇ ಆತ್ಮವೆಂದು ಯಾರೂ ಅನ್ನಲಾರರು. ಜನರು ಅಷ್ಟು ದಡ್ಡರಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ದೇಹವು ಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸದೆ ಇರಲಾರದು. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡಿದರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಆದೀತು? ಇವು ಆಗಲಿದರೆ ಕೆಲಸಗಳಿಲ್ಲ. ಮುಕ್ತರಾಗುವತನಕ ದೇಹಬೇಕು. ಮುಕ್ತಾತ್ಮರೂ ಕೂಡ ದೇಹಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಬರುವರು.

೧೫. ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದವರು ನಸುಗತ್ತಲಲ್ಲಿ ಹೆಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಭ್ರಾಂತಿ, ಮೃಗಜಲದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಭಾಸ, ಸಿಂಹಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಭ್ರಾಂತಿ, ಮಿಂಚು ಹುಳದಲ್ಲಿ ರತ್ನದ ಭ್ರಾಂತಿ, ಇದ್ದಂತೆ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭ್ರಾಂತಿ. ಅದೆಲ್ಲ ತೋರುವ ತೋರಿಕೆ ಹೊರತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ಹೇಳುವರು. ಈ ಹೇಳುವವರೂ ಹೀಗೆ ಭ್ರಾಂತರಾಗುವವರೂ ಕೂಡ ಮೊದಲು ಹಾವನ್ನೂ ನೀರನ್ನೂ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನೂ ರತ್ನವನ್ನೂ ನೋಡಿರಬೇಕು. ಕೇಳಿರಬೇಕು ತರ್ಕಿಸಿರಬೇಕು. ಹೀಗಾದದ್ದರಿಂದ ಹೆಗ್ಗದಲ್ಲಿ, ಮೃಗಜಲದಲ್ಲಿ, ಸಿಂಹಿಯಲ್ಲಿ, ಮಿಂಚುಹುಳದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಭಾಸಭ್ರಾಂತಿಯಾಗಿರುವದೇ ಹೊರತು ನೋಡದೆ ಎಂದೂ ಹಾಗೆ ಆಗುವದು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೆಗ್ಗ-ಹಾವು, ಮೃಗಜಲ-ನೀರು, ಸಿಂಹಿ-ಬೆಳ್ಳಿ, ಮಿಂಚು ಹುಳ-ರತ್ನ ಹೀಗೆ ಇರುವದು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವದೋ ಅದರಂತೆ ಶಿವ-ಶಕ್ತಿ, ಸುರುಷ-ಪ್ರಕೃತಿ, ಸತ್-ಚಿತ್ ಇರುವರೆಂದೇ ಸಿದ್ಧವಾಗುವದು. ನಿಮ್ಮ ಈ ಶರದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ, ಸತ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ.

೧೬. ಜ್ಞಾನ ಎಂದರೆ ಸರಶಿವ, ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದರೆ ಶಕ್ತಿ ಇವೆರಡೂ ಇದ್ದರೆ ಆನಂದವಾಗುವದು. ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುವದು ಮುಕ್ತರಾಗುವತನಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಗುವದು. ಮುಕ್ತರಾದ ಬಳಿಕ ಸಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಕಾರಣ, ಮಹಾಕಾರಣ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುವವು. ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯ ಹೊರಡುವದು. ಕಾರ್ಯಕಾರಣ

ಗಳನ್ನು ಆಗಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದರೊಳಗೊಂದು ಲೀನವಾಗಿ ಅಖಂಡವಾಗುವದು. ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳ ಆಜೆಮಾತ್ರ ಪರಶಿವನಿರುವನು. ಶಕ್ತಿ, ಮಾಯೆ, ಮನ, ಬುದ್ಧಿ, ಜಗ, ಶರೀರ ಇವು ಇಲ್ಲಿಂದು ಹೇಳುವದು ಶುದ್ಧತತ್ವ. ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ದಂಡೆ ಕಾಣುವೆವು. ಸುಳ್ಳಾದ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇರಿ.

೧೭. ಅದೈತವು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಮಾತು. ಅದನ್ನು ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಶರೀರ ಬೇಕು. ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವದು ಶಕ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಶಕ್ತಿಯೂ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗು ಬೇಕು. “ನೈಯಮಾತ್ಮಾ ಬಲಹೀನೇನಲಭ್ಯ” ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವಾದರು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬಲಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮನನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸುಖ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವಕ್ಕೆ ಜಗವೇ ಶಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ಪದೈತದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿನ್ನವರು ಬರೇ ತಂದೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಹೊರತು ತಾಯಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲೆಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಗುವದು. ಈ ಇಬ್ಬರಿಂದಲೇ ಜನನವಲ್ಲವೇ? ಅದರಂತೆ ಶಿವಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ೧೩, ೧೪ ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವ ಶಕ್ತಿಯರೇ ಇದ್ದಾರೆಂದು ಹೊರಡುವದು. ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆದಿರುವವೆಂದು ತೋರುವದು. ದೇಹ ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಬಳಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಮುಕ್ತಾತ್ಮರು ಮಾಡುವರೆಂದು ಹೇಳುವದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವಾದರೂ ಏನು? ಮುಕ್ತಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆದಿರುವವು ಎಂದು ಹೊಳೆಯುವದು.

೧೮. ವೇದಾಂತಕ್ಕೂ ವೀರಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೂ ಇವರು ಹೋಲಿಸಿರುವರು. ಹೀಗಾದರೆ ವೀರಶೈವರು ಪಂಚಾಚಾರ, ಅಷ್ಟಾವರಣ, ಸರ್ಪ ಸ್ಥಲ, ೪೪ ಅಂಗಸ್ಥಲ, ೫೭ ಲಿಂಗಸ್ಥಲ, ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ನೊದಲಾದ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಒಣ ಗದುಮುರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಕಾರಣವಾದರೂ ಏನು? ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮವರು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಶಕ್ತಿವಿಶ್ವಾಸ್ಪದೈತಗಳಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಸುಳ್ಳು. ಎಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲ, ಎನ್ನುತ್ತ ಮಾಯಾವಾದಿ ವೇದಾಂತಿಯಂತೆ ನಿರಾಶೆಯ ನಿರ್ಜೀವರಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಮಾಜವು ವಿನಾಶಕ್ಕೆ

ಹೋಗಬಾರದೆಂದೇ ತಿಳಿದು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿಯೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ. ಅದರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಿಯಾಗಳು ಮಾತ್ರ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವವು. ಪಕ್ಷಿಗೆ ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾಲವಿರುವಂತೆ ಇರುವದು. ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಗಳು ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆ. ಕ್ರಿಯೆ ಸಮತೋಲ ಹಿಡಿಯುವ ಯೋಗ್ಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೊರಳಿಸುವ ಬಾಲದಂತೆ ಇರುವದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವು ಮೂರೂ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವದು. ಇದೆಲ್ಲ ಅಗಬೇಕಾದರೆ ಶಿವಶಕ್ತಿಯರಿಬ್ಬರು ಸತ್ಯವೆಂದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಇದಿದ್ದರೆ ನುಡಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆ ಹೊರಡುವದಿಲ್ಲ.

೧೯ ಸಂಸಾರ ಹೇಯ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿಯಿರಬೇಕೆಂದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಹೋಗುವದೆಂದು ಹೀಗೆ ಅನೇಕರು ಹೇಳಿದ್ದೂ ಉಂಟು. ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಹಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಿಜಕಾರಣವು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹಾಳಾಗಬಾರದೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯ, ಜಗವಿದು ಪುಸಿ, ತೋರ್ಕೆ, ಕಾಣುವಿವಿಶ್ವವೆಲ್ಲ ಪುಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಉದ್ದೇಶವಾದರೂ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಕಾಮ ಪರಸೇವೆ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೆ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಮೇಲೆ ಉದಹರಿಸಿದ ಅವರ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ಸಹಜ ತಿಳಿಯುವದು. ಪುಸಿ ಎಂದು ಬರೆದ ಕೆಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲೆಂದು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವದು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ. ಇಡೀ ಸುಸ್ತುಕದ ಆದ್ಯಂತ ಗಳನ್ನು ಪರಕಿಸಬೇಕೆ ಹೊರತು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಿದ್ಧಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಬಾಯ ಬ್ರಹ್ಮದ ಆರೋಪ ಬರುವದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದು.

೨೦. ಶ್ರೀ ಕಾಶೀನಾಥ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಾಗಲಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಶಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಾಗಲಿ, ಶ್ರೀಪತಿ ಪಂಡಿತರಾಗಲಿ, ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರಾಗಲಿ, ಶ್ರೀ ಕಂಬ ಸವ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಾಗಲಿ, ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರಾಗಲಿ, ಸಾವಧಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಪಂ. ನಾಗಭೂಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಾಗಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಅನುಭವಿಗಳು ವೀರಶೈವವು ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟವೆಂದು ಬರೆದುದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲದ ಹುಯ್ಯಲವನ್ನು ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಏಕೆ ಎಬ್ಬಿಸಬೇಕು ? ನೀವು ಡಾ. ನಂದೀಮಠರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೀರಿ. ಹೀಗಾದರೆ ಇವರಿಗೂ ಇನ್ನೂ ವೀರಶೈವವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲೆಂದು ಅನಿಸುವದು. ಅನೇಕರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು

ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿದರೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯುವದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತ್ಯಾಗವೈರಾಗ್ಯ ಬೇಕು. ಯೋಗ್ಯ ಸಾಧನ ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸಾಧಿಸುವದು. ಆದರೆ ನನ್ನದೇ ಸರಿ ಎಂಬ ದುರಭಿಮಾನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು. ಜಗತ್ತೇ ಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವೆಂದು ಹೇಳುವಕಾಲಕ್ಕೆ ವೀರಶೈವರು ಏನಾಗುವರು ವಿಚಾರಿಸಿರಿ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ವೀರಶೈವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಸತ್ಯನುಡಿದವರೆಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ.

೨೧. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಅದ್ವೈತಕ್ಕೂ ವೀರಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೂ ಶ್ರೀ ನಾಗಣ್ಣನವರು ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಯಾವ ಆಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊಡುವರೋ ತಿಳಿಯದಾಗಿದೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಹದಂತರವಿದೆ. ಇವುಗಳ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹದಂತರವಿದೆ. ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳಿಲ್ಲ, ಪಂಚಸೂತಕವಿಲ್ಲ, ಸಹಭೋಜನವುಂಟು. ಪರಜಾತಿಯವರನ್ನು ವೀರಶೈವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರುವದು. ಲಿಂಗಧಾರಣ, ಅಷ್ಟಾವರಣ, ಪಂಚಾಚಾರ, ಪಟೌಸ್ಥಲ, ೩೬ ತತ್ವ, ೧೦೧ ಸ್ಥಲಗಳು, ಕಾಯಕನೇ ಕೈಲಾಸ, ಗುರು ಜಂಗಮರಿಗೂ ಕಾಯಕಬೇಕು. ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಬಳಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ, ಉಂಡು ಉಪವಾಸ, ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸಮಾನತೆ, ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹ, ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯ, ಶಿವಜೀವರ ಐಕ್ಯ, ಲಿಂಗಭೋಗೋಪಭೋಗ, ಸಮಾಜಸತ್ತೆ, ಯಜ್ಞಯಾಗ ಹೋಮ ಹವನ ಮಾಡಬಾರದು, ಜಾತಿಭೇದವಿಲ್ಲ, ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳೂ, ವೇದಾಂತದ ಅದ್ವೈತ ಸಮಾಜದ ತತ್ವಕ್ಕೂ ಮಹದಂತರವಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹೋಲಿಸುವದು ಎಷ್ಟುಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ಸರಿಯಲ್ಲ.

೨೨. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ವೇದಾಂತ (ಶುದ್ಧಾದ್ವೈತ) ಹಾಗೂ ವೀರಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದ ಶ್ರೀ ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ವಿವೇಕ ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಟೌಸ್ಥಲಜ್ಞಾನಿಯಾದ ವೀರಶೈವನೇ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವೇದಾಂತ (ಅದ್ವೈತ)ಕ್ಕೂ ವೀರಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೂ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗುವದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ವಾಚಕರು ಮೇಲಿನ ಲೇಖನದಿಂದ ಅರಿತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕು.

೨೩. ಶಿವ.ಜೀವರಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲವೆನ್ನುವವರು. ಜೀವನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದರೂ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೊಸ

ದೊಂದು ಜಗತ್ತನ್ನು ಮಾಡುವದು ಜೀವನಿಂದ ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವಜೀವರ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಎಂದೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಹೋಲಿಸಬಾರದು. ಮಹಾ ಅಪರಾಧ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ.

೨೪. ಶಕ್ತಿ ಸುಳ್ಳು, ಜಗತ್ತು ಸುಳ್ಳು, ಶರೀರ ಸುಳ್ಳು, ಪಂಚಭೂತಗಳು ಸುಳ್ಳು, ಎಲ್ಲಾ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಹೇಳುವದರಿಂದ ಜನರು ತಾವೇ ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಶರೀರ ಸುಳ್ಳೆಂದ ಬಳಿಕ ಶರೀರದ ಕ್ರಿಯಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಸುಳ್ಳೇ ಇರುವವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸಿಕ್ಕ ಅನಾಚಾರ, ಸಿಕ್ಕ ಮೋಸ ಕೊಲೆ, ಹಾದರ ಮುಂತಾದ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ವೇದಾಂತದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪಾಠವಿಲ್ಲೆಂದು ಹೇಳಿ ದುರಾಚಾರಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಗಟ್ಟಿದಂತೆ ಯಾಗುವದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಗಣ್ಣನವರು ಈ ಪಾಪವನ್ನು ಪದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವರು ತಿಳಿಯದಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾಯಾ ವಾದದ ವೇದಾಂತದಿಂದಲೇ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಅನೀತಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅನುಭವದಿಂದ ಹೇಳುವೆನು.

ಲೇಖವು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗುವದೆಂದು ತಿಳಿದು ಮುಗಿಸುವೆನು. ಶ್ರೀ ನಾಗಣ್ಣನವರ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಈ ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉತ್ತರಗಳಿರುವವು ಅವರು ಅನೇಕರಿಗೆ ಬಿನ್ನವತ್ತಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರೇನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಗದಿಂದ ನಾಶ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯೇನು ಕೊಟ್ಟವರನ್ನು ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಇವರು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಶ್ರಮಕಾಲ ಧನ ಮನವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ ಇರಲಾರವು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯಸಾಧನೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮುಪ್ಪಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಆದಿ ಶಕ್ತಿ ಪಾರ್ವತಿಯ ಅನುಗ್ರಹಪಡೆದು ಶಾಂತಿಯನ್ನೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಪಡೆಯಲೆಂದು ನಾವು ಹಾರೈಸಿ ಈ ಲೇಖವನ್ನು ಮುಗಿಸುವೆವು.

ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚ

[ಲೇಖಕರು:— ಶ್ರೀಯುತ ಭೀ. ಶ್ರೀ. ಕುಲಕರ್ಣಿ, ವಿಜಾಪುರ.]

ಕಾಲಚಕ್ರವು ತಿರುಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಥಾಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಲೇ ಬಂದಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಣ ನಿದರ್ಶನಗಳು ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊರೆಯಬಹುದಾಗಿವೆ. ಈ ನಿದರ್ಶನಗಳಿಂದಲೇ ನಾವು ಅನೇಕ ಸುಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಹಾಗೂ ಪರಮಾತ್ಮರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆದಿಯಿಂದಲೂ ಅನೇಕ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹಾಗೂ ತಜ್ಞರು ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಜನತೆಗೆ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೇಖನದಿಂದ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವಂತೆ ಹಿಂದಣ ಜನತೆ ಗೀತೆಗಳಿಂದ ಬೋಧೆ ಬೀರಿದ್ದಾರೆಂಬುದು ಸಹ ಅನೇಕ ಕವಿಗಳ ಕಾವ್ಯಗಳೂ ಸಹ ನಮಗೆ ನಿದರ್ಶನಗಳಾಗಿವೆ. ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳೆಯು ಬರಬೇಕಾದರೆ ಆ ಕಾವ್ಯವು ಬಹು ಗೂಢವಾದ ಅರ್ಥತುಂಬಿದುದಾಗಿರಬೇಕು. ಆಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಆ ಕಾವ್ಯಕರ್ತನಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆಯುವದು. ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೋಧೆ ನೀಡುವಾಗ್ಗೆ ಕವಿಗಳು ಆತನನ್ನು ಅನೇಕ ತೆರನಾಗಿ ಬಣ್ಣಿಸಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಮುಂದೆ ಹಲವು ಅಲ್ಪ ಮತಿಯರು ಆತನನ್ನು ಕಲೆಯ ಕೈಯಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸಿಯೂ, ಪ್ರತಿನೆಯ ರೂಪುಕೊಟ್ಟು ಪೂಜಿಸಿಯೂ, ಮುಂದಣ ಜನಗಳ ಮೂಢ ಭಕ್ತಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕಂತೂ ಕಲಾಕಾರರು ಆಯಾ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಇಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕನುಸರಿಸಿದ ಉಡುಪುತೊಡಪು, ವಯ್ಯಾರ ಭಾವವನ್ನು ಒಡಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಹಿಂದಣ ಜನತೆಯು ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ವ್ಯುಗಚರ್ಮಧಾರಣನೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದುದೇನು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಜನತೆಯು ಉಡುಪು ತೊಡಪು ಕೇವಲ ಚರ್ಮದಿಂದಾದವುಗಳೇ ಇದ್ದಿರಬಹುದು; ಹಾಗೂ ಇದ್ದವೆಂದು ಸಹ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ನಾವು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬದಲುತ್ತ ಸಾಗಿದಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂಬ ರೂಪು ಕೊಟ್ಟು ಆ ರೂಪು ಸಹ

ಬದಲಾಗುತ್ತ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮನಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇತಾಡುವ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರುಗಳ ಚಿತ್ರಣಗಳಿಂದಾದರೂ ಊಹಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಮೇಲಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುವದೇನೆಂದರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನು ನಿರಾಕಾರನು. ನಿರಾಕಾರಿಯಾದ ಆತನನ್ನು ಅಂದಿನ ಕವಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದೂ, ಇನ್ನೋರ್ವನು ಶಿವನೆಂದೂ, ವಿಷ್ಣುವೆಂದೂ ಮುಂತಾಗಿ ಬಣ್ಣಿಸಿರಬಹುದು. ಮುಂದೆ ಬರಬರುತ್ತ ಕವಿಗಳ ಕವನಸೃಷ್ಟಿಯು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಯಾ ಕವಿಗಳ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಜನತೆ ಮನಸೋತು, ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿ, ಆಯಾ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾವ್ಯಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಅವರನ್ನು ಮಹರ್ಷಿಗಳೆಂದೂ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನನ್ನೋ ಬಿರುದಾವಳಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಆಯಾ ಕವಿಗಳ ಕವನಗಳಿಗೆ ಮನಸೋತ ಜನರು ಅವರಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಗುರುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಹೀಗೆಯೇ ಅನೇಕ ಪಂಗಡಗಳಂತಾಗಿ ಅವರವರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳುಂಟಾಗಿ, ಆಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ರೂಪು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಬಂದು ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನ ವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಅಲಿದಿರಿದು ಬಂದ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆಕೊಡದಿರುವವರಾರು? ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಂಗಡಗಳನ್ನು ಜನತೆ ಸದಾ ಕಾಲ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಯಾ ಜನತೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಭಾವವನ್ನು ತಾಳಿದಾಗ ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಮತ್ತೋರ್ವ ಮಹರ್ಷಿಯು ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವರರು ಬೇರೆಬೇರೆಯಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲರ ಧೇಯ ಹಾಗೂ ದೇಹ ಒಂದೇ ಎಂಬುದೊಂದು ಕಥೆಯಿಂದ ತಿಳಿಸಿರಬಹುದು ಹೀಗಾಗಿ ತ್ರಿಮುಖ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ, ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೀಗೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅನೇಕ ದೇವರುಗಳ ಗಣನೆಯಾಗುತ್ತಬಂದಿರಬಹುದೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸು ಸದಾಕಾಲ ವಿಚಾರಮಂಥನದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಲುಕಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರು ಕಥೆಯೊಂದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹೇಳುವವರು ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪನಿಕವಾಗಿಯೇ ಹೀಗಿದ್ದಿರಬಹುದೆಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಕಾಣುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕೇಳುವವನಾದರೂ ಕಲ್ಪನಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಇದೊಂದು ಮಾನವನ ಕಲ್ಪನಾ ಕಟ್ಟಿತ. ಹೀಗೆ ಮಾನವನು ಅಕ್ಷುಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಕಟ್ಟಿಯೇ ಮುಂದೆ ಹಸ್ತದಿಂದ ಕಟ್ಟುವವನಾದನು. ಇಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಜನ

ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಇನ್ನಿತರ ಮಹಾಜನರು ಆಯಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ
 ಕೈಕೊಂಡ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಕಲಾಕಾರರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಲೆ
 ಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಂತೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳೆದುರು ಆಯಾ ದೇವ
 ದೇವತೆಗಳ ರೂಪವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಟನೆ ಹಾಗೂ ನೃತ್ಯಗ
 ಳನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಭರತನಾಟ್ಯವೆಂಬ ನಾಟ್ಯವು
 ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕುರುಹಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಅಳಿದುಳಿದು ಬಂದು
 ಬಳಲುತ್ತಿದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಾಲಕರಿಗೆ ಯಾವದೊಂದು ಆಕೃತಿ
 ಯನ್ನು ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದಾಗಲೇ ಬಾಲಕನು ತೀವ್ರವಾಗಿ
 ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದುಂಟು. ಇದರಂತೆ ಹಿಂದಣಜನತೆಯೂ ಸಹ ನಿರಾಕಾರ
 ಪೂಜೆಯಿಂದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ವ ನಂಬಿಗೆ, ಭಕ್ತಿಗಳು ಉಳಿ
 ಯುವೆಂದು ಬಗೆದಿರುವಾಗ ಕಲಾಕಾರನು ತನ್ನ ಕಲೆಯ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಕವಿಯು
 ವರ್ಣನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀಮುಖ, ಚತುರ್ಮುಖ, ಗಜಮುಖ ಮುಂತಾದ
 ಮುಖಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿ ತನ್ನ ಉಪಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿರಬಹುದು. ಕಲಾ
 ಕಾರನು ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಣಾಕ್ಷನಿದ್ದಂತೆ ಈ ಘನತರವಾದ ವಿಚಾರಪ್ರಣಾಲಿ
 ಯನ್ನು ಅದಿಂತು ಬಲ್ಲನು ? ಕವಿಯು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನಿ
 ಯೆಂದೂ, ವಿಶ್ವವನ್ನು ಸಮದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವವನೆಂದೂ ಬಣ್ಣಿಸಿದು
 ದಕ್ಕೆ ಕಲಾಕಾರನು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೀಗೆಯೇ ಇನ್ನಿತರ ದೇವ
 ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಅನಂತ ರೂಪದಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ
 ಮಹರ್ಷಿಗಳಾದರೂ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಮುಂದೆ ದಿನದಿನಗಳುಂಟು
 ಯುಗಯುಗಗಳಾರಂಭಿಸಿದಂತೆ ಆಯಾ ಮಹಾತ್ಮರು, ಮಹಾಪುರುಷರು ಸಹ
 ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಗುರುಗಳು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಷ್ಟದೇವತೆಗಳನ್ನೇ
 ಆರಾಧಿಸುತ್ತ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಆರ್ಯರ ಕಾಲವ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣ
 ಗಳಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ
 ಆಯಾ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಮೇಲಿಂದಲೂ ಇಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಸಂಖ್ಯ ಜಾತಿ
 ಮತಗಳುಂಟಾಗಿವೆ. ಈ ಜಾತಿ ಎಂಬ ಜ್ಯೋತಿಯು ನೆಂದುವದು ದುಸ್ತರ
 ವಾಗಿದೆ. ಈ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಿ ನವೋದಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಲು
 ಎನಿತು ಸತ್ಪುರುಷರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಜೀವ ಸವಿಸದರಿಂಬುದಕ್ಕೆ ಎಣಿಕೆಯೇ
 ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿದ ಜನರು ಬಹು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟುಗಳೂ,
 ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳೂ, ತತ್ಪರರೂ ಇದ್ದರೇ ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೈಹಾಕು

ವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದ್ದ ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರಿಂದ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಪ್ರತಿ ಧರ್ಮಗಳೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಬಡಿದಾಡುವವೇ. ವಿನಹ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದವುಗಳನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸುವದು ಇಷಿಂದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ವತ್ತತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂದು.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನವು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಪುಷ್ಪದಂತೆ ಶುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಸುವಾಸನೆ ಅಂದರೆ, ವಿದ್ವತ್ತತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿರಬೇಕು. ಸರ್ವರೂ ಸರ್ವ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಸಮದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಣುವವರಾಗಬೇಕು, ಸರ್ವ ಗ್ರಂಥಗಳ ಜ್ಞಾನವು ಸರ್ವರಿಗೂ ದೊರೆಯುವಂತಾಗಬೇಕು, ಆತ್ಮ ಪರ ಮಾತ್ತರ ಅರಿವು ಸರ್ವತೋಮುಖದಿಂದ ಒಂದೇ ನಡಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮ ಬೇಕು. ಆಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ವರ ರಕ್ತ ಒಂದಾಗಬಹುದೇ ವಿನಹ ಜ್ಞಾನಿ ಗಳೆಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಈ ಕೂಹ ಎಂಥ ವೈಚಿತ್ರ್ಯ !

ಪಶುಪಕ್ಷಿ ನೊಡಲೊಂಡು ಇಡೀ ಜೀವಕೋಟಿಯೇ ಮಾಯೆ, ನೋಹ, ಲೋಭಗಳ ಆಧಾರದಿಂದಲೇ ಜೀವಿಸಿವೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಪಾಡಿಗಾಗಿ ಹಗಲಿ ರುಳು ಶ್ರಮಿಸುವ ಪಶುಪಕ್ಷಿ ಹಾಗೂ ಮಾನವರನ್ನು ನಾವು ಸದಾಕಾಲ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಪಾಡಿಗೋಸುಗ ಇನ್ನಿತರ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿಪಡಿಸುವದು ಪ್ರತಿಜೀವಿಯ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿದೆ. ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಾಗ ಇದರ ಅರಿವಾಗದೇ ಇರದು. ಹಕ್ಕಿಗಳ ಹಿಂಡು ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಪಾಡಿಗಾಗಿ ದೂರ ದೂರದಿಂದ ಬರು ತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಹೊಲದೊಡೆಯನು ಕಲ್ಲು ಕವಣೆಗಳಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ದೂರೀ ಕರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಣದ ಅರಿವಿಲ್ಲದೇ ಆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹಾಹಾಕಾರ ಪಡುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಎತ್ತ ಸಾಗಿದರೂ ಯಥಾಪ್ರಕಾರವಾಗಿಯೇ. ಹೀಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಮಾನವನು ದಯಾದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡದ ಮೇಲೆ ನಾನು, ನನ್ನದು, ನನ್ನವರೆಂದು ಹಗಲಿರುಳೂ ಬಡಿದಾಡುವ ಮಾನವನನ್ನು ಮಾನವನು ಎಂತು ದಯಾದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ? ಮಾನವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಾನವನನ್ನು ನಂಬಿ ನಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ತನ್ನ ನಂಬುಗೆ ತನಗಿಲ್ಲದಮೇಲೆ ಇನ್ನೋರ್ವನನ್ನು ನಂಬುಗೆಯಿಂದ ಕಾಣುವದು ಕೇವಲ ನಟನೆಮಾತ್ರವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ವಿಶ್ವ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜೀವಿಯೆಂದೆನಿಸುವ ಮಾನವನು ಅರಿವಿದ್ದೂ ಅರಿವಿಲ್ಲದವರಂತೆ ವರ್ತಿಸುವನು. ನಿಜವಾದ ಅರಿವು ಮಾನವನಿಗೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಯು ಪ್ರವಾಹದ ಶೆಳೆತಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಇನ್ನಿತರ ಬಂಡೆಗಳಿಗೆ ಒಡೆಬಡೆದು ತನ್ನ ಚೂಚಾದ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಉರುಳುತ್ತಿರುಳುತ್ತ ಗೋಲಾಕಾರವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಾನವನೂ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಆ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಆಯಾ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅದುವಂದಲೇ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹಾಗು ಹಿರಿಯರ ನುಡಿಗೆ ಎಂದಿನಿಂದಲೂ ಮನ್ನಣೆಯಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಜನತೆ ಗೋಲಾಕಾರ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವದು ನನ್ನ ಹೀನ ಗುಣಗಳನ್ನೆಳಸಿ, ನಿನ್ನಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದಲೇ ಪೂಜಿಸುತ್ತಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವದು ಕೇವಲ ಹಿರಿಯರು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂಬ ಭಾವನೆಯ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಹೊರತು ನಿಜವಾದ ಅರಿವು ಎಷ್ಟೇ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

ಮನದ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣವು ಅಡಗಿದೆ. ಆ ಮನದಲ್ಲಿ ಮಾಯೆ, ನೋಹ, ಲೋಭಗಳೆಂಬ ಗೋಡೆಗಳು ಒಂದರ ಹಿಂದೊಂದು ನಿಂತಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಗೋಡೆಗಳ ಹಿಂಬದಿ ಮರಣವಡಗಿದೆ. ಆ ಮರಣವನ್ನು ಕಾಣಲು ಅಂಜನವು ಬೇಕಲ್ಲವೇ ? ಆ ಅಂಜನವು ಭೂತ ಪಿಶಾಚಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವವರಲ್ಲಿ, ಮಾಟಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ದೊರೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಷು ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಅನೇಕ ಮೃಕಾತ್ಮರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಪ್ರಕಟನೆಗಳತ್ತ ಹೊರಳಲಿ. ಆ ಮುತ್ತಿನಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿ ಸರವನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಮರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮರಣವು ನಿಮ್ಮ ಮನೋಮಂದಿರವನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ಸುತ್ತುವದು. ಆದರಿಂದಲೇ ಮಾನವನು ಮೋಕ್ಷ ಹೊಂದುವನು.

ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷವು ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಾಮೀಪ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸೂಚಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನರಿಯದಂತೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಯೆ, ನೋಹ, ಲೋಭಗಳು ಮಾನವನ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಘಾತುಕಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೂ ಇವು ಘಾತುಕಗಳೆಂದೇ ಹೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ಘಾತುಕಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲು ಅದೆಷ್ಟು ಮಹಾಪುರುಷರು ಜನಿಸಿದರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಎಣಿಕೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ

ಮಹಾಪುರುಷರು ತಾವೂ ಸಹ ಇಂಥ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಯೇ ಮುಕ್ತರಾದವರುಂಟು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಮಾಯಾಜಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವಾಗ ಆ ಜಾಲದ ಮೇಲೆ ತೇಲುವದೆಂದರೆ, ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮರಣಹೊಂದಿದ ಶರೀರವು ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮೇಲೆ ತೇಲಿ, ಅಂತ್ಯರಂಭಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವಂತೆ ಮಾಯಾಜಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಂದಿವಿಂದಲೂ ಮುಳುಗಿದ ದೇಹವು ಕೊನೆಯ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು ?

ಮಾನವನು ಸದಾ ಕಾಲ ತನ್ನ ಮನವನ್ನು ಮಥನಮಾಡುತ್ತಿರುವದು ಕೇವಲ ಮಾಯೆ, ಮೋಹ, ಲೋಭಗಳಿಂದಲೇ. ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಬಂದುದು ನಮ್ಮ ನಾಮಾಂಕಿತವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಹೆರಡಲೆಂಬ ಲೋಭದಿಂದಲೂ, ಇನ್ನು ಹಲವರು ಧನ ಲೋಭದಿಂದಲೂ ಮಾನವನಿಗೆ ಮೀರುವಂಥ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಯಶೀಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ತನಗಾಗಿ ತನ್ನ ಮಡದಿಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿದು ಹಣಸಂಪಾದಿಸಿ, ಕಾಗೆಯು ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯದೆ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿಯ ಮಲಿನ ಜಲವನ್ನು ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಮಡದಿಮಕ್ಕಳಿಗೆಂದು ಮೀಸಲಿಟ್ಟು, ದೈವವಿದ್ದಾ ದರಿದ್ರರಾಗಿ ಬಾಳುವಾಗಲೂ ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದುಂಟು. ಹೀಗೆ ಮಾಯೆ ಮೋಹ ಲೋಭಗಳು ಹಿತ ಹಾಗೂ ಅಹಿತಗಳ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಸಾಧ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯು ಮಾನವನಿಗೆ ಮಿಕ್ಕಿದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸುವದೊಂದು ನೈಚಿತ್ರ್ಯವೇ ಸರಿ.

ಮಾನವನು ತನ್ನ ನಡೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಗಿಸಿದರೂ ವಿಶ್ವವು ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಬಗೆಯಾಗಿ ನುಡಿಯುವದು. ಬಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಡೂಗನೆಂದೂ, ಸೆಟೆದು ನಡೆದರೆ ಸೊಕ್ಕಿನವನೆಂದೂ ನುಡಿಯುವದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆದರೂ, ಹೇಗೆ ನುಡಿದರೂ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆ ನುಡಿಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇಂಥ ನಡೆನುಡಿಗಳ ಕೂಟವಾದ ಮರುಳರ ಮಂದಿರವೇ ಈ ವಿಶ್ವ.

ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಹಾಪುರುಷರಿರುವಷ್ಟು ಮಾನವನು ಇನ್ನಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಮಾನವರ ದುಃಖವನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸುವದು. ದುಃಖವು ದೂರಾಗಬೇಕಾದರೆ ಮಾಯೆ,

ಮೋಹ, ಲೋಭಗಳಿಂದ ಮಾನವನು ದೂರಾದಲ್ಲಿ ದುಃಖವು ದೂರಾಗುವದೆಂಬುದೊಂದು ಅವರ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ದುಃಖವು ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದುಃಖದಿಂದ ದೂರಾಗಲು ಶಕ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಾಯೆ, ಮೋಹ, ಲೋಭಗಳನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸಿದವರು ಕಷ್ಟಕ್ಕೇಡಾಗದವರಾದ್ದಾರೆ ? ಚಿಂತೆಯೇ ಮುಪ್ಪು. ಸಂತೋಷವೇ ಯೌವನ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದವರು ಮುಪ್ಪಿಗೀಡಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು ? ಸರ್ವರೂ ಚಿಂತೆ (ದುಃಖ) ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸರ್ವರೂ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಬಗೆಯಾದ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಅಹುತಿಯಾಗಿಯೇ ಇಹ ಲೋಕವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಯಾವ ದುಃಖವಾದರೇನು ದುಃಖವೆಂಬುದರ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಒಂದೇ ಅದಮೇಲೆ ? ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ಸಂಗಮವಾದ ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇವಲ ಸುಖಜಲದಲ್ಲಿ ಮೀಂದು ತೆರಳುವೆನೆಂಬುದು ಎಷ್ಟು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದದ ಮಾತು !

ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮತ ಪಂಥಗಳು ಉದಯಿಸಿದುದು ಕೇವಲ ತರ್ಕ ವಿತರ್ಕಗಳ ಮಥನದಿಂದ. ತಿಳಿದು ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಒಂದೇ. ಆದರೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಜಾಲವಾದ ಪಾಶ್ಯಜಾಲದಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡಿ ಆ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಯೇ ಅನಂತ ಉಸಿರುಗಳು ಹಾರುತ್ತಿರುವವು.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಅನುಭವ ತಕ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅನಂತ ಏರ್ಪಡುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮಾನವನ ಅವುಗಳ ಆಧಾರದಿಂದಲೇ ಮಹಾಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮಾನವ ನಿಂದಲೂ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಹೇಳುತ್ತ ಬಂದ ಆ ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರುಳರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವದು. ಹೀಗಾಗಿ ಸತ್ಯವು ಅಸತ್ಯವಾಗಿಯೂ, ಅಸತ್ಯವು ಸತ್ಯವಾಗಿಯೂ ಕಾಣುವದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾದ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಮನದೊಡೆದು ಹಿಡಿದು ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾನುಭವ ಸ್ವರೂಪವು ನಮಗೆ ಸತ್ಯ ಮಿಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಾನವನು ನಿರಾಕಾರಿಯನ್ನು ಆಕಾರಯನ್ನಾಗಿ ಭಾವನೆಯಿಂದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತೆ ಆತನ ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನಾದರೂ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿಯೇ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂಥದೊಂದು ಮೂಢನಂಬಿಗೆ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಶ್ರೀ ತೇನಸಿಂಗರ ಸಾಹಸದಿಂದ ದೂರಾಯಿತು. ಹಿಂದಿನ

ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಚ್ಛಾದಿತ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪರ್ವತದ ಶಿಖರನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದಲೂ ಕವಿಯು ಈ ದಿವ್ಯ ಭವ್ಯ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದುದಕ್ಕೆ ಜನರು ಪರಮಾತ್ಮನ ವಾಸಸ್ಥಾನವೇ ಹಿಮಾಲಯ ಹಾಗೂ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಿರದಿಂದ ಗಂಗೆಯು ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಹರಿದು ಈ ಭೂಜನರ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಯ ಪಾವಿತ್ರೈಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಳೆಂಬ ಊಹೆಯಿಂದ ಆ ನದಿಯು ಹರಿದ ಸ್ಥಳಗಳು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳೆಂದು ಆಯಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವಕೊಡುತ್ತ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯ ಜನ ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಗ್ರಂಥಗಳ ಮೇಲಿನ ದಿವ್ಯ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಇಂತು ಅಪಾರ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನತೆ ಶಾಂತಿಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯದಿಂದ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಗೆ ಶಾಂತಿಸಾಗರವು ಕ್ರಾಂತಿಸಾಗರವಾಗಿ ಎರಡುನೂರು ವರುಷ ಹೋರಾಡಿ ತನ್ನ ಅಲೆಗಳಿಂದ ಆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಗ್ಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.

ಮಾನವನು ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಏನನ್ನು ಯೋಚಿಸಿದರೂ ಕಡಿಮೆಯೇ ಸರಿ. ಮಾನವನು ಇಂದು ಅನೇಕ ಆಚ್ಚರಿಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದು ಇದಕ್ಕೂ ಆಚ್ಚರಿಯ ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಜನನಮರಣವನ್ನು ತನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಯಸಿ, ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ನೆರಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾನವನು ಒಂದನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಲಾರ. ಒಂದನ್ನು ಒದುಕಿಸಲಾರ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸರ್ವವೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ನಡೆದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನರಿತು ಅರ್ಚಿಸಿದರೆ ದೇವನೊಲಿದ. ಅರ್ಚನೆಯಿಂದೊಡನೆ ಬೊಂಬೆಯೊಡನಾಟವೇಡುವ ಬಾಲಕರೆಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂಬ ವಿಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಉದಕವನ್ನೆರೆದರೆ ಅರ್ಚನೆಯಲ್ಲ. ತನ್ನ ಮನೋಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರವಿಧಿಮಯ ಮಾಡುವವೇ ಮಂತ್ರ. ತನ್ನ ಹೀನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೃದಯಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆ ಜಲಿಸುವದೇ ಹೋಮ ಹವನ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತ್ಯಜಿಸಿ ಹೀಯರ ಕಿತ್ತೆಯನ್ನು ತೀಡುವುದು ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ರಾದ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅನಂತ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ವೈಚಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಾಣುವ ನಾವು ವೈಚಿತ್ರ್ಯರಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಒಂದು ವೈಚಿತ್ರ್ಯದ ನೆಲೆವೀಡಾಗಿದೆ.

ವಚನಕಾರರು ಸಮಾಜದ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷರು

ಬರೆದವರು:— ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ.

ಇಂದಿನ ಸುಧಾರಣೆಹೊಂದಿದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆಗೆ ಕಂಪುಬರುವುದು ಸತ್ಯದ ಕೋಲೆ! ವಿಧ್ಯದ ಜಯಜಯಕಾರ....! ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯೂ ಅಸ್ತಿರತೆ, ಅಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಸಮಾಜ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಸಮೂಲವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಅನೇಕ ಹೊಂಚು, ಕುಹಕ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವುದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸ್ಥಿರತೆ, ಸ್ತಿಮಿತೆಗಳು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು! ಅಂದರೇನೆ ಅದು ಸಮಾಜವೆಂಬ ಸಂಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ವಚನಕಾರರು ಅನೇಕ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರುವರು. ಆ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃಹಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವನ್ನು ತಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಂತೆ ವಚನಕಾರರು ನಡೆದು ತೋರಿಸಿದುದರಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷರೆಂಬ ಸಂಜ್ಞೆಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರುವದು. ಮಾನವನ ಇಲ್ಲವೆ ಯಾವುದೇ ಜನಾಂಗದ ಇಲ್ಲವೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಗತಿಯ ಅಥವಾ ಆಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಶಾಂತಿಯು ಅಲ್ಲಿ ಲಾಭಿತವಾದ ನಿಯಮ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವದೆಂದು ವಚನಕಾರರು ಸಮಾಜದ ನಾಡಿಯಂತಿದ್ದ ಇದನ್ನು ತತ್ಕ್ಷಣ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾದ ಅನೇಕ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿದರು. ಈ ಬಂಧನಗಳೆಲ್ಲ ದಿದ್ದರೆ ಮಾನವನು ಪಶುವಿನಂತೆ ವರ್ತಿಸುವನೆಂದು—ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ! ಪಶುವಾಗಿ ಮಾನವ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅರಂಭಿಸಿದನೆಂದರೆ— ಸಮಾಜವು ಅಶಾಂತಿ, ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಗರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯೂ ಅನೀತಿಯು ಆಯಾ ಜನರಲ್ಲಿದ್ದ ಅಹಂಕಾರ, ಆಸೆಗಳಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಹಂಕಾರವು ಮಾನವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಂದ ಸಮೂಲವಾಗಿ ನಷ್ಟವಾಗಬೇಕು! ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಜ್ಞಾನವು

ಕಡುವುದು | ಆದು ಕೆಟ್ಟಿತೆಂದರೆ ತಾಮಸವೃತ್ತಿಗೆ ಭರತಿಯುಂಟಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆಗೆ ಜಗಲದ ಪ್ರಳಯ ಕಾಂಡವು ಆರಂಭವಾಗುವದು. ಅಹಂಕಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲದ ಗಾಣವನಾಡಿದ ಎತ್ತಿನಂತಾಯಿತೆನ್ನ ಭಕ್ತಿ.

ಉಪ್ಪು ಅಪ್ಪುವಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಮೆಲದಂತಾಯಿತೆನ್ನ ಭಕ್ತಿ.

ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ. ನಾನು ಮಾಡಿದನೆಂಬ ಕೆಚ್ಚು

ಎನ್ನನೆ ಸುಟ್ಟಿತು. ಇನ್ನುಸಾಲದೆ ಹೇಳಾ, ಪ್ರಭುವೇ.

ಅಹಂಕಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ವಚನಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ತೇಜೆಯ ಹುಳವು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಮನೆ ಮಾಡಿ,

ತನ್ನ ನೂಲು ತನ್ನನ್ನೆ ಸುತ್ತಿ ಸವ ತೆರನಂತೆ, ಮನಬಂದುದ

ಬಯಸಿ ಬೇವುತ್ತಿರುವನಯ್ಯ. ಎನ್ನ ಮನದ ದುರಂತಿಯು

ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮತ್ತ ತೋರಾ ಚೆನ್ನವಲ್ಲಕಾರ್ಜುನ.

ಸಹನ ಶೀಲತೆಯು ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕಾದ ಸದ್ಗುಣಗಳಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಸದ್ಗುಣವಾದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅದು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೋಷಕ ವಾಗಿರುವದರಿಂದ--ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ--

ಚಂದನವ ಕಡಿದು, ಕೊರೆದು, ತೇದಡೆ ನೊಂದೆನೆಂದು

ಕಂಪಬಿಟ್ಟತ್ತೇ ? ತಂದು ಸುವರ್ಣವ ಕಡಿದೊರೆದಡೆ

ಬೆಂದು ಕಳಂಕ ಹಿಡಿದಿತ್ತೇ. ಸಂದು ಸಂದು ಕಬ್ಬನು ಕಡಿದು

ಕಬ್ಬನು ತಂದು ಗಾಣದಲಿಕ್ಕಿ ಬೆಂದ ಪಾಕಗಳು ಸಕ್ಕರೆಯಾಗಿ

ನೊಂದೆನೆಂದು ಸವಿಯ ಬಿಟ್ಟತ್ತೇ ? ನಾ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ

ಹೀನಂಗಳೆಲ್ಲವ ತಂದು ಮುಂದಳುಹಲು ನಿಮಗೆ ಹಾನಿಯೆ ?

ಎನ್ನ ತಂದೆ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಯ್ಯ, ಕೊಂದಡೆ

ಶರಣನೆಂಬುದ ಮಾಣೆ.

ಸಹನ ಶೀಲಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಲ ಮನಸ್ಸುಬೇಕು ! ಅವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಹನ ಶೀಲಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲವೆಂದು ವಚನಕಾರರ ಖಂಡಿತ ಮತ ! ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಸ್ಥಿರಮನಸ್ಸಿನ ಸಮಾಜದ ಘಟಕಗಳಿರುವದು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವೆಂದು ಅವಂಗನಿಸಿತು.

ಮನೆ ನೋಡಾ ಬಡವರು, ಮನ ನೋಡಾ ಸಂಪನ್ನರು,
ಫನ ನೋಡಾ ಬಡವರು, ಫನವನ ಸಂಪನ್ನರು.
ಕೂಡಲಸಂಗನ ಶರಣರು ಕರುಳಿಲ್ಲದ ಕಲಿಗಳು.
ಅರಿಗೂಪಮಿಸಬಾರದು.

ಇದೂಅಲ್ಲದೆ—

ಅಂಗಕ್ಕೆ ಬಡತನವಲ್ಲದೆ ಮನಕ್ಕೆ ಬಡತನವುಂಟೆ ?
ಬಿಟ್ಟು ಬಲ್ಲಿತ್ತೆಂದರೆ ಉಳಿಯ ಮೊನೆಯಲ್ಲಿ
ಬಡತನವುಳ್ಳರೆ ಒಡೆಯದೆ ? ಫನ ಶಿವಭಕ್ತರಿಗೆ
ಬಡತನವಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯರಿಗೆ ದುಷ್ಕರ್ಮವಿಲ್ಲ. ಎನಗೆ
ಮಾರಯ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಅಮರೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕರ
ನನಗಾರ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಮಾರಯ್ಯ.

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಹಿಂಸೆಯು ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಪರಿ
ಯಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇದು ಸರ್ವಾಂತರಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿ
ರುವದು. ಮುಂದೆಯಾದರೂ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವದೆಂಬುದನ್ನು ವಚನ
ಕಾರರು ಎಂದೋ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಅಂತಃ
ಕರಣಕ್ಕೆ ತಗುಲುವಂತೆ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಈ
ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆಗೆ ತುಂಬಿರುವದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಹಿಂಸೆಯು ದೇವ
ರಿಗೆ ತಗುಲುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಹಿಂಸೆಯ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ
ವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೆ ವಚನಕಾರರು ಅಪನ್ನ ತಮ್ಮ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ
ತಂದುತೋರಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ವಚನಕಾರರು ಸಮಾಜದ ಆದರ್ಶ
ಪುರುಷರೆಂದು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಾದವಿಲ್ಲ. ದಯೆ, ಸತ್ಯದ ವಿಷ
ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಯವಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮವಾವುದಯ್ಯಾ ?
ದಯನೆ ಬೇಕು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ
ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಯೂ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ:—

ಸತ್ಯವಿಲ್ಲದವರೊಡನೆ ಸಹಸ್ರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನುಡಿಯಲಾಗದು,
ಲಕ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನುಡಿಯಲಾಗದು, ಕೋಟಿಗೊಮ್ಮೆ ನುಡಿಯ
ಲಾಗದು, ಸುಡಲಿ ಅವಂವಿರೊಡತನ ! ಮಾರಿ ಹೊರಲಿ

ಗುಹೇಶ್ವರಾ, ನಿಮ್ಮ ಶರಣರಲ್ಲದವರೊಡನೆ ಬಾಯ್ತೆರೆಯಲಾಗದು.
ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ—

ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆವುದು ಶೀಲ, ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನುಡಿವುದು ಶೀಲ,
ಸದಾಚಾರದಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಿ ಸತ್ಯವನರಿವುದೇ ಶೀಲ ಕಾಣರೋ.
ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರುಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಚನಕಾರರು ಈ ರೀತಿ ಸತ್ಯದ ವಿಷಯ
ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ:—

ದೇವಲೋಕ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ ಬೇರೆಲ್ಲ ಕಾಣರೋ.
ಸತ್ಯವ ನುಡಿವುದೇ ದೇವಲೋಕ. ಅಸತ್ಯವ ನುಡಿವುದೇ
ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ. ಅಚಾರವೇ ಸ್ವರ್ಗ, ಅನಾಚಾರವೇ ನರಕ.
ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

ಅದಿಕಾಲದಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಎಂತಹ ಸತ್ಯರುಷರ ಅಧಃಪತ
ನವು ಹೆಣ್ಣು, ಹೊನ್ನು ಇವುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆದುದು ಕಂಡುಬರು
ವುದು. ಇದು ವಚನಕಾರರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಂದ ದೂರಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸ್ತ್ರೀಯ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದರದ ಭಾವನೆಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾರಿ
ಯೆಂದರೆ ವಿಷಯಭಾಂಡವೆಂದು ಭಾವಿಸದೆ ನಾರಿಯು ಪ್ರಕೃತ್ಯೇ ಜೀವತೆ
ಯೆಂಬ ಉಚ್ಚತಮ ಮನೋ ಮೆಟ್ಟಲನ್ನು ತಾವು ಸ್ವತಃ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು
ದುದಲ್ಲದೆ ಅವರಂತೆ ನಡೆದು ಜನರಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸದಾಚರಣೆಗೆ ವಚನಕಾರರು ವಚನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚತಮವಾದ
ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ನಡೆನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಳ

ವಿರಬೇಕೆಂದು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ. ನಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುವದೇ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಸದಾಚಾರವೆಂದು ವಚನಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರ ಭ್ರಷ್ಟ ಗುರುಗುರಿಯರನ್ನು ನಿಂದಿಸುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಕೈಮುಚ್ಚಿ ಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಸದಾಚಾರ, ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವರ ನಾನೊಲ್ಲೆನಯ್ಯ.

ಅವರಾರಾಧನೆ ದಂಗೆ, ನಿಚ್ಚ ನಿಚ್ಚ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತರ

ನೊಲ್ಲೆನಯ್ಯ, ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ.

ಇದಕ್ಕೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇನ್ನೊರ್ವ ವಚನಕಾರರು ಇದನ್ನೇ ಈ ರೀತಿ ಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ—

ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ಗುರು ಭೂತ ಪ್ರಾಣಿ, ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ಲಿಂಗ

ಶಿಲೆ, ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ಜಂಗಮ ಮಾನವ, ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ

ಪಾದೋದಕ ನೀರು, ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಸಾದ ಎಂಜಲು,

ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ಭಕ್ತ ದುಷ್ಕರ್ಮ. ಇದು ಕಾರಣ ಅಟ್ಟಿನ

ನೇರುವದಕ್ಕೆ ನಿಚ್ಚಣಿಕೆಯ ಸೋಪಾನವಯ್ಯ. ಹೆರಸದವ

ನೇರುವದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಗುರು ಹೇಳಿದ ಸದಾಚಾರವೇ ಸೋಪಾನವಯ್ಯ.

ಇದಲ್ಲದೆ ವಚನಕಾರರು ಪರಧನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹು ಮಾರ್ಮಿಕ ವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪರಧನವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದವನೆ ಶಿಲವಂತನು ಎಂದು ಅವರ ಮತ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯ ಪರಧನ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನೂ ವಚನಕಾರರು ಮನಸಾ ಜರೆದಿರುವರು. ದುಡಿದು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು. 'ಕಾಯಕವೆ ಕೈಲಾಸ' ಎಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದರಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೆ ಭಿಕ್ಷಾವೃತ್ತಿಯೂ ನಿಷೇಧವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ದಾಸರಂತೆ ಕೈಬೋರಗವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯದೆ ಒಂದು ಕಾಯಕವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡರು. ಕಂಡಕಂಡವರೆದುರಿನಲ್ಲಿ ಕೈಚಾಚಿ ಭಿಕ್ಷೆಬೇಡುವ ಭಂಡರನು ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಯಕ ದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣ ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಸಮಾನ. ದಿನಗೂಲಿ ಬಿಟ್ಟು

ಹೇಮದಾಸೆಗೆ ಮಾನವ ದುಡುಕಿದರೆ ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ಕುಂದನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಿ ದಂತಾಗುವದೆಂದು ವಚನಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದನ್ನವರು ಬಾಯಿಂದ ಆಡಿತೋರಿಸಿದಂತೆಯೇ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿಳಿಸಿ ತೋರಿಸಿರುವರು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೀಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯದ ಕಾಯಕವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಹಪರದಲ್ಲಿಯ ಸುಖಕ್ಕೆ ಪಾಲುಗಾರರಾದರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆಂದು—ಮೋಳಿಗೆಯ ಮಾರಯ್ಯ, ನುಲಿಯ ಚಂದಯ್ಯ, ಡೋಹರ ಕಕ್ಕಯ್ಯ ಇವರನ್ನು ಉದಹರಿಸಬಹುದು. ಮೋಳಿಗೆಯ ಮಾರಯ್ಯ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರೆ ಮಾರುವ ಕಾಯಕ, ನುಲಿಯ ಚಂದಯ್ಯ ಹಗ್ಗ ಹೊಸೆಯುವ ಕಾಯಕ, ಸಮಗಾರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಡೋಹರ ಕಕ್ಕಯ್ಯ ಇವರು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಸಿರಿವಂತ ಜೀವನವು ಶ್ರೇಷ್ಠತಮ ಜೀವನವಲ್ಲ, ಭಕ್ತ ಮನದಿಂದ ಬಡವನಲ್ಲ, ಧನದಿಂದ ಬಡವನಿರಬಹುದು. ಧನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಧನ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳ ಹೊರ್ತಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಗತಿಯ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ವಚನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉಲ್ಲೇಖವು ದೊರೆಯುವದು. ಸದಾಚಾರ ಸಂಪನ್ನ, ಸದ್ವರ್ತನ ಪೂರ್ಣ ಅತಿಮಾನವತೆ ಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಚನಕಾರರು ಈ ವಚನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವುದರಿಂದ ತ್ರಿಕಾಲ ದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಆದರ್ಶ ಪುರುಷರಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯತಕ್ಕವರು.

ಅಯ್ಯಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ.

(ಲೇಖಕಿ—ಶ್ರೀ ಎಮ್. ದೊಡ್ಡಯ್ಯನಪರು, ಮು—ನಾಗರಹಾಳ.)

ಶಿವಾನುಭವ ಸಂಚಿಕೆ ೪-೫ ಎಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ೧೯೫೭ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ “ಅಯ್ಯಾಚಾರ” ಈ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖಕ ಸತ್ಯವಾದಿ. ಇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ “ಉಪನಯನ”ದ ಅಂಧಾನುಕರಣವೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಉಪನಯನಕ್ಕೂ ಅಯ್ಯಾಚಾರ (ದೀಕ್ಷೆ)ಕ್ಕೂ ಅಜಗಜಾಂತರ ಭೇದ ವೆಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಂಡಿತ ಪಾಮರರಿಗೂ ತಿಳಿದ ವಿಷಯವಷ್ಟೆ ? ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಅಂಧ ನುಕರಣವೆನ್ನುವುದು ತಜ್ಞರಿಗೆ ಸರಿಯಾದುದಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಟುಗಳಿಗೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಇವುಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಅಧಿಕಾರವು ಬರುವ ನಿಮಿತ್ತ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಿಪ್ರಣೀತ ಗ್ರಂಥಾಧಾರದಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಹೇಶ್ವರ ವಟುಗಳಿಗೆ ಇಡೀ ವೀರಶೈವ (ಲಿಂಗಾಯತರೆಲ್ಲರಿಗೂ) ದೀಕ್ಷಾವಿಧಿಯು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ವಚನವಾಚ್ಛಯ ಮತ್ತು ಆಗಮಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

“ಯಥಾಮೃಗ ಪತಿಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತಥಾಭೀ ತೋವನೇ

ಗಜಃ ಅದೀಕ್ಷ ಸ್ವರ್ಚ ಯೋಲ್ಲಿಂಗಂ

ತಥಾಭೀ ತೋ ಮಹೇಶ್ವರೇ ”

ಅಂದರೆ ಸಿಂಹವನ್ನು ಕಂಡ ಅನೆಯು ಹ್ಯಾಗೆ ಭಯಗ್ರಸ್ತವಾಗುವುದೋ ಹಾಗೆ ದೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಶಿವಪೂಜೆ ಮಾಡುವವನನ್ನು ಕಂಡರೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟ ಭಯವಾಗುವುದೆಂದು ಶಿವನು ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಆಗಮದಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಮಾಹೇಶ್ವರ ವಟುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಯ್ಯಾಚಾರವೆಂದು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಸತ್ಯವಾದಿಗಳಾದ ನೀವು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಲಿಂಗಾಯತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುವುದೆಂದು ಆ ರೀತಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಲ್ಲದೆ,

ಅಯ್ಯನವರ ಮೇಲೇಕೆ ಈ ಅಸವಾದ. ಮತ್ತು ಆರ್ಯ ಶಬ್ದವು ಆಯ್ಯ ಎಂದು ಬರೆದಿರುವುದಲ್ಲದೆ “ಆರ್ಯ” ನೆಂದರೆ ಪೂಜ್ಯ ಅಯ್ಯ ಅಥವಾ ತಂದೆ ಎಂಬರ್ಥವಲ್ಲವೇ? ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಜಂಗಮರೆಂದರೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯಸಮಾಜದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕೆಟ್ಟು ವಿರಶ್ವೇನ ಮತ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿರುವರೆಂದು ಬರೆಯುವುದೇನು? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಒಬ್ಬನು ಮತ್ತೊಂದು ಮತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಸ ಕೂಡಲೇ ಆ ಮತ ದವರು ಗುರುಪೀಠಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಆಗಲೇ ಕೊಡುಪಡೋ? ಇದು ಅಸಂಭವ. ನೂತನವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುವರೇ ಹೊರತು ಗುರುತ್ವ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

“ಭಕ್ತೋಹಿ ಮಾಹೇಶ್ವರ ತಾ ಮುನೈತಿ” ಎಂಬ ಸಿ. ಶಿಖಾಮಣಿ ವಚನದಂತೆ ಭಕ್ತನು ಮಹೇಶ್ವರನಾಗುತ್ತಾನೆಂಬುದು ಸಹಜವಲ್ಲವೇ? ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯೇನು? ಮಹೇಶ್ವರರು ತಾವು ಮಾತ್ರ ಮಹೇಶ್ವರರೇ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವುದು ಅಂಧಾನುಕರಣವೆಂಬುದು ಸರಿಯಷ್ಟೆ? ಭಕ್ತರು ತಿಳಿದವರಾದ್ದರಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಯಾವುದು? ಅಂದಬಳಿಕ ಭಕ್ತಾದಿ ಪಟ್ಟಿಲಗಳು ಪ್ರಗತಿಹೊಂದಿ ಕೊನೆಗೆ ಐಕ್ಯನಾಗುವುದೇ ಗುರಿಯಲ್ಲವೇ? ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಭಕ್ತಮಾಹೇಶ್ವರರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಇಬ್ಬರ ತಪ್ಪುಗಳು ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅಯ್ಯಗಳನ್ನೇ ಕುರಿತು ಚುಚ್ಚು ಮಾತುಗಳ ಬರಹವೇಕೆ? ತಳಹದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಹದಿಯು ಶೋಭೆಯು ಒಹುದಿನ ಬಾಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಭಕ್ತಸ್ಥಲದ ಆಚರಣೆಯು ಭದ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲವು ಕೈಗೂಡುವುದು. ಮಹೇಶ್ವರರ ಸ್ವಾರ್ಥಸರ ಅಂಧಾನುಕರಣಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿವಾರ ಭಕ್ತರಿಂದ ಕೈಗಡ ತಂದುದಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಿಲ್ಲ.

ಭಗವಾನ್ ಬಸವೇಶ್ವರರ ದ್ವೀತೀಯ ಶಂಭುವೆಂದು ಕೀರ್ತಿ ಇದ್ದರೂ “ಎನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಿಲ್ಲ ಶಿವಭಕ್ತರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲ” ಎಂಬ ವಿಚಾರ ದಾಸೋಹಂಭಾವವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶದಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. “ಲೋಕದ ಡೊಂಕ ನೀವೇಕೆ ತಿದ್ದುವಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ತನುವ ಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮನವ ಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಬ ವಿಚಾರವು ವಿಶಾಲವಾದದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದು

ವುದೇನೋ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಆದರೆ ತನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ವನ್ನು ಕುರಿತು ಅಲೋಚಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಳ ಪಂಗಡಗಳು ಅನೇಕವಿವೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಟೀಕಿಸುವುದು ಸತ್ಯವಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದಬಳಿಕ ಇವುಗಳಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೆವನಗಳಿಂದ ಬರೆಯುವುದೆಂದರೆ ಈ ವಿಷಯವು ಸಿದ್ಧಾಂತವಾ ಗಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುವಿರಕ್ತ ಇತ್ಯಾದಿ ಗಳ ಅಂತಃಕಲಹದಿಂದ ಶಾಂತಿಸಮಾಧಾನಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಾಮ್ಯಧಾವದಿಂದ ಅವರವರು ಸಬ್ ಸ್ಟಲ್, ಪಂಚಾಚಾರ, ಅಷ್ಟಾ ವರಣಾದಿಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರಿತು ಆಚರಿಸಿ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲಹ ಮತ್ತು ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆಲ್ಲದೆ ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಣ ಡಾಲಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಗುರ ಲಾಭವಾದರೂ ಏನು ? ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು.

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯತೆ ಯಾರಿಗೆ ? ಸದ್ಗುಣವುಳ್ಳವರಿಗಲ್ಲದೆ ಕುಲ ದಿಂದ ಪೂಜ್ಯತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಶತ್ಯಸಿದ್ಧ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಯುಗ ದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಗಳು ಯಾರೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಬೇಕಾದಾಗ ಯಾರ ಅಂಧಾನುಕರಣ, ಸ್ವಾರ್ಥಗಳು ಪ್ರತಿಬಂಧಿ ಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವೆನಿಸದು. ಜಗತ್ತಿ ನಲ್ಲಿ ಪಾತಕ, ಪ್ರತಿಭೆ, ಪ್ರಕಾಶ ಯಾರು ಮುಚ್ಚಿದರೂ ಮುಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ವೀರಶೈವವು ವಿಶ್ವಾರ್ಥವೆಂಬುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಆ ರೀತಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವವರು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಪೂರ್ವ ಗ್ರಹ ದೋಷದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎದು ರಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ತತ್ಪೂರ್ವ ಗ್ರಹದೋಷವೆಂದು ತಿಳಿ ಯುತ್ತದೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವರ್ಗವೊಂದನ್ನು ದುಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚದೆ ತಿರುವೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸಲು ಉಪನಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದೇ ? ಎಂದು ಶಂಕೆಯನ್ನೂ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಾರ್ಥಪರರಾದ ಸೋಮಾ ರಿಗಳ ಪದ್ಧತಿ. ಇರಲಿ, ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಟೀಕಿಸುವುದರಿಂದ ಅಯ್ಯಗಳು

ಈಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ ಜೀವಿಸಲು, ವ್ಯಾಪಾರ ಗುದ್ದೋಗ, ಒಕ್ಕಲತನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಕ್ತ ವರ್ಗದವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಿರುಪೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸುವ ಸುಲಭೋಪಾಯದ ಜನರು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆಂಬುದು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಅವರು ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ದುಡಿಯುವದ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಜೀವಿಸುತ್ತೇವೆಂದು ಬುಧಾರ್ಥವಾಗಿ ಜೋಳಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಕಣಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತರರು ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ವೇಷಲಾಂಛನಗಳಿಂದ ಭದ್ರೆಯಾಗಿ ಬೇಡುವ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸುಧಾರಿಸಿದವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಲ್ಲವರು ಯೋಚಿಸಲಿ.

ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಬರೆಯುವುದರಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಲಾಭವಿಲ್ಲ. ದೀಕ್ಷೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಿರುಪೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕಲ್ಲವೆಂಬುದು ಶಿವಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾರ್ಥವು ಬೆಳೆದು ಸಂಕಟವಾಗಿ ದೀಕ್ಷೆ ಹೊರತು ತಾತ್ವಿಕವಾದುದಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸಹಜ.

“ ಬೇಡುವಾತ ಜಂಗಮನಲ್ಲ, ಬೇಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾತ ಭಕ್ತನಲ್ಲ ” ಅಂದಾಗ ಈ ತಪ್ಪುಗಳು ಭಕ್ತ ಮಹೇಶ್ವರರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಚಾರ ಆಚಾರಗಳಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವವರಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಆಸುರೀ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೇಳು ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನಾದರೂ ಆತನ ಗುಣಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಸರ್ವ ಜನರು ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನವನ್ನೂ ತಾವಾಗಿ ಕೊಡುವುದು ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ಆತನೇ ನಾನು ಸದ್ಗುಣ ಸತ್ವಿಯೆಗಳಿಂದ ಪೂಜ್ಯ ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲೆಂದು ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸಿದರೆ ಯಾರೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸದ್ಗುಣಿಗಳು ಹಾಗೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ ತಾನಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ನೈಜ ಗುಣ.

ಈಗ ಇದುವರೆಗೆ ಮಾಹೇಶ್ವರ ವರ್ಗ ಸ್ವಾರ್ಥಪರರಾಗಿ ಪೂಜ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಭಕ್ತರು ತಾವೊಂದು ವಿಧವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪಡೆದು ಪೂಜ್ಯರಾಗಬೇಕೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದರೆ ಮಾಡುವುದೇನು? ಅವರಿಗಾದದ್ದು ಇವರಿಗೂ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಾಜದ ಸಕಲ ವೀರ

ಶೈವರೆಲ್ಲ ಒಂದೆಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಪಂಗಡಗಳೆಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ವಿಚಾರ
ಆಚಾರ ಅನುಭವ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಬಿಲೆಕೊಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕ
ವಿಶ್ವಾಸ, ಪ್ರೇಮ, ಸಹನೆ ಮುಂತಾದ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನೂ ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ
ಕೊಂಡು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು, ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನಗಳೇ ತಮ್ಮ ಗಮ್ಯ
ವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಗೆ ಸಾಧನವಾದ ಸಮಾಜೋನ್ನತಿಗಳ ಎಲ್ಲೆ
ಯನ್ನು ಬಯಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಪರಿಶ್ರಮ
ಕೊಡಲೆಂದು ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿರಮಿ
ಸುತ್ತೇನೆ.

ವಾಚಕರು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಅನ್ಯಥಾ ಭಾವನೆ
ಮಾಡಲಾರರೆಂದು ನಂಬಿರುವೆನು.

ಸಾಧುವರ್ಯ ಟಾಲ್‌ಸ್ವಾಯ್

(ಲೇಖಕರು:- ಶ್ರೀಯುತ ಮ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜ್ಞಾನಮಂದಿರ, ಹಲಗೂರು.)

ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತರಾದ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ರಷ್ಯಾದೇಶದ ಮಹಾ ವಿಭೂತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ತಮ್ಮ ಗುರುವೆಂದು ಹೆಲವು ಬಾರಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಹಲಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ಆ ಗುರುವಿನ ಸಂಗತಿಯ ಪ್ರತೀಕಗಳಾಗಿವೆ. ಆ ಗುರುಗಳು ಜನತೆಯ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ, ಅವರ ಮುಂದೆ ತಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ನವನವೀನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಜನತೆಯು ತಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಒಲಿಯದಿದ್ದರೆ ತಾವೇ ಜನರ ಜೀವನದಿಂದ ಹೊರಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗುರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಬಾಳನ್ನು ಬಾಳತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಅದರೂ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಾವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡರೋ ಅದೇ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಉಳಿದವರನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದೇ ಅವರ ಧೈಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಹಾ ವಿಭೂತಿಯೇ ರಷ್ಯಾದೇಶದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರತ್ನ, ನವೀನ ಯುಗದ ಮಹರ್ಷಿಯಾದ ಕೌಂಟಿಲಿಯೋ ಟಾಲ್‌ಸ್ವಾಯ್.

೧೮೨೮ ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೯ ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನನವಾಯಿತು. ಇವರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಕೌಂಟಿ ನಿಕೊಲೈ. ಟಾಲ್‌ಸ್ವಾಯ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಮುಗಿಯುವುದರೊಳಗಾಗಿಯೇ ಇವರಿಗೆ ತಾಯಿಯ ವಿಯೋಗ. ಆ ದೇಶದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ರೂಸನ ಗೆಳೆಯನಾಗಿದ್ದ ಇವರ ತಂದೆಯು ಇವರಿಗೆ ಸೊಗಸಿನ ಬಾಳು ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. ಇವರ ದುರದೃಷ್ಟದಿಂದ ಇವರನ್ನು ಕೇವಲ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಳಿತ ಗೃಹದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಇವರ ತಂದೆಯು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನು. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಕಾಲದ ಬೆಲೆಯನ್ನರಿತು, ಕಾಲವನ್ನು ಇವರು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಸೃಷ್ಟಿಸೌಂದರ್ಯೋತ್ಪಾಸಕರಾಗಿ ತಂದೆಯ ತೋಟದಲ್ಲಿಯೇ ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಹಲಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಹಗ್ಗವೊಂದನ್ನು ತೆಗೆದು ತಮ್ಮ ನಡುವಿಗೆ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ನೇತಾ

ಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅತಿ ನೋವಾದಾಗ ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಪರ ನೋವಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇವರು ಅರಿತರು.

“ ಮಾನವನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪರರಿಗಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕ ಕರ್ತವ್ಯವು ಏನಿದೆ ? ”

ಎಂಬುದನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ ಹಗಲಿರುಳು ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಾ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ತತ್ವವು ಇದೇ ಆಗಿದ್ದಿತು. ಮೊಳೆಯ ಲ್ಲಯೇ ಬೆಳೆಯು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂಬಂತೆ ಇವರ ಬಾಲ್ಯದ ಕ್ರಿಯೆಗಳೇ ಭಾವೀ ಜೀವನದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೂಲವಾದವು.

ಹಲವು ದಿನಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಮಾಸ್ಕೋ ನಗರಕ್ಕೆ ಕಳು ಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ತದನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟರು. ಜರ್ಮನ್ ಶಿಕ್ಷಕರೂ ರಷ್ಯನ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾಗಿ ದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲರು ಇವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದುದು ಇವರ ಮೋಷಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ತತ್ಪಲವಾಗಿ ೧೮೪೮ ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಥಾ ನಗರಕ್ಕೆ ಇವರು ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರು. ಪದವೀಧರರಾದರು. ‘ಶೈಶವಾವಸ್ಥೆ’ಯ ಹಸ್ತ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ‘ಸ್ಕೊನೆರ ಮೆನಿಕ’ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿ ನೆಕ್ರಾಸೋವ್ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕನಾಗಿದ್ದನು. ಈತನು ಈ ಕಾದಂಬರಿಯ ಹಸ್ತ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಓದಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿದನು. ಈ ತರುಣ ಕಾದಂಬರಿಕಾರನು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಿತ್ಯಾಗಲು ಬೇಕಾದ ಸರ್ವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾನೆಂದು ತನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದನು. ೧೮೫೦ ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯನ್ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿದರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಪರೈಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಚಂಡ ಕದನದಲ್ಲಿ ಈತನು ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರ ಬಹು ಹಿರಿದು. ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸಾಹಸವು ಚಿರಸ್ಮರಣೀಯ. ಕಾಕಸಸ್ ಪರ್ವತ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಪ್ರಕೃತಿದೇವಿಯು ಇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಸೂರೆಗೊಂಡಿತು- ಸತ್ಯವಲ್ಲದ, ಸಹಜವಲ್ಲದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಹನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಿದರು. ರಷ್ಯಾದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವ ಅಗಾಧ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ, ನೈತಿಕಬಲ ಇವುಗಳಿಂದ ಇವರು ಸ್ಫೂರ್ತಿಪಡೆದು ‘ಸೆವೆಸ್ಕೋಪಲ್ ಕತೆಗಳು’ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ರಷ್ಯನ್ನರ ಪ್ರಚಂಡ

ಪರಾಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮೂರ್ತಿಮತ್ತಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿರುವುದರ ಸಂಗಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೈನಿಕನ ನಿತ್ಯವೂ ಜೀವನವನ್ನೂ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೀನ ಮನೋವೃತ್ತಿಯ ಗುಲಾಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾಗ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಗಳ ಒಡೆಯನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾತಃಕಾಲ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇವರಲ್ಲಿ ಸಹಜ ದೈವ ಭಕ್ತಿಯು ಒಡಮೂಡಿತು. *Playing the Card* ಇದರ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ಗೋಚರವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಾಲಗಾರರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಆಪತ್ತು ವಿಪತ್ತು ದೈವೀ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಪರಿಹಾರವಾಯಿತು. ಅಗೋಚರವಾದ ಪರಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯೊಂದು ಇದೆಯೆಂಬ ಅಚಲ ಭಾವನೆಯು ಇವರಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿತು. ೧೮೫೩ ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಬ್‌ಲೆಪ್ಟಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕ್ರಿಮಿಯನ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಇದರಿಂದ 'ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೂ ಸಹ ಗಣ್ಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ' ಎಂಬ ಅನುಭವವು ಇವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿತು. ಇವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ರಷ್ಯವು ಅರಿತುಕೊಂಡಿತು. ಯುದ್ಧವು ಮುಗಿದನಂತರ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರಲು ಅಲ್ಲಿ ಇವರ ಗುಣ ಪ್ರಶಂಸನೆಯು ಜರುಗಿ ಮಹೋತ್ಸವಗಳನ್ನು ನಡೆಯಿಸಿದರು. ರಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಮೇಲೆ ಯಾಸ್ವಯಾಪಾಲ್ಯನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಕಾಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ೧೮೫೭ರಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ೧೮೫೯ ರಲ್ಲಿಯೂ ಜರ್ಮನಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಬಡವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಕರುಣೆಯಿದ್ದಿತು. ಅದರೂ ತಮ್ಮ ತಾರುಣ್ಯದ ಲೀಲಾವಿನೋದಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ೧೮೬೦ ರಲ್ಲಿ 'ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ' ಎಂಬ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಬರೆದರು. ಇದು ವಿಶ್ವಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೃತಿಯು. ಇದನ್ನು ಇವರು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ "ನಾನು ರಷ್ಯಾದೇಶದ ಜನತೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ." ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕಾದಂಬರಿಯ ಕಥಾನಾಯಕನಾದ ರಷ್ಯದ ಜನತೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಂತು ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಕಥಾನಾಯಕನನ್ನು ನಾನು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈತನನ್ನು ಸರ್ವಸುಂದರನನ್ನಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸರ್ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬುದ್ಧಿ

ಯನ್ನು ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸೌಂದರ್ಯವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯು; ಅದೇ ಸತ್ಯ.”

ಶ್ರೀಷ್ಠ ಸೇನಾಪತಿ ಕುಟುಂಬೀವನ್ನು ನವ್ಯಭವ್ಯತೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೀಲಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ಸೇನೆಯ ಮುಂದಾಳುತನವನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಇವರು ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ, ನೈಜತೆಯ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಕಲಾಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಅಡಗಿಸಿರುವುದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಯೊಳಗಿನ ಮಧುರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತತೆ ಮದೋನ್ಮತ್ತತೆಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಸುರಮ್ಯವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟ್ರಿಬೊಲ್ಯೊ ನಾಸ್ಕಿ, ನಟಾಲೊಸ್ಕೊವಾ, ಪಿಯರಿಬಿರುಕೋವ್ — ಈ ಪಾತ್ರಗಳು ಎಂದೆಂದೂ ಮರೆಯದಂತಿವೆ. ಗಾರ್ಕಿಯು “ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೆ ಶತಮಾನದ ವಿಶ್ವಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ‘ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ’ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮ ಕೃತಿಯು.” ಎಂದಿರುವುದೇ ಇದರ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾಷಾಂತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರತಿಗಳು ಮಾರಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

೧೮೬೧ ರಲ್ಲಿ ಜೀತಗಾರರ ನಿರ್ಬಂಧವು ರಷ್ಯಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಿಂದ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಂಚುವುದರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಭೆಯೊಂದು ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇವರು ಆ ಸಮಿತಿಯವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಬಡವರ ಪ್ರೀತಿಯು ಮಿಗಲಾಗಿ ಭಾಗ್ಯವಂತರ ದ್ವೇಷವು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಒಕ್ಕಲ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ರಾಜಮಾರ್ಗವೆಂದು ಇವರ ನಂಬಿಕೆಯಿದ್ದಿತು. ಇವರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಯಾನಗರದಲ್ಲಿ ಪಾಠಶಾಲೆಯೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿತವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದುದರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಶಾಲೆಯು ಪ್ರಗತಿ ಪಥಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಹಾಕಿತು. ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಧೈಯಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ವಂತಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವರ ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆಯ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಜನರ ಆದರ ಅಕ್ಕರವು ಶಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಇದು ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧದ ಏರ್ಪಾಟು ಎಂಬ ಕಳವಳವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಇವರು ತೆರಳಿದರು. ಉಪಾಧ್ಯಾಯರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸರ್ಕಾರದವರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಎಂಬ ಸಂಗತಿಯು ಹಬ್ಬಿತು. ಇವರ ಮನೆ ಮತ್ತು ಜಮೀನನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿ, ಇವರನ್ನು ಅಪರಾಧಿಯೆಂದು ಗಣಿಸಿ, ಜನರಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಭಯವು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ತನ್ನ ಅಪಾರಾಧವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಇವರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದನು. ಇದರಿಂದ ಟಾಲ್‌ಸ್ವಾಯಿ ಯವರಿಗೆ ಕೋಪಬಂದು, ರಷ್ಯಾದೇಶವನ್ನೇ ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದರು. ೧೮೬೨ ರಲ್ಲಿ ಸೋಫಿಯಾ ಬಿಹ್ರಾ ಎಂಬಾಕೆಯನ್ನು ಇವರು ಮದುವೆಯಾದರು. ವೈದ್ಯರ ಮಗಳಾದ ಈಕೆಯ ಒತಗೂಡಿದ ಸಂಸಾರವು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಾಗುತ್ತಲಿತ್ತು. ದಿ ಕೊಸಾನ್ಸ್ ಗ್ರಂಥವು ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಯಿತು. ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಚಾರವೇ ಇವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೂರೆಗೊಂಡ ವಿಚಾರವಾಯಿತು. ಇವರ ಹೊರಡಿಸಿದ 'ಯಾಸ್ನಯಾ ಪಾಲ್ಯನ' ಪತ್ರಿಕೆಯು ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹವಕ್ತೃಗಳನ್ನು ಜನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಪ್ರಥಮಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳನ್ನೂ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೂ ಬರೆವುದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಆಸಕ್ತರಾದರು. ಸತತವೂ ಜನರಿಗೆ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ನವನವೀನ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಿಗೆ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಕತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವರು ದುಶ್ಚಾಳಿಗಳಿಂದ ವಿದೂರರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಇವರ ದಿ ಪೂಲ್ ಕತೆಯು ಉತ್ತಮತರದ್ದೇ ಸರಿಯು. ರೈತರಲ್ಲಿ ಬಹುವುಟ್ಟಿನ ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು ನೀತಿಪ್ರಬಂಧ ವಿಷಯಗಳು ಅಳಿಸಿದವು. ಇವರ ವಿಚಾರ ಪರೀಕ್ಷಣಾ ಶಕ್ತಿಯೂ, ಕಲ್ಪನಾ ಬಲವೂ ಬರುಬರುತ್ತ ವಿಕಾಸವಾದವು. ೧೮೬೩ ರಲ್ಲಿ ಸಮಾರ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲವು ಬಾಯಿಹಾಕಲು ಇವರ ಕಲಾಕೃತಿ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯು ಬಂದಿತು. ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇವರೇ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಸ್ಕೋಗೆ ಜೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದರು. ಇವರು ಬರೆದ ವಿಚಾರ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಹಿಂದಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರದವರು ಬರಗಾಲದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ವರ್ಷಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ೧೮೭೫ ರಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾ ಕೆರೆಕಿನಾ ಬೃಹತ್ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಬರೆದರು. ಅಂದಿನ ರಷ್ಯಾದೇಶದ ಜನಜೀವನವನ್ನು ಇದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಪರಿಹಾರದ ಸುಧಾರಣೆಯ ಅನಂತರ ಸಮಾಜದ ಬಗೆಬಗೆಯ ಪದರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದು ದೇಶವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ನಿರಂಕುಶ ಪ್ರಭುತ್ವದಿಂದ

ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನೂ ಅವರ ಮೇಲಿರುವ ದೋಷಾರೋಪಣೆಯನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿವೇಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನ್ನಾಕೆರೆನಿನಾಳ ದುರಂತವು ಚಿತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸದ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಸಂಗಡ ಬಲಾತ್ಕಾರದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಯಿಸಲಾರದೆ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಗುರಿಯಿಂದ ಆಕೆಯ ನೈಜಪ್ರೇಮವು ವರೋನಾಸ್ಕಿ ಎಂಬಾತನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಗುಚ್ಛವುಟ್ಟಿದ ಮನೆತನದವರ ಶತ್ರುತಾಳಿ, ಮೋಸಮರೆ ಮಾತು, ನಂಚನೆ ವೇಷಧಾರಿತನ— ಇವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಜನರ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಜದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಾಕೆರೆನಿನಾಳಿಗೆ ಜಿಗುಪ್ಸೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಗಳೂ ಮೋಸ, ಕಪಟ, ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಆಕೆಯು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಸುಖಜೀವನವನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಅನಿಷ್ಟ ಸಮಾಜದಿಂದ ಪಾರಾಗುತ್ತಾಳೆ.

ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗುವವರೆಗೂ ಬಡ ರೈತನ ಆಹಾರದ ಸೇವನೆಯನ್ನೇ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ತಂದರು. ಸಂಸಾರದ ಇತರೆಯವರು ಸುಖಭೋಜನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇವರು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬಡತನದ ಆಹಾರವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅನಾಥಿಯರಿಗೂ ವಿಧವೆಯರಿಗೂ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾಗರಿಕತೆಯಿಂದ ಸುಖಾಪೇಕ್ಷೆಯೂ, ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ದುಷ್ಟಲವೂ ಒದಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯು ಇವರಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿತು. ಯಾವ ವಿಷಯವಾಗಲೀ ಅದರ ನಿಜತತ್ವವು ಮನಗಂಡರೆ ಸಾಕು, ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವವರೆಗೂ ಇವರು ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವರ ದಿನಚರಿಯು ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಧೀರತೆಯೂ, ಪ್ರತಿಭೆಯೂ ಏಕೀಕೃತವಾಗಿದ್ದವು. ವಿನಯ ದೀನತೆಯು ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಿಲಿತವಾಯಿತು. ಹರರ ಅನುಭವಗಳನ್ನೂ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸ್ವಾನುಭವವನ್ನೂ ಪಡೆಯಲು ಸರ್ವತೋ ಮುಖವಾಗಿಯೂ ಇವರು ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಜೀವನದ ವಿಚಾರವನ್ನು ವಿವೇಕ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಬೇಕಾಯಿತು. ೧೮೬೬ ರಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಹುಟ್ಟು *the First Distiller* ಮೋಹಾಂಧಕಾರ *the Power of Darkness* ಈ ನಾಟಕಗಳೂ, ೧೮೬೯ ರಲ್ಲಿ ಮತಿಯ ಭ್ರಮೆ *the Fruits of*

Enlightenment " ನಾಟಕವೂ ಇವರಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನೂ ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಹೆಣಗಾಡಿ ಬಡವರಿಗಾಗಿಯೇ ಕಷ್ಟನಷ್ಟದಿಂದ ನೊಂದು ಬೆಂದವರಿಗಾಗಿಯೇ ಇಡೀ ತಮ್ಮ ಬಾಳನ್ನೇ ಧಾರೆಯೆರೆದ ಸುಣ್ಣಪುರುಷನ ಇವನು ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿಧಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಜನತೆಯ ಉಪಕಾರಿಯನ್ನು ೧೦೧೧ ನ್ನಂಬರ ೭ ರಂದು ಮೃತ್ಯುದೇವತೆಯು ತನ್ನ ಕರಾಳದನಡಿಗೆ ಬಲಿತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಎಂಬತ್ತಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಬದುಕಿ ಬಾಳಿಸಕಲಿಂದಲೂ ಮಹಾತ್ಮರೆಂದು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ನೆರೆಹೊರೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ ಜಗತ್ತಿನ ಗೆಳೆಯರಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ ರಷ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನವಜಾಗೃತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದ ಮಹಾ ವಿಭೂತಿಯು ಸಾಧುವರ್ಯ ಟಾಲ್‌ಸ್ಟಾಯ್.

ಇಂದಿನ ಸಮಾಜ ಜೀವನದ ಚಟುವಟಿಕೆ, ನಂಬಿಕೆ, ನೇದಾಂತದ ವ್ಯಾಸಂಗಾರ್ಥ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಕ್ರಿಯೆ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಇವರ ವ್ಯಾಸಂಗದ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿವೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಭಾವೀ ಬೌದ್ಧಿಕ ಹಾಗೂ ನೈತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಈತನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿರುವ ಹಾದಿಯೇ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಗಂಭೀರ ದೊರಕದ ಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯನು ಎಂತಹ ಮಹನೀಯನಾದರೂ ಆತನಿಗೆ ಬಾಳಿನ ನಿಜವಾದ ಧೈಯವು ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ಈತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವೇಕವುಳ್ಳ ಪ್ರಾಣಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಪ್ರೇಮವು ವಿಶ್ವಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗುತ್ತದೆಯಂತೆ. ಧರ್ಮದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಇವರು ಇಂತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

" ಧರ್ಮವು ಕೇವಲ ನಡೆನ ಧರ್ಮವಾಗಿರಬಾರದು. ಆಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಮದ ಧರ್ಮವಾಗಿರಬೇಕು. "

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಲು ಇದು ಅಂಕರಾ ಪರ್ಣವಾಗಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತ ಹೋದರೆ ಜೀವನ ಝುಂಝುಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವು ಸೇರಿಹೋಗುವುದು ಸತ್ಯವೇ ಸರಿಯು. ಇವರ ವಿನಯದ ಕುರುಹು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಇವರ ಧೈಯಸಾಧನೆಯ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.

* ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸಿದೆವು ಎಂದು ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಯಾದಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಧೋಗತಿಯು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯು ಇನ್ನೂ ದೂರದೂ ರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಹಜವಾದ ಗುರಿ " ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಯೊಬ್ಬರೂ ದುಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು ತಾವು ಅಂತೆಯೇ ಆಚರಿ ಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂಬಿದ್ದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಇವರು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂಬಿದ್ದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಇವರು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಇವರು ತರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆತ್ಮಪರಶುದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಆತುರಪಡು ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಕಾಂಟೆ ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ ಸ್ವಾಯ್ ಬಡವರ ಹಕ್ಕುಬಾಧ್ಯತೆ ಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಪ್ರಜೆಯ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಜೀವ ಮಾನವನೇ ಮೀಸಲಾಗಿರಿಸಿದ ರೂಸೋ ಮೊದಲಾದವರ ಲೇಖನಗಳು ಟಾಲ್ ಸ್ವಾಯರವರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ದಿಂದಲೇ ದುಡಿದೆಯು ಬೆಲೆಯು ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಗ್ರೀಸದೇಶದ ಮಹಾ ಮೇಧಾವಿಯೂ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನೂ ಆದ ಸಾಕ್ರಟೀಸನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫೀನಿಕ್ ಕಾಲದ ಪೊಲಿಪೆನೋರ್ ಎಂಬ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನ ವರೆಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದ್ದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕಾರಣವೇ ಇವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಜ್ಞಾನವು ಅರಳಿತು. ಇಂದು ರಷ್ಯವು ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೊಳ್ಳಲು ಇವರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳೇ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಗಾಢ ತಿಮಿರವು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನನ. ಇವರ ನಾಟಕಗಳು ಜನತೆ ಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಅಸ್ತ್ರಗಳು. ಬಾಳನ್ನು ಇದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಚ ಚೂ ತಪ್ಪದೆ ಚಿತ್ರಿಸಿ ' ಸಾಹಿತ್ಯವು ಜನಜೀವನದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ' ಎಂಬುದನ್ನು ಸತ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿವೆ. ಇವರ ಯಾವ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನೀತಿಪರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕತೆಯೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಬರುತ್ತದೆ. ಸನ್ನಿ ವೇಶಗಳ ರಚನಾಚಾರ್ಯವೂ ಸ್ವಭಾವ ಚಿತ್ರತ ಶಕ್ತಿಯೂ ಪಾತ್ರಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಮುಂದೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಚಾರಚಿಕ್ಕತಿಯೂ ಇವರ ನಾಟಕಗಳಿಂದ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದ ವಿಕಾಸವೇ ಕಲೆಯು. ಬಾಳಿನ ಒಂದು ಅಂಗವು ಸಾಹಿತ್ಯ. ಸಾಹಿತ್ಯದ ಗುರಿಯು ಬಾಳಿನ ಕ್ಷೇಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಬೋಧಿಸುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತತ್ವದ ನೆನಪಿನಿಂ

ದಲೇ ಕತೆಯನ್ನೂ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನೂ ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಸ ವಿಷಯಗಳ ತಂಟೆಗೆ ಹೋಗದೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಸರ್ವ ರೂಢಿಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ತಿಳಿಯುವ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಲ್ ಸ್ಟಾಯ್ ತನ್ನ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸನ್ನಿವೇಶ, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಜನಜೀವನದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೊನೆಯ ದಾಗಿ ಬರೆದ 'ಜೀವಂತ ಶವ' ನಾಟಕವು ಬಹು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಜೀವನಯಾತ್ರೆಯ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ವರೆಗೂ ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿ ದುಡಿದು ಸಮಾಜದ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನೂ, ದುರಾಚಳಿತ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಬರಹಗಳ ಮೂಲಕ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿ, ಜನಜಾಗೃತಿ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ನಿರಂತರ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರ ಕೂಲಿಕಾರರ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳಗಾರರ ಜೀವನಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯೇ ಕೊನೆಯ ವರೆಗೂ ಇವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದುದು ಇವರ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ಅಂತುಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಸಹಜ ಸತ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಆಗಾಧ ಸುಖವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಹಾದಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತೋರಿಸುವ ಗ್ರಂಥವಾದ ದಿ. ಕೊಸಾಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಲಾಕೋವಿದನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ಪಾತ್ರವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೇವಲ ಸಹಜ ಬಗೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ವಾರ್ ಅಂಡ್ ಪೀಸ್ ಕೃತಿಯೂ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೂ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನಾಟುವಂತೆಯೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಅನ್ನಾಕರೆನಿನಾ ಕೃತಿಯೂ, ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತವಾದ ರಿಸರೆಕ್ಷನ್ ಕಾದಂಬರಿಯೂ ಅತಿಶಯವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಎಕನ್ನೆನಷನ್ ಗ್ರಂಥವು ಇವರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಸಹಜ ಸತ್ಯವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದೆ. ಇವರ ಉಪದೇಶದ ಸಾರಾಂಶವು ಸಂಸ್ಕರಣೀಯವಾಗಿದೆ.

“ಧನ ಎಂದರೆ ಬಡವರಿಂದ ಕೆಲಸ ತೆಗೆಯುವ ಸಾಧನ. ಹಣವು ದುಃಖಕಾರಿ. ಮಾನವನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಬೇಕಾದರೆ ಆತನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರೇಮವೂ, ಪರಿಶ್ರಮವೂ ಬಾಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ. ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸಿ, ಆಹಂಕಾರವನ್ನು ಅಳಿಸಬೇಕು.

ನಿಜವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವವು ದೇವನ ಮತ್ತು ಭಕ್ತನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ನಾಗುವದು. ಬಾಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ”

ದರಿದ್ರನಾರಾಯಣನ ಸೇವೆಯೇ ದೇವರ ಸೇವೆ ಎಂದು ಅಚರಿಸಿದ ಟಾಲ್‌ಸ್ಟಾಯ್‌ಯನ್ನು ಕುರಿತು ಲೆನಿನ್ ಇಂತು ನುಡಿದಿದ್ದಾನೆ. -“ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಾಲದ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ವೈಷಮ್ಯಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ತೋರಿದ ಜಗತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಣಿಮುಕುಟಗಳಾದ ಸಹಜ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಶೋಧನೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೊಬಗಿನ ರೇಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಕಲಾವಿದ ಟಾಲ್‌ಸ್ಟಾಯ್”

ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಭೂಷಣವಾವುದು ?

(ಲೇಖಕ:—ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಸ್. ಶಾಬಾದಿ (ನಾಗರಹಳ್ಳಿ) ಪ್ರಿ. ಕಾ. ಲಚ್ಚಾಣ.)

§

ಗುಣದಲ್ಲಿ ಭೂಷಣವೋ? ಭೂಷಣದಲ್ಲಿ ಗುಣವೋ? ಇದು ಬಹು ಕಾಲದಿಂದ ಒಡೆಯಲಾರದ ಒಗಟಾಗಿದ್ದರೂ ಉತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಬಹುಸರಲ. ಎಲ್ಲಿ ಗುಣವಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಷಣವಿರಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಲವರು ವಾದಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲಿ ಭೂಷಣವಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಗುಣವಿರಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವರು. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳುತ್ತಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕು. ಸದ್ಗುಣಗಳೇ ಸಾಯುಜ್ಯದ ಸೋಪಾನಗಳು. ಅರ್ಥಾತ್, ಭೂಷಣದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಾಗಿರುವವು.

ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವದು ಗುಣವೆಂದರೇನು ? ಭೂಷಣವೆಂದರೇನು ? ಇದರ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾ.

(ಗುಣ = ಭೂಷಣ) (ಭೂಷಣ = ಗುಣ) ಗುಣಭೂಷಣಗಳು ಬೇರೆ ಇರದೆ ಗುಣವೇ ಭೂಷಣವಾಗಿರುವದು, ಭೂಷಣವೇ ಗುಣವಾಗಿರುವದು.

ಇವು ಏಕಮಾತ್ರ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಪದಗಳು. ಇದನ್ನೇ ಜಗಜನರಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಭೂಷಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲೋಸುಗ ಕೈವಲ್ಯ ಕಲ್ಪನಲ್ಲೂ ಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

“ಗುಣವೇ ಭೂಷಣವಲ್ಲವೇ? ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಮಣಿಹೇಮಾದಿಗಳು ಭೂಷಣ ವಲ್ಲವು.”—ಎಂಬಂತೆ.

ಗುಣವೇ ಭೂಷಣವೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ತಿಳಿಕೊಂಡಂತೆ ಮುತ್ತು ರತ್ನ ಬಂಗಾರ ಇತ್ಯಾದಿ ವಸ್ತುಗಳು ಭೂಷಣವಲ್ಲ.

ಗುಣವೆಂದರೇನು? ಈ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ “ಜಗತ್ತಿನ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೇ ಚಿಕ್ಕಿಕ್ಕಿ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತನ್ನ ಹೃದಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತ ಹೋಗುವದೇ ಗುಣವೆಂದೂ ಹಾಗೂ ಭೂಷಣವೆಂದೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಗುಣ ಅಥವಾ ಭೂಷಣವು ರೂಪಿಲ್ಲದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು. ಗಂಧಿಲ್ಲದೆ ವಾಸಿಸುವದು, ಶಬ್ದವಿಲ್ಲದೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು ಮೂಕನು ಸಕ್ಕರೆ ಮೆದ್ದಂತಿಹುದೇ ಗುಣವು. ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಳಿಯುವ ಅಳತೆ ಗೋರಿ ನಂತಿಹುದು.

ಹಿಂದಣ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಅಂದಣವನೇರುವತೆರದಿ ಹಿಂದಣಪುಣ್ಯದಿಂದೀ ಗುಣ ಅಂಕುರಿಸಿ ಇಂದಣಂ ಮರವಾಗಿ ಮುಂದಣಂ ಫಲವಾಗುತ್ತಿಹುದೆಂದಾಣಿಸಿದೇ ಇಂದಣ ಮಾನವನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಗುಣವು ಮಾನವನ ವಿಕಾಸದ ತಳಹದಿ, ಅಷ್ಟೇಕೆ ಜೀವನ ಪರ್ಮವಸಾನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗಮಂ ಪಿಡಿದು ದೇವತ್ವದಡೆಯೊಳು ಸೇರಲು ಎಡಬಿಡದೆ ನಡೆದಿರುವ ಶರೀರವೇ ತೇರಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳೇ ಕುದುರೆಯಾಗಿ ಗುಣವೇ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಜೀವನನ್ನೇ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಲಯಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆಕೊಂಡಿರುವ ಗುಣಸಾರಥಿ ಭಾಪು, ಭಾಪು ನೀನೇ ಧನ್ಯ. ನಿನ್ನ ನಿಜಸ್ಥಿತಿಯನ್ನರಿದವರಾರು? ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸರ್ವಭೂಷಣರು “ತೇರು ಸಾಗತಮ್ಮ ನೋಡಿಲೇ” ಎಂದು ಸಾರಿದ್ದರೆ ಕುರುಹು ಇದೇ ಇರಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸುಖಾಪಿತರು “ಗುಣಾಃ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ಥಾನೇ | ಗುಣೇಷು ನಚಲಿಂಗ ನಚವಯಃ” ಎಂದೂ ಹೇಳಿರಬಹುದು.

ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣವೇ ಅನ್ವಯವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತಿಹುದು. ಅದೆಂತೆನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕರಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಉರು

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿರಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂದೂ ಹೇಳುವದರ ಅರ್ಥವೂ ಇದೆ. ತನ್ನ ಕಲೆಯ ನಾನಾ ಚಮತ್ಕಾರದ ಮೂಲವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸುವದು. ಕರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ | ಕಷ್ಟನಷ್ಟ ಸುಖದುಃಖ ಆನಂದ ಅಪ್ರೇಮಗಳೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಸಾಗರದ ತೆರೆಯಂತೆ ಸಾಗಹೋಗುವದೇ ಉರುಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲ ಡಗಿದ ಸುವರ್ಣದ ತೆರದಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಡಗಿದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನವನ್ನು ಹಂ ಶೀಲಿಸಿ ಅದರಿಂದಾದ ತನ್ನ ಆನಂದಾನುಭವವನ್ನೇ ಪರರಿಗೆ ಶ್ರುತಿಪಡಿಸಿ ಅವರನ್ನೂ ಸಹ ಆನಂದಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಲೋಲಾಡಿಸುವದೇ. ಶಿರಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ, ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾವ, ಇನ್ನೊಂ ದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಹೀಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ, ಭಾವ, ಸತ್ಯ ಇವುಗಳೇ ಸಗುಣ ತ್ರಿಮುಖ ಗಳಾಗಿರುವವು. ಅಂತೆಯೇ ಸತ್ಯಂ, ಶಿವಂ, ಸುಂದರಂ, ಎಂಬ ತ್ರಿಪದಗ ಳಾಗಿ ನಿರ್ಗುಣದಲ್ಲಿ ಕೂಟಿಸ್ಥ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗುತ್ತಿಹವು.

ಸುಗುಣ

ಇನ್ನು ಸುಗುಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದು ಸುಗುಣವಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ದುರ್ಗುಣ, ಕನ್ನ ಡಿಯ ಕಟ್ಟಿನಂತೆ ಸುಗುಣವು ಕನ್ನಡಿಯ ಹರಳಾಗಿ ದುರ್ಗುಣವು ಕನ್ನ ಡಿಯ ವಿರುದ್ಧ ದೆಶೆಸು ರಟ್ಟಾಗಿಹುದು. ಒಂದು ಸುಗಮಮಾರ್ಗ ಒಂದು ದುರ್ಗಮಯ. ಅಂಧಕಾರಮಾರ್ಗ ಒಂದು ದೇವನ ಮಾರ್ಗ ಒಂದು ಜೀವನ ಮಾರ್ಗ. ಆಯಾಯ ಪ್ರವಾಸಿಗಳು ಆಯಾಯ ಮಾರ್ಗ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವರು. ಇರಲಿ ಸುಗುಣದಲ್ಲಿ ಸುಗುಣವೆಂದರೇನು ? ಇದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವಾ. ಸಗು ಣದಲ್ಲಿ ಸುಗುಣವೆಂದೊಡೆ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳ ನಿಶ್ಚಲತೆ. ಸುಗುಣವೆಂಬ ಮರ ವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅಹಿಂಸೆ, ಪರೋಪಕಾರ, ತಪಸ್ಸು, ಸತ್ಯ, ಶಾಂತಿ ದಾಂತಿ, ತಿತಿಕ್ಷೆ, ದಯೆ, ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ, ವಿರಕ್ತಿಯೆಂಬ ಕೊಂಬೆಗಳಾಗಿ ಶ್ರವಣ, ಸಾಧನ, ದೈವಭಕ್ತಿಗಳು ಪುಷ್ಪಗಳಾಗಿ ವಿನೇಕವೆಂಬ ಫಲ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಜೀವನು ಆ ಸಿಹಿ ಫಲಂ ಭುಂಜಿಸಿ ಸುಖಶಾಂತಿ ಹೊಂದುವದು. ಅರಿಷ ಡ್ವರ್ಗಗಳ ನಿಶ್ಚಲತೆಯೆಂದೊಡೆ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳ ನಾಶವೆಂತಲ್ಲ. ಚಲನೆ ರಹಿತ ಸಾಗರದಂತೆ ಹುರಿದ ಚಣಗಿಯ ಬೀಜದಂತೆ ನಟನೆ ಮಾತ್ರ. ಅದೆಂತೆಂದೊಡೆ ಪರರಿಗೆ ಉಪಕೃತಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಲೋಭ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ದಯತೋರಬೇಕೆಂಬ ಮೋಹ ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹರಿಗ್ರಹಿಸದೆ ಶಿಷ್ಯನಾ

ಗಿರುವೆನೆಂಬ ಮದ ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳನ್ನು ಗೆಲಿಯುವೆನೆಂಬ ಕಾಮ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರೋಧ ಮತ್ಸರ ನಟನೆ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಗುಣ ಸುಗುಣಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರ್ಗವಲಂಬಿಯಾಗಿರುವವು. ಸುಗುಣಿಯ ಸಂಸಾರವಿಂತಿಹುದು. ಸಾತ್ವಿಕವೇ ಸಂಪತ್ತು ಸರ್ವಭೂತ ಸಮತ್ವ ವೈರಾಗ್ಯ ನಿತ್ಯಸಂತುಷ್ಟಿ. ಶಮೆ, ದಮೆ ಶಾಂತಿಗಳೇ ಬಂಧುಬಳಗಗಳಾಗಿ ಮುಕ್ತಿ ಕಾಂತಿಯೇ ಸತಿಯಾಗಿ ಶಿವಭಕ್ತಿಯೇ ಹೃದಯದ ಆಹಾರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿ ಶಿವಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿರತನಾಗಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನಗಲದೆ ಇರುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸುಗುಣಿಯ ಸಂಸಾರವು ಆದರ್ಶ ಪ್ರಾಯವಾಗಿಹುದು. ಅಂತೆಯೇ ನಿಜ ಗುಣರು: ಮುಕ್ತಿ ಕಾಂತಿಯ ರತಿ | ಸುಮ್ಮನಾಗುವದೇ ಪರ ! ಯುಕ್ತಿಯ ರಿದು ಕೂಡುವರಿಗಲ್ಲದಿಂತು || ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಪ್ಪ ಸಗುಣ ಸುಗುಣಿಯು ನಿರ್ಗುಣಿಯಾಗಿ ಸುಖಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಲಾಡುವನು. ಆ ಸುಖವೇ ಪರಮ ಸುಖ; ನಿಜಸುಖ. ಏನೊಂದರಿಯದೆ ನಾನೆಂದೆಂದು ಅರುವಿನ ಕುರುಹು ತೋರದಿರುವ ಸುಖಪಡುವ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಅದೆಂದಿಗೆ ? ಇದು ಅಲೌಕಿಕ ಮಾತಾಯಿತು.

ಇನ್ನು ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ಸಗುಣದಿಂ ಪ್ರಯೋಜನಮಪ್ಪದೆಂದಂತೆನೆ ಶಾರೀರಕ, ಬೌದ್ಧಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುಣಗಳು. ಸಗುಣಿಯಲ್ಲಗಳವಡಿಸಿ ದೇಶೋನ್ನತಿಗೆ ಹೆಣಗಾಡುವನೆಂಬುದು ಕಂಡರಿದ ಮಾತಾಗಿಹುದು. ಎಂತೆನೆ, ಸ್ವಾರ್ಥಮಯ ಜೀವನವು ಮಾನವನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿಘಾತವೆಂದೂ ಶಾರೀರಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಪಡೆದು ಕೋಣನಂತೆ ಕೊಬ್ಬಿದರೆ ತೀರದೆಂದೂ, ಗೂಬೆಯಂತೆ ಬಹುದಿಡಿತ ಬಾಳಿ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಅರಿತು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಪರಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸುವನು. ತನ್ನ ಸ್ವಕ್ಕೆ ತಾನು ಸದಾಚಾರಿಯಾಗಿ ಸದ್ಗುಣಿಯಾಗಿ ಬಾಳುವನೆಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನೂ ಸಮಾಜವನ್ನೂ ದೇಶವನ್ನೂ ನೈತಿಕಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಲು ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಹೆಣಗಾಡುವನು. ಇಂಥ ಸುಗುಣಿಗಳ ಬೀಡಾದ ಭರತಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಭೂತಿಗಳು ಅವತರಿಸಿ ಜಗತ್ತಿನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಣಗಾಡಿರುವರು. ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವರು. ಈ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಉನ್ನತ ಪಥದಲ್ಲಿರುವದೆಂದು ಗುಪ್ತವಾಗಿದ್ದು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಾ ವಿಭೂತಿಗಳು ವಾಚಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ತಿಳಿಸುವ ಹವ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಅನವಶ್ಯಕ.

ದುರ್ಗುಣ

ಸಗುಣದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗುಣವೆಂತೆಂದೊಡೆ, ಅರಿವಡ್ತರ್ಗಳ ಚಲನೆಯೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಹಾಗೂ ದುರ್ಗುಣದಲ್ಲಿ ತಾಮಸಗುಣ, ರಾಜಸಗುಣ ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಎಂತೆನೆ,

ತಾಮಸ ಗುಣಃ— ಮಂದಮತಿ, ಮೋಸ, ಜಡಭಾವ, ಮರುವಿನ ನಿದ್ರೆ, ಅಲಸ್ಯೆ ಇವೆಲ್ಲ ಭಾವಗಳನ್ನು ತಾಳಿ ತನ್ನ ತಾನರಿಯದಿರ್ಮದೇ ತಾಮಸ ಗುಣ.

ರಾಜಸ ಗುಣಃ— ಮದ, ಮೋಹ, ಲೋಭ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ, ಯುವತಿ ಯರಾಶಿ, ಕಪಟರೀತಿ, ಜಗಳ, ನಿಷ್ಪರ, ಕರ್ತವ್ಯತ್ತಿ, ನಿರ್ದಯ ಇವೆಲ್ಲ ವುಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿ ತನ್ನ ತಾನರಿಯದಿರ್ಮದೇ ರಾಜಸಗುಣ.

ಇಂತಪ್ಪ ದುರ್ಗುಣದಿಂದೊಡಗೂಡಿ ತಾನಾರು ? ತನ್ನ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು ? ತನಗೀ ಜನ್ಮ ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು ? ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸದೆ ಅನೇಕ ಭೇದಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಾಳಿ ನಾನು ಬೇರೆ ನೀನು ಬೇರೆ. ಇವಳು ಸ್ತ್ರೀ, ಅವನು ಪುರುಷ. ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಅವನು ಕನಿಷ್ಠ. ನಾನು ಧನಿ, ಅವನು ದರಿದ್ರ ಎಂದು ತೋಳುತ್ತ ಅಹಂಕಾರವೆಂಬ ಹುಚ್ಚು ಮದ್ದು ತಲೆಗೆರೆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಂಗಳೆಂಬ ಸಂಕೋಲೆಯೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿ ನಾನಾ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅಶುಚಿ, ಅನಿತ್ಯ, ಅನಾತ್ಮ, ಅಸುಖ ಜಾಲದೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಪಂಚ ಕ್ಲೇಶಗಳಿಂ ಘಾಸಿಯಾಗಿ ಈಷಣತ್ರಯ ದಿಂದ ಬಿಗಿಯಲ್ಪಟ್ಟು ಜಾತಿ ಕುಲ ಇತ್ಯಾದಿ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಭ್ರಾಂತಿಸಿ ದಶವ್ಯಸನದಿಂ ಹಸಗೆಟ್ಟು ಅಪ್ಪನುದದಿಂದ ಮದಿಸಿ ಮರುಳಗೊಂಡು ಉಪ ಹತಿಗಳಿಗೊಳಗಾಗಿ ಅನನುಭೂತದಿಂದ ಯಾತನಾಶರೀರವಂ ಪಡಿದು ಕೆಂಗಿಣ್ಣು ಕೊರಡಾವಡೆಯಿಂದುತ್ತರಾದ ರಕ್ತ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣದಿಂದಾಚ್ಛಾದಿತರಾದ ರಕ್ತ ಚಂದನಾಪೂಷಿತರಾದ ಉಗ್ರ ಕಂಟಕ, ಅತ್ಯುಗ್ರ ಕಂಟಕ, ಉಗ್ರ ಚಂಡ ಇತ್ಯಾದಿ ಯಮದೂತರ ಅತಿ ಭಯಂಕರವಾದ ಕರದೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಯವ್ಯ ಧರ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತರಾಣತಿಯಂತೆ ನರಕಾರ್ಣವದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ರಾಟಾಳದ ಭಾಂಡದಂತೆ ಮದ್ದಲಿಯೊಳಗಿನ ಇಲಿಯಂತೆ ಇಹಪರಕ್ಕೆ ತಿರ ಗಾಡುತ್ತ ಲಳಿಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಹೊಂದುತ್ತ ರಾಹು ಮುಸುಕಿದ ಚಂದ್ರವುಂಡಲದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿರುವದು.

ಇದು ಅಲೌಕಿಕ ಮಾತಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿಯೂ ಜಂಬದ ಕೋಳಿಯಂತೆ ಜಾತ್ಯಾಂಧರಾಗಿ ತಿರುಗುವ ದುರ್ಗುಣಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ, ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೂ ಯಾವ ಹಿತವೂ ಆಗದು. ಎಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ಸಂಕುಚಿತ ದೃಷ್ಟಿಯು ಮಾನವನಲ್ಲಿರುವದೋ ಅಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಖವಾಗದು. ಲೋಭಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದುದನ್ನು ಎರಡ ನೆಯವರಿಗೆ ಕೈಚಾಚಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿತವಾಗದು. ಮಾತ್ಸರ್ಯದಿಂದ ಪರರಿಗೆ ಅಹಿತ ಒಯಸುವ ಪರರ ಸೊತ್ತು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ನಿರ್ದಯನಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೋದ್ಧಾರವೆಂದಿಗೂ ಆಗದು. ಇದರಂತೆ ದುರ್ಗುಣದಿಂದವನರತನಾದ ಮಾನವನಿಂದ ಅವನ ಕುಟುಂಬವು ಅದಿಂತು ಸುಖಶಾಂತಿ ಹೊಂದುವದು ? ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಗುಣಗಳು ಊರೂರಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದುರ್ಗುಣ ಜಾಡ್ಯವು ಅಂಟಿ ಕೊಂಡು ಅಸುಖ ಅಶಾಂತಿ ವಾತಾವರಣವು ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿರುವದು ಇದು ಕಡಮೆಯಾಗಿ ಎಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಿತಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವೆವೋ ಅಂದೇ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನೇಳಿಗೆಯಾಗುವದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಪರಹಿತ, ಪರಚಿಂತೆ, ಸಮಾಜಸೇವಾ ಗುಣಗಳಿಂದಳವಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ, ಶಾರೀರಿಕ, ಬೌದ್ಧಿಕ, ನೈತಿಕ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉನ್ನತಿಗೆ ಹೆಣಗಾಡತಕ್ಕಂಥ ವಿಶಾಲ ಭಾವನೆಯ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ನಲಿ ಯುವ ನಾಡೇ ನಿಜವಾದ ನಾಡು. ಅದುವೇ ಸುಖದ ನೆಲೆವೀಡು. ಅದುವೇ ಪಾವನ ಪ್ರೇತ; ತೀರ್ಥ. ಜಗತ್ತೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಂತೆ ವಿಶಾಲಭಾವನೆ ತಾಳ್ದ ನಾಡಿಗೆ ಡೊಂಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೀತು ? ಭೂಷಣಪ್ರಾಯವಾಗಿದ್ದ ಗುಣದಿಂದ ಮಾನವರ ಭೂಷಣ. ಮಾನವರ ಭೂಷಣವೇ ಸಮಾಜದ ಭೂಷಣ. ಸಮಾಜ ಭೂಷಣವೇ ದೇಶದ ಭೂಷಣ. ದೇಶದ ಭೂಷಣವೇ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಜಗಜ್ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ಆ ಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಂಜವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಲಿ.

ಘನವಿಚಾರಗಳು

(ಲೇಖ- ೨೪ ರು. ಪ. ಮಟ್ಟೀಕಲ್ಲಿ, ಬಿ. ಎ., ರಿಟಾಯರ್ಡ್ ಸರ್ಜಂಜಿಸ್ಪಾಡು, ಬೆಳಗಾವಿ)

೧. ಮಾನವನು ಅಪವಿತ್ರ ಹೃದಯದೊಂದಿಗೆ ದೇವನ ಪವಿತ್ರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಎದುರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲಾರ, ಎಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಥಗಳು ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ.

೨. ಮಾನವನ ಅಸಹಾಯತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿತು, ದೇವನನ್ನು ನಂಬಿ ನೆನೆಯುವದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.

೩. ಮಾನವನಿಗೆ ಯಾವದೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ದೇವನಿಗೆ ಯಾವದೂ ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

೪. ಮಾನವನು ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿಯ ಬೊಂಬೆ; ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ. ಅವನು ತನ್ನ ಮನಬಂದಂತೆ ಊದಿ ಹಾರಿಸಬಲ್ಲ. ಕುಣಿಸಬಲ್ಲ. ನಾವು ಅವನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲಾರೆವು.

೫. ದೇವರು ತನ್ನ ಭಕ್ತನನ್ನು ಪರಿಪರಿಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವನು. ಆದರೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮೀರುವ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವದಿಲ್ಲ.

೬. ದೇವರು ತಾನು ಅಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕೆಂಬ ಮಾನವನನ್ನು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವನು.

೭. ದೇವರು ಅನಾಥರ ನಾಥನು. ತನ್ನ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಹೊಂದಲು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವ ಮಾನವರಿಗೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಸಹಾಯ ವನ್ನು ನೀಡಲಾರನು.

೮. ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದೊಡಗೂಡಿದ, ಹೃದಯದಿಂದ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುವ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ.

೯. ಅರ್ಥವನ್ನರಿಯದೇ ಪಠಿಸಿದ ಮಂತ್ರವು ವ್ಯರ್ಥವಾದುದು.

೧೦. ಚಪ್ಪರವಿಲ್ಲದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನುಗ್ಗುವಂತೆ, ಬಿಗಿಹಿಡಿಯದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮವು ನುಗ್ಗುವದು.

೧೧. ಆಶೆಯೇ ದಾಸತ್ವ; ನಿರಾಶೆಯೇ ಈಶತ್ವ.

೧೨. ನಿಸರ್ಗದೇವಿಯು ಪತಮಾತ್ಮನ ಅನಂತ ಶಕ್ತಿಯ ಅನಂದದ ಪಡಿನೆಳಲು.

೧೩. ಹಿಗ್ಗು ಹಿಗ್ಗು ಎಂದು ಹಿಗ್ಗಿತು ಜೀವ; ಹಿಗ್ಗು ಹಿಗ್ಗು ಎಂದು ಹಿಗ್ಗಿದನು ದೇವ. ಹಿಗ್ಗಿನ ನೆಲೆಯೇ ಶಿವಜೀವರ ಐಕ್ಯ? ಈ ಹಿಗ್ಗಿನ ಶಿಲೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ. ಈ ಅನಂದವು ಹಸುಗೂಸಿನ ಹುಸಿನಗೆ ಯಂತೆ, ವಸಂತ ಮಾಸದ ಅರೆಬಿರಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಗ್ಗುಗಳ ಇನಿದಾದ ಕಂಪನಂತಿದೆ. ಅದುದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಶರಣರು—

‘ಕೂಡಲಸಂಗನ ನಿಲವು ನನೆಯೊಳಗಣ
ಕಂಪಿನಂತಿದೆ’ ಎಂದು ಉಸುರಿದ್ದಾರೆ.

೧೪. ಬಳಸಿದಂತೆ ಅಳಿಯದೇ ಬೆಳೆಯುವದೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಯೊಂದೇ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಮೃತ. ಸಾವಿಲ್ಲದುದು. ಪ್ರೀತಿಯ ಬತ್ತಿ ಬೆಳೆಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಲಪಾಗಬೇಕು ಬಳಗ.

ಆತ್ಮಶಾಂತಿ !

೧

ದೇಹಮಂದಿರದಿ ಸತತ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ
ಪ್ರಖರ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ,
ಶಿವನ ಕಾಣುವೊಡೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಯ್ಯ
ಶುದ್ಧ ಅಂತರಂಗ !

೨

ಎಲ್ಲ ಮರೆತವರು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುವರು
ಲಿಂಗ-ರೂಪ-ರಂಗ ;
ಜನ್ಮಜಕ್ರವನು ತಡೆದು ಹಿಡಿಯುವರು
ಪಡೆದು ಶಿವನಸಂಗ !

೩

ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ ಮೂರುಲೋಕಗಳ
ಶಕ್ತಿಯಾಂತ ಕಾಂತಿ ;
ಅಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿಹುದು ಚಂದ್ರ-ಚಿಕ್ಕಗಳ
ಪರಮ-ಆತ್ಮ-ಶಾಂತಿ !

೪

ದೇಹಮಂದಿರದಿ ಸತತ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ
ಪ್ರಖರ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ;
ಶಿವನ ಕಾಣುವೊಡೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಯ್ಯ
ಶುದ್ಧ ಅಂತರಂಗ !

—ಶ್ರೀ ಬಿ. ಬಿ. ಹಿಂಗಮಿರೆ,
ರಾಜಾಪುರ (ಕೃಷ್ಣಾ ತೀರ)

ಶಿವಾನುಭವ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಕನ್ನಡನಾಡಿಗೂ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಮೋಘ ಸೇವೆಯು.

(ಲೇ.:— ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ ಶಿವರುದ್ರಯ್ಯ ಶಿವಪ್ಪಯ್ಯನಮಠ ಸಾ|| ಚೊಳಚಗುಡ್ಡ)

ಶಿವಾನುಭವ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಸನ್ ೨೬ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಜನನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೂ ಸುಮಾರು ೩೦-೩೧ ವರ್ಷಗಳ ಲಾಗಾಯಿತು ನಾಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಬಂದಿದೆ. ಇದು ವಿಜಾಪುರದ ಡಾ. ರಾ|| ಬ|| ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರ ಸಂಪಾದಕತ್ವದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೌರಭವನ್ನು ಸರ್ವ ಕಡೆಗೂ ಪಸರಿಸಿ ಶಿವಶರಣರ ವಚನ ವಾಙ್ಮಯವನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಿ ಎತ್ತರಿಸಿದೆ. ಶಿವ ಶರಣರು ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದ ಉತ್ಕರ್ಷ ಉನ್ನತಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಸಹ ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆದರ್ಶರಾಗಿ ಬಾಳಿ ಬಯಲಾದರೆಂಬುದನ್ನು ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಅರುಹಿದೆ. ೩೦-೩೧ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಥಳ ಸಂಕೋಚದ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸದೆ ಮಹತ್ವದ ಕೆಲವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.

ಶಿವಾನುಭವ ಪತ್ರಿಕೆಯು ೧೯೨೬ ರಲ್ಲಿ ಜನನವಾದುದೇನೋ ನಿಜ. ಆದರೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯು ಬಹುದೂರ ಹೋಗುವದ್ದು. ೧೯೨೬ ರಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ೩೦ ವರ್ಷ ಸಂಪಾದಕರ ದುಡುಮೆಯ ಒಬ್ಬಳಿಕೆಯೇ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಉದಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯೆನಿಸದು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅನೇಕ ಮತಸಂಘಗಳ ಸ್ವತಂತ್ರ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು ಪ್ರಚಲಿತವಿದ್ದು ಅವುಗಳ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮತತ್ವಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಚಲಿತ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅವೆಯೋ? ಇದ್ದರೆ ಅವು ಯಾವು? ಇರದಿದ್ದರೆ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ದೊರೆಯಬಹುದೋ ಹ್ಯಾಗೆ, ಎಂಬ ಭಾವಾಭಾವಗಳ ವಿಚಾರ

ತರಂಗಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿಯಿದ್ದಾಗ್ಗೆಯೇ ಸಂಪಾದಕರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಳಿದಾಟವು ನಡೆದೇ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಸುಪ್ತವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ, ಉಚ್ಚಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂಕುರಿಸಿ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖ ಮಾಡಿತು. ಅಂದಿನಿಂದಲೇ ಇವರ ಗ್ರಂಥ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಇವರಿಗೆ ದೊರೆದ ಗ್ರಂಥಗಳೆಂದರೆ ಪ್ರಭುಲಿಂಗಲೀಲೆ ಮತ್ತು ಗಣಭಾಷ್ಯ ರತ್ನಮಾಲಾ ಇವೆರಡು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅವರು ಅಮೂಲಾಗ್ರಾಂಥವೆಂದು ನೋಡಿದನಂತರ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಂದಪ್ರಕಾಶವು ಇವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಕಾಣಹತ್ತಿತು. ಅಂದಿನಿಂದಲೇ ಇವರ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಭರೆದಿಂದ ಸಾಗಿತು.

೧೯೦೪ ರಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಕರು ವಕೀಲಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಮೇಲೆ ತೀವ್ರಗತಿಯಿಂದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾದರು. ಹಲಕೆಲವು ಕೋರಿ ಕಾಗದದ ದುತ್ತು ತಾಡವಾಲೆಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಮಾಡಿ ದೊರೆದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಪಡಹತ್ತಿದರು. ಇವರ ಸಂಶೋಧನೆಯು ೧೯೨೦ ರ ವರೆಗೆ ನಡೆದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಣಕೊಟ್ಟು ಸಹ ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ಇವುಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮದ್ಭಕ್ತವಾದಿ ಪ್ರಮಥರು ಆಚರಿಸಿದ ಪಟ್ ಸ್ಥಲಾಚರಣೆಗಳೇ ಮಹತ್ವವಾದವುಗಳೆಂಬುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಅದರಿಂದ ದೊರೆದ ವಚನಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ರಮಗೊಳಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಬಹಳಕಾಲ ಹಿಡಿಯಿತು. ಇವರ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಫಲವಾಗಿಯೇ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ವಚನಶಾಸ್ತ್ರಸಾರ ಭಾಗ ೧ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥ ಕುಸುಮವು ಅರಳಿ ಸರ್ವಕಡೆಗೂ ತನ್ನ ಸದ್ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬೀರಿತು. ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೇ ಇಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ ನಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಶಿವಾನುಭವ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಉದಯದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.

ಶಿವಾನುಭವ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ

ಶಿವಾನುಭವ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯು ತಾ. ೧-೨-೧೯೨೬ ನೇ ದಿವಸ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಇದು ಮೊದಲು ೨-೩ ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ

ತ್ವೈಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಹೊರಟಿತು. ಮುಂದೆ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೂ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.

ವಚನಗ್ರಂಥಗಳು

ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯದ್ವಾರಾ ಶ್ರೀ ಬಸವಣ್ಣ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ, ಪ್ರಭುದೇವರು, ಶಿಡ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ, ಗಣದಾಸಿ ವೀರಣ್ಣ, ಘನಲಿಂಗ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಶರಣರ ವಚನಗ್ರಂಥಗಳು ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ, ಮಹಾನುಭಾವ ಪ್ರಕಾಶಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಜ್ಞಾನದರ್ಪಣ ಇವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಾಗಿ ಅಚ್ಚುಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಮಹದೇವಿಯಕ್ಕ, ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ, ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯ, ಸಕಲೇಶ ಮಾದರಸ, ಉರಿಲಿಂಗವೆದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿನೇವ ಇವರೆಲ್ಲರ ವಚನಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಾಗಿ ಉಪಲಬ್ಧವಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಲಕೆಲವು ದೊರೆತ ವಚನಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಂತೆ ಅವು ಅಚ್ಚುಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.

ವಚನಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಬರೆದದ್ದು.

೧. ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ, ೨. ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಮತ್ತು ೩. ಉರಿಲಿಂಗವೆದ್ದಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಶಿವಾನುಭವ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಇತ್ತೀತ್ತಲಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನೇಕ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಾನುಭವ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಆಶ್ರಮ ಬಳಗಗಳು ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಓದಲು ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೋಧಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ, ೧. ಪರಮಾತ್ಮನ ವಚನಗಳು, ೨. ಭಕ್ತಿಯ ವಚನಗಳು, ೩. ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯನ ವಚನಗಳು, ೪. ಗಾಯನ ವಚನಗಳು, ೫. ಹೊಸಪದ್ಧತಿಯ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಾಗಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಹೊಸಪದ್ಧತಿಯ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ವೇಲೆ ಒಳ್ಳೇ ಪರಿಣಾಮವಾಗುವಂತೆ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟು ೧೦೭ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗದ್ಯಗ್ರಂಥಗಳು

೧. ಬಸವೇಶ್ವರನ ತತ್ವಗಳು, ೨. ಶಿವಾನುಭವ ಸತ್ಯಮಾರ್ಗ,
೩. ಶಿವಯೋಗಿ ಘನಮಠಾರ್ಯರು ರಚಿಸಿದ ಕೃಷಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರದೀಪಿಕೆ,
೪. ಲಿಂಗಸೂತ್ರಿಯ ತತ್ವಗಳು ಮೊದಲಾದ ಗದ್ಯಗ್ರಂಥಗಳು ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು.

ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಜರು ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣ ದುರಂಧರರು ಆಗಿಹೋಗಿದ್ದು ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾಲದ ಉಜ್ವಲ ಇತಿಹಾಸವು ಉಪಲಬ್ಧವಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ದೂರಮಾಡಲು ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ೧. ಬೀಳಗಿ ಅರಸುಗಳ ವಂಶಾವಳಿ ಎಂಬ ಉತ್ತಮ ಕಾವ್ಯ ಗ್ರಂಥವು, ೨. ರಾಜೇಂದ್ರನಾಮೆ (ಕೊಡಗು ಅರಸನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಕೊಡಗಿನ ಅರಸರ ಚರಿತ್ರೆ) ೩. ಕೆಳದಿಯರ ವಂಶಾವಳಿ ಇವು ಮುಖ್ಯವಾದವುಗಳಾಗಿವೆ.

ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುರುಷರ ಚರಿತ್ರೆಗಳು

ಶಿವಶರಣರ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಭಾಗ ೧, ೨ ಮತ್ತು ೩, ಹೀಗೆ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ೧೫೦ ಜನ ಶಿವಶರಣರ ಚರಿತ್ರೆಗಳು, ಆಧುನಿಕ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಕ್ರಮಗೊಳಿಸಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಮತ್ತು ಬಸವೇಶ್ವರನಿಂದ ೧೭ನೇ ಶತಮಾನದ ವರೆಗೆ ಆಗಿ ಹೋದ ಶ್ರೀ ಮನ್ನಿರಂಜನಾಧೀಶ್ವರರ ಚರಿತ್ರೆಗಳುಳ್ಳ ನಿರಂಜನವಂಶ ರತ್ನಾಕರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥವು ಸಹ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಸ್ವತಂತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳು

ಮೊಗ್ಗಿ ಮಾಯಿದೇವರಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶಿವಾನುಭವ ಸೂತ್ರ ಸಾರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥವೆಂಬ ಗ್ರಂಥವು ಕನ್ನಡ ಟೀಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಡೀ ವಚನಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುವ ಶಿವಾನುಭವ ಶಬ್ದಕೋಶವೆಂಬ ಗ್ರಂಥವು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಶಿವಾನುಭವ ಅಭ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಕೈದೀಪದಂತಿದೆ. ನೂರೊಂದು ಸ್ಥಲಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಟೀಕಾತ್ಮಕವಾದ ಶಿವಲಿಂಗ ಏಕೋತ್ತರ ಶತಸ್ಥಲವೆಂಬ ಗ್ರಂಥವು ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲದೆ ಲಕ್ಕಣ್ಣದಂಡೇಶನು ರಚಿಸಿದ ಶಿವತತ್ತ್ವ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ವರದಾನಿ ಗುಡ್ಡವೈಯ ಚರಿತ್ರೆ, ಅವಧೂತಗೀತೆ, ಹರಳಯ್ಯನ ತ್ರಿಪದಿ, ಆದಿಶಿಟ್ಟ ಪುರಾಣ, ವೇಮಯ್ಯನ ಜ್ಞಾನಯೋಗದ ಪದಗಳು, ಹರಿಹರಾಚಾರ್ಯರ ರಗಳೆಗಳು ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಉಪಲಬ್ಧವಿಲ್ಲದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ.

ವಚನಶಾಸ್ತ್ರಸಾರ ಭಾಗ ೧. ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಭಾಗ ೨, ಮತ್ತು ಭಾಗ ೩ ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾರ್ಧವೆಂಬ ಮೂರು ಗ್ರಂಥಗಳು ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಇವು ವೀರಶೈವ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನದ ಭಾಂಡಾರಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಎದ್ದು ಕಾಣುವದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದ ಜ್ಞಾನವು ಸಹಜವಾಗಿ ಆಗುವದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಈ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶರಣರ ವಚನಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಯಿಂದ ಪಟುಸ್ಥಲಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಷಯಗಳಿಗನುಸರಿಸಿ ಶರಣರ ವಚನಗಳು ಸುಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಿದರೆ ಸಂಪಾದಕರಿಗಿರುವ ಅಗಾಧ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುವದು. ಶಿವಾನುಭವದ, ಪಟುಸ್ಥಲಗಳ, ನೂರೊಂದು ಸ್ಥಲಗಳ, ಸಕೀಲ ಉದ್ಧರಣೆ ವೊದಲಾದವುಗಳ ಅಳವಡ ಜ್ಞಾನವು ಅವರಿಗೆಷ್ಟಿರುವದೆಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಇವರಿಂದ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅನಘೃಣಾದ ಮೂರು ರತ್ನಗಳಿವು. ವೀರಶೈವ ನಭೋ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇವು (ವಚನಶಾಸ್ತ್ರಸಾರದ ಮೂರು ಭಾಗಗಳು) ಸುಸ್ಥಿರವಾದ ಧೃವತಾರೆಯಂತೆ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವವು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವು ವೀರಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಜ್ಞಾನಾನ್ವಿತವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಅನಿವಾರಿಯಾದ ಭವ್ಯ ಮಂದಿರಗಳು. ಧರ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸಿಗಳು ಈ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ದಾಹ ಹಿಂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಧನ್ಯರಾಗಬಹುದು. ಇವು ವೀರಶೈವ ತತ್ತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವವಾದ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೆಡವಿರುವವು.

ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯಂತ ವಾಗಿ ಕೊಡುವದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಡಾ. ಹಳಕಟ್ಟೆಯವರ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವವಾದ ಎಷ್ಟೋ ಕೈಬರಹದ ಮತ್ತು ತಾಡವಾಲೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಚ್ಚಾಗದೇ ಇರುವವು. ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಅಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಸಮಾಜದ ಉದಾರಾಶ್ರಯವು ಅತ್ಯವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಶಿವಾನುಭವ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಜನ್ಮವೆತ್ತಿ ಇಂದಿಗೆ ೩೦-೩೧ ವರ್ಷಗಳಾಗುತ್ತ ಬಂತು. ಈ ಅವಧಿಯೊಳಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ನೂರಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗ್ರಂಥಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಯಾವ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಮಠಮಾನ್ಯಗಳಾಗಲೀ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯ ದ್ವಾರಾ ಡಾ. ಹಳಕಟ್ಟೆಯವರು ಮಾಡಿರುವರೆಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯೇನಿಸದು. ಇಂಥ ಮಹತ್ವದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರುವ ಮತ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಈಗಲಾದರೂ ನಿದಾನ ಸಾವಿರಾರು ಚಂದಾದಾರರಿಲ್ಲದಿರುವದು ತುಂಬಾ ಶೋಚನೀಯ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಾಙ್ಮಯ ಅಭಿರುಚಿ ಸಾಕಷ್ಟಿಲ್ಲದಿರುವದೇ ಕಾರಣ.

ಸಂಪಾದಕರು ಆಧುನಿಕ ಶಿವಶರಣರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವದು ಸೂಕ್ತವೆನಿಸುವದು. ಸಂಪಾದಕರಾದ ಡಾ. ಹಳಕಟ್ಟೆಯವರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಧುನಿಕ ಶಿವಶರಣರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವರೇ ವಚನವಾಙ್ಮಯವನ್ನು ಬಿಳಕಿಗೆ ತಂದವರು. ಸುಮಾರು ೩೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೆಲಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಶರಣರ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳನ್ನು ವಚನಗಳ ಪ್ರಸಾರದಿಂದ ದೂರಮಾಡಿದವರು, ಶರಣರ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದವರು. ನಾಡಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಚನವಾಙ್ಮಯ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲು ಇವರೇ ಕಾರಣರು. ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ಯಾವಂತರಲ್ಲಿ ಸಹ ವಚನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಗಾಢವಾದ ಪ್ರೇಮಾದರಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಲು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಚನಗಳ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದವರು. ತಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಜೀವನವನ್ನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಡವಾಗಿಟ್ಟವರು. ಹೆಚ್ಚೇನು ಇವರ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ವಚನಗಳ ಪ್ರಸಾರ ಚಿಂತನೆಯೇ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವದು. ಆದರೇನು ದೈವೀ ಸಂಪತ್ತಿದ್ದರೂ ಲಾಕಿಕ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕೊರತೆ ತರುಣರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಸಾಹವಿದ್ದರೂ ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯ ಪ್ರಕಾರ

ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ೮—೧೦ ವರ್ಷಗಳವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಶುಕ್ತಾದರು. ಇವರ ಕಾಲ ಸಂದುತಪ್ಪಿ ನೋವಾದ್ದರಿಂದ ೧—೨ ವರ್ಷ ಮುನಿಹಿಡಿದು ಕೂಡುವ ಪ್ರಸಂಗಬಂದದ್ದರಿಂದ ಇವರ ಛಾಪಖಾನೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಯಿತು. ಅದೇಕಾಲಕ್ಕೆ ಇವರ ಪ್ರೇಮದ ಜೇಷ್ಠಪುತ್ರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಇವರು ಅಕಾಲವಾಗಿ ಶಿವಾಧೀನರಾದರು. ಇವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯು ಇಂದಿಗೂ ರೋಗರುಜಿಯಿಂದ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿರುವರು. ಇನ್ನು ಅನೇಕಾನೇಕ ಕಷ್ಟನಷ್ಟಗಳೊದಗಿದರೂ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗಂಡುಗಲಿಯಂತೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಹನಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎದೆಗುಂದದೆ ಧೀರರಾಗಿ ಶೂರರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವರು. ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕಾದರೂ ಶರಣರೆಂಬವರಿಗೆ ಲೌಕಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಅವರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರ ಬರುವವೆಂಬ ದೇವ ವಾಣಿಯು ಸದಾ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳೇ ಪ್ರಮಾಣವು. “ಶಿವಭಕ್ತನಾಗಿ ತನ್ನ ಹಿಡಿದಿಹೆನೆಂದು ಹೋದರೆ ನುಗ್ಗು ಮಾಡುವ, ನುಸಿಯ ಮಾಡುವ, ಮಣ್ಣು ಮಾಡುವ, ಮುಸಿಯ ಮಾಡುವ. ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವರ ನೆರೆಸಂಬಿದನಾದರೆ ಕಡಿಗೆ ತನ್ನಂತೆ ಮಾಡುವ.

ನೆಚ್ಚಿದನೆಂದರೆ, ಮೆಚ್ಚಿದನೆಂದರೆ ಸಲೆ ಮಾರುವೋದನೆಂದರೆ ತನುವ ನಲ್ಲಾಡಿಸಿ ನೋಡುವೆ ನೀನು, ಮನವನಲ್ಲಾಡಿಸಿ ನೋಡುವೆ ನೀನು, ಧನವ ನಲ್ಲಾಡಿಸಿ ನೋಡುವೆ ನೀನು. ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಂಜದಿದ್ದರೆ ಭಕ್ತಿಕಂಪಿತ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ.”

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಚನಗಳ ಸಮನ್ವಯವು ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಇವರ ದಿನಚರಿಯು ಒಳ್ಳೇ ಸಾಧಾ ತರದ್ದಿದೆ. ಆಶ್ರಮ ರಹಿತ ನಿರಾಭಾರಿ ವೀರಶೈವರೆಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯೆನಿಸದು. ಇವರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ? ವೀರಶೈವ ಮಹಾಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋದ ಮತ್ತು ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವವರ ಶರಣರ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಲು ಇವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನವಿದೆ; ಮಾನವಿದೆ. ಕಾರಣ ಇವರು ಆಧುನಿಕ ಶಿವಶರಣರಲ್ಲವೇ ?

ಶಿವಾನುಭವ ಪತ್ರಿಕೆಯ ದ್ವಾರಾ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಮೋಘ ಸೇವೆಗೆ ಸಮಾಜವೇ ಚಿರಪುಣಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು

ಶಿವಾನುಭವ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅನೋಫ ಸೇನೆಯು ೩೭೭

ಪಿಸುವದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಕರ್ತವ್ಯವಲ್ಲವೇ ? ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಂದಾದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ತಾವೊಬ್ಬರೇ ಚಂದಾದಾರರಾದರೆ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ತೀರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಂದಾದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೆಳೆಯಲು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಈಗಿರುವ ಚಂದಾದಾರರು ತಮಗೆ ಶಲ್ಯವಾದ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಡಲು ಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ನಿದಾನ ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರನ್ನಾದರೂ ಹೊಸ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಮಾಡಲು ಮರಿಯಬಾರದು; ತಪ್ಪಬಾರದು. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಪೋಷಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಲವಾದ ಕೋರಿಕೆ.

ಸದಾಶಿವ ನೀತಿಯು

[ಸ್ವಾದಿಸಂಸ್ಥಾನದಧಿಪತಿಯಾದ ಸದಾಶಿವರಾಜನಿಂದ ವಿರಚಿತವಾದುದು]

ಶಿರಿಕರ ಶಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ ।
ಹರಿಯುಜ ಸುರ ಧನುಜ ಮನುಜ ಗಣನುತ ಚರಣಾ ॥
ಅರಿದಂತೆ ಕೃತಿಯ ಪೇಳಲು ।
ಕರುಣಿಸು ಮತಿಗಳನು ಒಲಿದು ಗುರು ನಂದೀಶಾ ॥೧॥

ಮುದದಿ ಸದಾಶಿವ ನೀತಿಯು ।
ವೃದ್ಧನುಡಿಯುತವಾದ ಪಂಚ ಶತ ಪದ್ಯಂಗಳ್ ।
ಬಿದಿಗೆಯ ಚಂದ್ರಮನಂದದಿ ।
ಚದುರತ್ನವ ನೀವುದಯ್ಯಾ ಗುರುನಂದೀಶಾ ॥೨॥

ಎಲ್ಲರನು ಮೆಚ್ಚಿ ಸಲಕವಲ್ಲವು ।
ಹರಿಯುಜ ಸಹಿತರ್ಗಿ ಮತ್ತೆ ನರರಿಂಗಳವೇ ॥
ಬಲ್ಲರ್ ಈ ಕೃತಿಯನು ತ ।
ಪಿಲ್ಲವು ಯೆಂಬಂತೆ ಮಾಡೊ ಗುರುನಂದೀಶಾ ॥೩॥

ಕವಿಗಮಕಿ ವಾದಿ ವಾಗ್ಮಿಗೆ ।
ಕಿವಿಗಾನಂದನನು ಮಾಳ್ ಭಾರವು ನಿಮ್ಮದು ॥
ರವಿಚಂದ್ರರುಚ್ಯತನಕ ।
ಭುವಿಯೋಳ್ ಪ್ರಕಟಿಸುವದಯ್ಯಾ ಗುರು ನಂದೀಶಾ ॥೪॥

ಅತಿಶೋಭಿತ ಕೃತಿಯಾರದು ।
ಹಿತವರಿಯದ ನರರ ಮಂದೆ ಪೇಳ್ವದನುಚಿತಂ ॥
ಕ್ಷಿತಿಯೊಳು ಸಿತ ಪರ್ವತದಲಿ ।
ಸತತಂ ಮಳೆಯಾದ ರೀತಿ ಗುರು ನಂದೀಶಾ ॥೫॥

ತನ್ನವಾಲೋಳ್ ಕೆನೆಯಂದದಿ |
ಇನಿಗೋಲಲಿ ಪುಟ್ಟಿದಂಥ ಸಕ್ಕರೆಯಂತೆ ||
ಮನಮುಟ್ಟಿ ಕೃತಿಯ ವೇಳಲು |
ಜನಿಸುವ ದಿಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಗುರು ನಂದೀಶಾ ||೬||

ಬಿಡಗು—

ಕೋಳಿಯ ಕಂದನ ತನುಜನ |
ಕಾಳಗದೋಳ್ ಕಪಟದಿಂದ ಗೆಲಿದಾನನು ಜನಾ ||
ಮ್ಯಾಳದಲಿರುತಿಹ ಭಾವನ |
ಕೇಳಿಯ ಮಾಡುವನೆ ಕಾಯೊ ಗುರು ನಂದೀಶಾ ||೭||

ತನು ಮೂರಿನ್ನೊತ್ತೊಂದಂ |
ಕುನಯನ ಮುಖ ಯೇಳು ಚಲ್ವಾಕರ ಹದಿನೆಂಟಂ ||
ಇನುತಿಹ ಚರಣಗಳಾರಂ |
ಮನಸಿಲಿ ನೆನಸಿರಲಿ ನಿತ್ಯಾ ಗುರು ನಂದೀಶಾ ||೮||

ಪಾಲಿಸು ಗಿರಿಜಾ ನಾಥನೆ |
ಪಾಲಿಸು ರುತುಮುಖನೆ ಸಾದನನಂ ಜಯಿಸಿದನೇ ||
ಪಾಲಿಸು ಉಭಯಾನಂದನೇ |
ಪಾಲಿಸಲಿ ಅನುದಿನಲೆನ್ನ ಗುರು ನಂದೀಶಾ ||೯||

ದಿವಿ ಭವಿ ರವಿ ಕವಿ ಪವಿ ಭವಿ |
ಭವ ಪವಿ ಭವ ಭವನದಸುವಾ ಭವನದ ನೀವಾ ||
ಅವ ಶಿವ ಭವ ರವ ಸವರುವಾ |
ಯವಲವ ಜೀವನವ ಕಾವ ವೇವನೆ ವಲಿವಾ ||೧೦||

ಹೊಡೆನಡೆ ಕೊಡುವೆಡೆ ಕಡಿಲೊಡೆ |
ಪಡಿಹಿಡಿ ಕುಡಿಯೊಡು ಬ್ಯಾಡಾ ಮುಡಿಶಿಡಿಯಾಡು ||
ನುಡುಯುಡು ತಡಿಯಡಿ ಕಡಿಮುಡಿ |
ಹೆಡೆಪಡೆ ನಂದೀಶಾ ಕೇಳೋ ಉಭಯಾರ್ಥ ಪದಂ ||೧೧||

ಗುರುಮಹಿಮೆ

ಶ್ರೀ ಗುರುವಂ ನೆನೆಯಲ್ವೆಡ |
 ರಾಗದು ಕಂಡೆಡೆ ಭವಂಗಳೋಡುಗು ಮತ್ತಾ ||
 ರಾಗವಿ ಶ್ರೀ ಚರಣಾಂಭುವಾ ಕಂ |
 ಡಾಗಲೆ ಇಹಪರವ ನೀವಾ ನಂದೀಶ್ವರನೇ ||೧೨||

ಹರಣಾಕರ್ಷಣ ಮಂತ್ರಂ |
 ವರ ಮುಕ್ತಾಂಗನಿಗೆ ಮೋಹ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರ ||
 ಧುರಿತೋಚ್ಚಾಟಣ ಯಂತ್ರಂ |
 ಗುರು ನಂದೀಶ್ವರನ ಪಾದ ಪಡಿಸುವ ಮಿತ್ರಂ ||೧೩||

ಹರನುರದೋಳಗಿಂದೊಪ್ಪುವ |
 ಶಿರದೋಳ್ಗುರು ಎಷ್ಟುದೆಂಬುದಾಗಮ ಶಿದ್ಧಂ ||
 ಹರ ಮುನಿದರೆ ಗುರು ಕಾಯ್ತನು |
 ಗುರು ಮುನಿದರೆ ಹರನು ಕಾಯಲರಿಯನು ಗುರುವೇ ||೧೪||

ಬೇಡಲು ಅರಿಯದ ಶಿಷ್ಯನ |
 ಮಾಡನೆ ತನ್ನಂತೆ ಗುರುವು ನೆಲೆಗೊಂಡವನೇ ||
 ಕ್ರೀಡಾ ಭ್ರಮರ ನ್ಯಾಯದಿ |
 ನೋಡಲು ಗುರು ಕರುಣ ಕಿರಿದೇ ನಂದೀಶಾ ||೧೫||

ಹಲವೋದಿದ ನೋಡಿ ಮನಮಂ |
 ಫಲಗಡಿಸಲದೇಕೆ ಕಿರಿದಿನಿಂ ಗುರುಮಂತ್ರದ ||
 ನೆಲೆಯನು ಅಂಡರೆ ಸಾಲದೆ |
 ಸಲೆ ಬೆಳಗುವ ಗಗನದಪಲನೆ ರವಿಬಿಂಬಂ ||೧೬||

ಗುರುದೈವಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ |
 ತರುಣಿಗೆ ಪತಿದೈವ ಮುಳಿದಾಮನುಜರ್ಗಿಲ್ಲಂ ||
 ಪೊರೆನೆನೆ ದೈವಂ ಧರಿಯೋಳ್ |
 ಅರಸುಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮ ದೈವಾ ಗುರು ನಂದೀಶಾ ||೧೭||

ನೆಲವನು ಮಾಳ್ತನೆ ।
 ಜಲವನು ಶಿರದಲ್ಲಿ ನೇತ್ರದೊಳಗ್ಗಿಯನು ॥
 ಸಲೆ ದೇಹದಿ ವಾಯು ಕೇಶದಿ ।
 ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದೆ ಗಗನವನ್ನು ಗುರು ನಂದೀಶಾ ॥೧೮॥

ಗುರು ಲಘು ಗಣವರ್ಣ ಯತಿಗಳ ।
 ಹರಿಕರ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಾಸೋವಡಿ ಸಂಧಿಗಳ ॥
 ಬಿರುನುಡಿಗಳರಿಸ ಮಾಸದ ।
 ಲ್ಲರುತಿಹ ಬಹುದೋಷ ಕೆಡಿಸೋ ಮಳೆ ನಂದೀಶಾ ॥೧೯॥

ಮಕ್ಕಳು ಅರಿಯದೆ ನುಡಿದರೆ ।
 ಸಕ್ಕರೆ ಸವಿದಂತೆ ತಾಯಿ ತಂದೆಗೆಯಹುದು ॥
 ಕಕ್ಕಲತೆ ಕವಿತೆ ವೇಳಲು ।
 ಅಕ್ಕರದಿಂದೊಪ್ಪುಗೊಳ್ಳೋ ಗುರು ನಂದೀಶಾ ॥೨೦॥

ಅಷ್ಟಾವರಣ ಪದ್ಧತಿ

ಗುರುವು ಲಿಂಗವು ಜಂಗಮ !
 ವರ ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು ॥
 ಶ್ರೀ ವಿಭೂತಿಯು ಮಂತ್ರವು ।
 ವರ ಮುಖ್ಯತ ಅಷ್ಟಾವರಣ ಕೇಶ್ವಂದೀಶಾ ॥೨೧॥

ತೀರ್ಥವೇ ತಾತ್ರಾಯ ಹರ ।
 ತೀರ್ಥವ ಕರಿಸಂಖ್ಯಾಮದವಂ ಪರಿಪರಿಸುವದು ॥
 ತೀರ್ಥವೇ ಮುಕ್ತಿಯ ಗುರುಪದ ।
 ತೀರ್ಥಕಿಂದಧಿಕವಿಲ್ಲ ಗುರುನಂದೀಶಾ ॥೨೨॥

ಲಿಂಗವೆ ಸಕಲಕ್ಕಾದಿಯು ।
 ಲಿಂಗದರಿಧ್ಯಾಂತರವನ್ನೂ ಹರಿಯಜ ವರಿಯರೂ ॥
 ಲಿಂಗವು ಅತಿ ಸರ್ವವು ಪುಟ್ಟಿತು ।
 ಲಿಂಗಾಂಗದಲಿ ಲೋಕವಿರುವದೂ ಗುರು ನಂದೀಶಾ ॥೨೩॥

ಲಿಂಗದ ಪೀಠವು ಬ್ರಹ್ಮನು ।
 ಲಿಂಗದ ಗೋಮುಖವೇ ವಿಷ್ಣುವೆಂದಾಗುವು ॥
 ಲಿಂಗದ ಗೋಳಾಕಾರ ರುದ್ರನು ।
 ಲಿಂಗವೇ ಪರದೈವ ಕೇಳಾ ಗುರು ನಂದೀಶಾ ॥೨೪॥

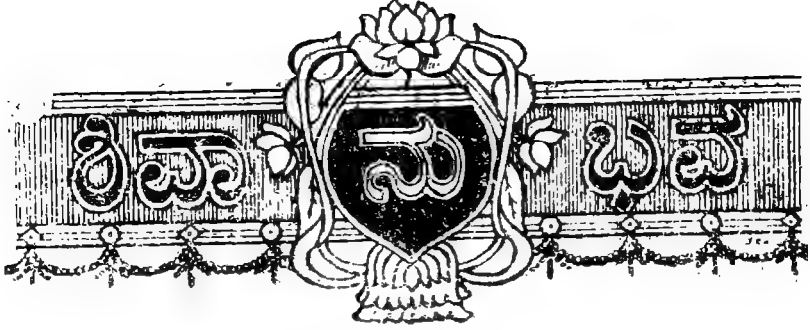
ಜಂಗಮವೆ ಜಗಕೆ ಪೂಜ್ಯವು ।
 ಜಂಗಮವೆ ಜನ್ಮರಹಿತನೆಂದಾಗುವು ॥
 ಜಂಗಮವೇ ಜಾತಿವೂರ್ಜಿತ ।
 ಜಂಗಮತ್ವಿನ್ನಧಿಕವಿಲ್ಲಾ ಗುರು ನಂದೀಶಾ ॥೨೫॥

ಧರೆಯೊಳು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳುತ್ತಮ ।
 ಗಿರಿಯೊಳ್ ರಜತಾದ್ರಿಯಧಿಕ ಪಶುಗಳೊಳಾವು ॥
 ಹರ ಗುರುವೆಂದತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ।
 ವರ ಜಂಗಮ ಮುಕ್ತಿದಾತಂ ಕೇಳಂದೀಶಾ ॥೨೬॥

ಪಾದೋದಕ ಪಾಪ ನಾಶನ ।
 ಪಾದೋದಕ ಪಾನದಿಂದಂ ಪಾನನನಾಹ ॥
 ಪಾದೋದಕ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನ ।
 ಪಾದೋದಕೃಧಿಕವಿಲ್ಲಾ ಗುರು ನಂದೀಶಾ ॥೨೭॥

ಗಂಗೆಯು ಯಮುನೆಯು ಸರಸ್ವತಿ ।
 ತುಂಗಯು ಕಾವೇರಿ ಸಿಂಧೂ ಗೋದಾವರಿಯೂ ॥
 ಮಂಗಳ ನರ್ಮದಿಗಿಂತಲೂ ।
 ಜಂಗಮ ಪಾದೋದಕಧಿಕಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಗುರುವೇ ॥೨೮॥

ಜಗದೊಳು ಪ್ರಸಾದ ಮಹಿಮೆಯು ।
 ಮೊಳಗಲು ಫಣಿ ಪತಿಗೆ ಸಕ್ತಾಶ್ವಿ ಬರಿಯಲೈ ॥
 ಅಗಣಿತ ಸಾಶಿರ ಕರಸಿಗೆ ।
 ಮಿಗಿಲಾದವರೇನ ಪೇಳಾ ಬಲ್ಲರು ಗುರುವೇ ॥೨೯॥

ಸಂಪಾದಕರು
ಡಾ|| ರಾ. ಬ. ಫ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟೆ,
ಬಿ. ಬಿ. ಎಲ್. ಎಲ್. ಬಿ.
ವಿಜಾಪುರ.

[ವಾರ್ಷಿಕ ಚಂದಾ ೫-೦೨-೦ ಅಂಚೆಯ ವೆಚ್ಚ ಬೇರೆ]

ಅಗಸ್ಟ ೧೯೫೭

~~~~~ ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ ~~~~~

೧.	ಪರಬ್ರಹ್ಮರ ಇರವು ೩೮೪
	— ಶ್ರೀ ಅನ್ನದಾನೀಶ್ವರ ವಿರಕ್ತಮಠ, ಬಿ. ಎ. ಅನರ್ಪ, ಬಿ. ಟಿ.	
೨.	ಸಂತ ಕಬೀರ ೩೮೭
	— ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನೋಪಾಸಕ ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ, ವೈಸೂರು.	
೩.	ಗುಡಿ, ಗಳಿ, ಜೋಗುಳಪದ [ಕವಿತೆಗಳು] ೩೯೪
	— ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗವಿಮಠ, ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ.	
೪.	ಅಮರಗಾನ, ಪರ್ವತರಕ್ತಿ [ಕವಿತೆಗಳು] ೩೯೮
	— ಶ್ರೀ ಬಿ. ಬಿ. ಹಿಂಗಮಿರೆ ರಾಜಾಪುರ, ಕೃಷ್ಣಾ ತೀರ.	
೫.	ಆಟ [ಕವಿತೆ] ೪೦೦
	— ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಮ್. ಮೃತ್ಯುಂಜಯ, ಬಿ. ಎ. ಬೆಳಗಾವಿ.	
೬.	ಜ್ಞಾನದೇವಿಗೆ, ಬಸವ [ಕವಿತೆಗಳು] ೪೦೧
	— ಶ್ರೀ ಬಿ. ಬಿ. ಹಿಂಗಮಿರೆ, ರಾಜಾಪುರ. [ಕೃಷ್ಣಾ ತೀರ]	
೭.	ಕಳ್ಳಿ, ಮೋಹ [ಕವಿತೆಗಳು] ೪೦೩
	— ಶ್ರೀ ಆರ್. ಮೃತ್ಯುಂಜಯ	
೮.	ಕೂಡಲಸಂಗ [ಕವಿತೆ] ೪೦೬
	— ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಅಕ್ಕಿವಾಟಿ [ಕೊಲ್ಲೂರು]	
೯.	ಕವಿಚರಿತೆಕಾರರು ೪೦೭
	— ಶ್ರೀ ಎ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜ್ಞಾನಮಂವಿರ, ಹಲಗೂರು.	
೧೦.	ಜಗನ್ಮಾತೆ ಸಾರ್ವತಿಯ ಅವತರಣ ೪೧೩
	— ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗವಿಮಠ, ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ.	
೧೧.	ಪರಾಭಕ್ತಿಯ ಸವಿನುಡಿಗಳು ೪೨೦
	— ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗವಿಮಠ, ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ.	
೧೨.	ಅಕ್ಕ ನುಹಾದೇವಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ೪೨೮
	— ಶ್ರೀ ಶಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ, ಚಡಡಣ.	
೧೩.	ಶರಣ ಸತಿಯರ ನೂರೆಂಟು ನಾಮಗಳು ೧-೪
	ಗಣಾಪ್ತೋತ್ತರ ೫-೮
	— ಸಂಪಾದಕರು.	

ಪರಬ್ರಹ್ಮರ ಇರವು.

(ಬರೆದವರು:- ಶ್ರೀ ಅನ್ನದಾನೀಶ್ವರ ವಿರಕ್ತಮಠ, ಬಿ. ಏ. ಅನರ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್,
ಬಿ. ಟಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್.)

ಪರಬ್ರಹ್ಮವು ಇದೆ, ಪರಶಿವನಿದ್ದಾನೆ, ಪರಶಿವನು ಶಕ್ತಿಸಹಿತ
ನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮವಿಲ್ಲದೆ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ. ಶಕ್ತಿ
ಮತ್ತು ಶಿವ ಭಿನ್ನವಲ್ಲ. ಶಿವಶಕ್ತಿಯೆಂದರೆ ಪರಶಿವ, ಪರಶಿವನೆಂದರೆ ಶಿವ
ಶಕ್ತಿ. ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಿಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ಪಿಂಡಾಂಡವಿಲ್ಲ. ಅಣು
ವಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಆ ಪರಶಕ್ತಿಯು
ಶ್ರೀ ನಿಜಗುಣಶಿವಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನೂರರಿಂಟು ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಸಬ್ಲಿಮ್‌ಗೆ;
ಪರಶಿವನನ್ನು ಶ್ರೀ ನಿಜಗುಣರು ಎದೆದುಂಬಿ ಹಾಡಿರುವರು. ಪರಶಿವ-ಪರ
ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶವು ಸಾಮರಸ್ಯವಿದೆ. ಅಣುರೇಣುತ್ಯುಣಕಾತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ
ಪರಶಿವನ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ. ಆ ಪರಶಕ್ತಿಯು ವಿವಿಧ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಧರಿಸ
ಬಲ್ಲದು. ಚಿನ್ನದೊಳಗಣ ಬಣ್ಣದಂತೆ, ಪಟದೊಳಗಣ ತಂತುವಿನಂತೆ ಭಿನ್ನ
ವಿಲ್ಲದೆ ಮಾನವನ ಪಿಂಡಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅಂಗ, ಮನ, ಪ್ರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬಲ್ಲದು.
ಜಗದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಲೇಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಜಲದೊಳಗಣ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರತಿ
ಬಿಂಬದಂತೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇರಬಲ್ಲದು. ಇದೆ. ಜಲ

ದೊಳಗಿರುವ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ವಿಕಾರಹೊಂದುವಂತೆ ತೋರಿತು. ಆ ವಿಕಾರವು ಜಲಕೃಲ್ಪದ ಸೂರ್ಯನಿಗಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಪರಶಕ್ತಿಯು ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಜಲದೊಳಗಣ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಬಹುವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿಹುದು. ಪರಶಿವನ ಸ್ವವಿವರ್ತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಪಿಂಡಾಂಡಗಳುಂಟಾಗಿವೆ. ತನ್ನ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯ ನೆನಹೆಂಬ ಚಿತ್‌ಶಕ್ತಿಯ ಅವಿಭಾವವೇ ಈ ಜಗತ್ತು. ಜಗತ್ತು ಶಿವಶಕ್ತಿಮಯವಾಗಿದೆ. ಪಿಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳ ಕೂಡಿಸು ಪರಶಿವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪದ ತತ್ವಜ್ಞಾನವು ವೈಷ್ಣಾನಿಕ ವಿಚಾರದ ಒರೆಗಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲಾರದು. ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಮರ್ಶಾಶಕ್ತಿಗೆ ನಿಲುವಡ ತತ್ವಜ್ಞಾನವು ಜಗತ್ತಿನ ವಿಚಾರವಂತರ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾರದು.

ಈ ಜಗತ್ತು ಸದಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ. ಸದಾತ್ಮನ ಹಿಂದೆ ಶೂನ್ಯ, ಮಾನ, ನಿಶ್ಯಬ್ದ, ಶಾಂತಿಯಿದೆ. ಅದು ನಿರ್ವಾಣ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಪರಶಿವಶಕ್ತಿಯಿದೆ. ತನ್ನ ಲೀಲಾ ವಿನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿವಶಕ್ತಿಯು ಒಂದು ಹೋಗಿ ವಿವಿಧಾಕಾರ ತಾಳಿತು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ಲೀಲಾವಿನೋದದಿಂದ, ಭಕ್ತೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಶಕ್ತಿಗೂ ಭಕ್ತಿಗೂ, ಭಿನ್ನತೆಯಿಲ್ಲ. ಶಿವದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಲಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಎಂದೂ, ಜೀವದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಲಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಸ್ತುತಃ ಶಕ್ತಿಭಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆಯಿಲ್ಲ. ಶಿವ-ಶಕ್ತಿಯು ಜಗತ್ಪ್ರಸಂಚನ ಮಾಡಿ ಆ ಜಗದಲ್ಲಿ ಜೀವರೂಪಿಂದ ಬಳಸದರೆಂದು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುವರು. ಮಲ, ಮಾಯಾ, ಕರ್ಮ ಪಾಶಬದ್ಧತೆಯು ಜೀವನಿಗೆ ಶೋಕ ನೋಹ, ರೋಗ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ನಿಜದ ಅರುಹಿನಿಂದ, ಜೀವಾತ್ಮನೇ ಶಿವಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವನು. ಜೀವಭಾವ ಅರತಾಗಿ ತ್ರಿಗುಣಗಳ ಉಪಟಳ ನಿಲ್ಲುವದು. ತ್ರಿಗುಣರಹಿತವಾದ ಅಪಸ್ಥಿತಿಯೇ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾವಸ್ಥೆಯು. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ನಿತ್ಯಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮದ ಇರವೇ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಪರಮಗಮ್ಯವು.

ಶರಣರು ಪರಶಿವಶಕ್ತಿಗೆ ಸರ್ವಾರ್ಪಣ ಮಾಡಿ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದ್ದ ದಿವ್ಯರತವಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನರಾದ ಪೂರ್ಣ ಮಾನವರು ಅವರ ಅಂಗ, ಪ್ರಾಣ, ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯು ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವರು. ಅವರು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ, ಪರಶಿವಶಕ್ತಿಗೆ ಲಿಂಗವೆಂದು

ಸಂಜೋಧಿಸಿರುವರು. ಲಿಂಗವೆಂದರೆ ಪರಶಿವಶಕ್ತಿಯು, ಪರಬ್ರಹ್ಮವು. ಸಚ್ ರಾಚರಗಳಿಲ್ಲದಾಗ ನಾನು ನೀನೆಂಬ ಶಬ್ದ ತಲೆದೋರದಾಗ ಲಿಂಗವು ಅಂದು, ಇಂದು, ಮುಂದು ಇದೆ ಎಂದು ಅನುಭವ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, ಶರಣರು ತಮ್ಮ ಅವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ. ಲಿಂಗವು ತಿಥಿ, ವಾರ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ ಲಗ್ನಕರಣಂಗಳಿಗೆ ಮೀರಿ ಆಚೆಗೆ ಇರುತ್ತಿ ವುದು. ಜಗದ ಒಳಗೂ, ಹೊರಗೂ ತುಂಬಾ ತುಂಬಿರುವ ತುಂಬಿಯೇ ಲಿಂಗವು. ಅದು ಅನುಪಮ, ಅಭೇದ್ಯ, ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ! ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿ ರುವರು. ಹರಿ, ಬ್ರಹ್ಮ, ರುದ್ರ ಎಂಬ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಲಿಂಗದ ನಿಜದ ನಿಲವು ನಿಲುಕಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿರುವರು. ಲಿಂಗವು ವೇದಾಂತೀತವಿರುವದು. ವೇದವು ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವು. ಲಿಂಗವನ್ನು ಹೊಗಳುವ ಭಕ್ತನು ವೇದಾಂತೀತ ಭಾವಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಲೇಬೇಕು. ಲಿಂಗವು ವರ್ಣಾಂತೀತವಿಹುದು. ಲಿಂಗವ ನಂಬಿದ ಭಕ್ತನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಕುಲಜಾತಿಗಳನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿರಲೇಬೇಕು.

ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಜಂಗಮವೆಂದು ಶರಣರು ಪಾಡಿರುವರು. ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನಸಂಪನ್ನರಿಗೂ ಜಂಗಮರೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಜಂಗಮ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಚೈತನ್ಯ ಜಂಗಮಕ್ಕೂ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಪರಶಿವ ಶಕ್ತಿಗೂ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಇಂತಪ್ಪ ಲಿಂಗವನ್ನು ನಂಬುವವೇ ಲೇಸು. ಬೀಜದೊಳಗಣ ವೃಕ್ಷದಂತೆ, ಕಾಷ್ಠದೊಳಗಣ ಉಷ್ಣದಂತೆ, ಪಿಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವಿರ್ಪುದು. ಲಿಂಗವು ಒಂದು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಲಿಂಗವು ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪವು. ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯವು. ಪಂಚ ಭೂತಗಳು ರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ನಾಶವಾಗುವದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಪರಶಕ್ತಿಯು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವದು. ಅದಕಾರಣ ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯವಲ್ಲ. ಪರಶಿವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಷಿಸುವ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯವೆಂದು ತೋರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತನ್ನು ಬಿಡುವ. ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಲಿಂಗದ ಇರವಿನಂತೆ ನಾವು ಇರುವವೇ ಲಿಂಗಕ್ಕಾಗಿ, ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಇರುವವೇ ಪರಮ ಗುರಿಯು. ಲಿಂಗವು ವಿಶ್ವಾಂತೀತವು. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮಯವು, ಪಿಂಡಾಂಡಮಯವು. ಪುಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ ಚಿನ್ನವು ಅಪರಂಜಿ ಯಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ, ಅದ್ವೈತ ಭಕ್ತಿ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ ಜೀವನು

ಶಿವಸ್ವರೂಪನೇ ಆಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವನು. ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯ ಸಮರಸವೇ ಜೀವನ. ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯವೇ ದಿವ್ಯ ಜೀವನವು. ಅಮರ ಜೀವನವು ಇಂಥ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಮಾನವನು ಹೊರಳಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪಡೆಯಲಿ.

ಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಬ್ದಗಳು ಬರುವುದುಂಟು. ಅವುಗಳ ಪಠಸ್ವರ ಸಂಬಂಧ ಅವುಗಳ ಅರ್ಥ ಲಕ್ಷಣ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವಳಿಕೆಯು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವು. ಈ ಶಬ್ದಗಳು ವಚನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತವೆ ಅದ್ವತ ಮತ್ತು ವೇದಾಂತ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವಚನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ವಿವರಣೆಯು ಚನ್ನಾಗಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾಚಕರು ಇವುಗಳನ್ನು ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ನಮ್ರ ಸುಚನೆಯು.

ಸಂತ ಕಬೀರ

(ಲೇಖಕರು:- ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನೋಪಾಸಕ ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ, ಮೈಸೂರು.)

ಭಾರತವು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಗಳ ಬೀಡು; ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಭೂತಿಗಳ ವಿಹಾರವು; ವೇದಾಂತಿಗಳ ವನವು. ಶಿವಶರಣರೂ, ಹರಿದಾಸರೂ, ಭಾಗವತರೂ, ಸಂತರೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಪ್ರವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಸಂತ ಪರಂಪರೆ ಯಲ್ಲಿ ಕೊಹಿನೂರ್ ರತ್ನ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳಗಿ, ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ಅದಟುಶಾಲಿ ಸಂತ ಕಬೀರ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಹಾಗೂ ವಿಗ್ರಹಗಳ ನಾಶವು ಉತ್ತರ ಇಂಡಿಯದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ರೂಢಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾಲವೊಂದು. ಅಂದು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಂದ ತೊಂದರೆಯು ಆಗುವಂತಾಯಿತು.

“ During the period of the Sultanate of Delhi, the Hindu religion had been exposed to constant danger. the more ruthless sovereigns, or governors of provinces, often carried out wholesale massacres and destroyed Hindu shrines, while even milder rulers often used force to bring about their people's conversion. the jiriya, a tax on Nonmohamedans, was generally enforced, yet, in spite of persecution, Hinduism flourished. ”
- F. E. KEANT.

ಈ ಅಮಾನುಷ ದೌರ್ಜನ್ಯ ವಿನಾಶಕಾರ್ಯವು ಹಿಂದೂಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾಳಿಮಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಅಲುಗಿಸಲಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿಯ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸಕ್ರಿಯೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೂಢ ಮೂಲವಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯರ ರಕ್ತ ನಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯು ಪ್ರಸಾರವಾಗಿರುವುದು. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಆರ್ಷೇಯದ ಆದರ್ಶವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪೇನಾಗಲಾರದು. ಧರ್ಮದ ಯಥಾರ್ಥ ಅರಿವು ಅಳವಡದೆ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯು ಅಂಕುರಿಸದೆ ಇರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಭೂತಿಯ ಅವಶ್ಯಕವಿತ್ತು. ಈ

ಅನಶ್ವಕತೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯೇ ಶ್ರೀ. ಶ. ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಶತಾಬ್ದದಲ್ಲಿ ಕಬೀರನ ಜನನವಾಯಿತು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿತಂಕು ಓರ್ವಳಿಗೆ ಮಗುವೊಂದ. ಜನಿ ಸಲು ಕುಲಾಕ್ಷೇಪಣೆಯ ಅಂಜಿಕೆಯಿಂದ ವನಮಾರ್ಗದಲ್ಲೆಯೇ ಅದನ್ನು ಅಕೆಯು ಬಿಟ್ಟುಹೋದಳು. ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಿ ಎಂಬ ನೆಯ್ಯೆಯ ವನೂ, ಆತನ ಸತ್ತಿಯೂ ಬರುತ್ತಿರಲು ಆ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿದ ಅವರು ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಭಗವಂತನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನೆಂದು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಆ ದಂಪತಿಗಳು ಸಂತೋಷಭರಿತರಾಗಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಕಬೀರನೆಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು.

ಕಬೀರನ ಜನ್ಮದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಥೆ. ಶುಕಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂಶದಿಂದ ಮುತ್ತಿನ ಚಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ, ರೇಷ್ಮೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೆಯ್ದ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಮಾಲ್ ಎಂಬ ಮಹಮದೀಯನಿಗೆ ಸುಕ್ಕ, ಜೀಜಾ ಬೀಬಿ ಎಂಬ ಕೆಯ ಪಾಲನೆಗೆ ಒಳಸಟ್ಟು ರಾಮಾನಂದರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ರಾಮಭಕ್ತರಾದರು. ಮಹಾ ವಿಭೂತಿಗಳ ಜನ್ಮದ ವಿಚಾರವು ಅನರ್ಥ, ಅಸ್ಪಷ್ಟವೇ ಸರಿಯು. ಕಾರಣಕರಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹಾತ್ಮರ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಮನುಷ್ಯರಾದ ಕರ್ಮಜೀವಿಗಳ ದೈಗ್ಗೋಚರಕ್ಕೆ ಯಥಾವತ್ ಬೀಳದಿರು ವುದು ರೂಢಿಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದು.

ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕಬೀರನಿಗೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾಸಕ್ತಿಯು. ಅದು ಕಾರಣವೇ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಈತನ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಖುಡಾತ್ತವಾಗಿ, ಉನ್ನತ ವಾಗಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆ. ತನ್ನ ತತ್ವಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಕೀರ್ತನೆಯ ರೂಪ ದಲ್ಲಿ ಈತನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ತನ್ನ ಮತಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂತೆ ಇತರರನ್ನು ಈತನು ಎಂದೆಂದೂ ಕೂಡ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈತನು ನವೀನ ಮತಸ್ಥಾಪಕನಾದರೂ ಹಿಂದುಗಳೂ, ಮಹಮ್ಮದೀಯರು ಈತ ನನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮನಾದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಈತನು ನಿರ್ವಾಣ ಹೊಂದಿದ್ದು 'ಮಾಗರ' ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ಈ ಶರೀರದ ಸಂಸ್ಕಾರದ ವೇಳೆ ಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಸಂಗಡ ಕಾಶೀ ರಾಜನೂ, ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಮಹ ಮದೀಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜಲೀಖಾನನೆಂಬ ತುರುಷ್ಕ ರಾಜನೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮತವಿಧಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಾಗಬೇಕೆಂಬ ಚರ್ಚೆಯು ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆಸ್ವರಲ್ಲಿಯೇ ಅಶರೀರವಾಣಿಯಾಯಿತು. "ಕಬೀರನ

ಮೃತದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಮುಸುಕನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿರಿ” ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆದೇ ಮಾತಿನಂತೆ ಮಾಡಲು, ಅಲ್ಲಿ ಶರೀರದ ಬದಲು ಬರೀ ಕುಪ್ಪ ರಾಶಿಯಿದ್ದಿತು. ಅನಂತರ ಸಂತೋಷಭರಿತವಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಅಲ್ಲಿನ ಕುಪ್ಪ ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ವಸವೊಂದೂ, ಮಸೀದಿಯೊಂದೂ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಈಗಲೂ ನೋಡತಕ್ಕವಾಗಿದೆ.

ಎಪ್ರತ್ತಿಂಟು ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಘಾಯುಷಿಯಾದ ಈತನು ಕೀರ್ತಿ ಶೇಷನಾಗಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಶತಮಾನಗಳಾಗಿದೆ. ೧೪೮೯-೧೫೧೭ರ ವರೆಗೆ ಆಳಿದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸಿಕಂದರ ಲೋದಿಯ ಮುಂದೆ ಕಬೀರನನ್ನು ಕರೆತಂದಾಗ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ತಲೆಬಗ್ಗಿಸಬೇಕೆಂದು ರಾಜಭಟರನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ತನ್ನ ತಲೆಯು ಜಗದೀಶ್ವರನಿಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಾರಿಗೂ ತಗ್ಗದೆಂದು ಉತ್ತರವಿತ್ತುದು ಕೆಚ್ಚಿನ ಕುರುಹಾಗಿದೆ. ಈತನ ಉದ್ಧಟಿತ ನಕ್ಕೈ ರೇದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಕಬೀರನನ್ನು ಆತನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾದ ಕಾಶಿಯಿಂದ ಹೊರಡೂಡಲು, ಅಂದಿನಿಂದ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಊರೊಡಲೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುತ್ತ, ತಾನು ನಂಬಿದ ಭಕ್ತಿಪಂಥವನ್ನು ಪ್ರಕರಿಸುತ್ತ, ಘೋರಕಪುರದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಾಣಹೊಂದಿದನು. ಈ ಕಥೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ ಉಪಾಧ್ಯ ಎಂಬವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ನಂಬಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಈ ಕಥೆಯ ಮೂಲ ಭಾವವು ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು.”

ಕಬೀರನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ, ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಇವುಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆಯು ಹರಿಭಕ್ತಿ ಒಂದರಿಂದಲೇ ದೊರಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈತನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈತನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪಂಡಿತರೊಬ್ಬರು ‘ನಿನನ್ನು ಓದಿರುವೆ!’ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಕಬೀರನು ಉತ್ತರವಿತ್ತನು.

“ಓದುವುದು ನಾನು ತಿಳಿಯೆ, ವಾದಿಸಲು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದು. ಹರಿಯ ಗುಣ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವೆ” ಈತನು ಸರ್ವರಿಗೂ ಭಕ್ತಿಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟನು. ಹೆಂಗಸು ಗಂಡಸು, ಸರ್ವಣ ಅವರ್ಣ, ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ, ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದ, ಪಂಡಿತ ಪಾಮರ ಎಂಬ ಯಾವ ಅಂತರವೂ ಭಕ್ತಿ ಪಂಥಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಬರುವಂತಹದಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ ಈತನ ಮತ. ಅನುಭಾವಿಯ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ, ದರ್ಶನ, ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂಬ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯಗಳು ಉಂಟು.

ಅನುಭವಿಯಾದವನು ಮೊದಲು ಭಗವತ್ಸ್ವರೂಪ ಗುಣ ವಿಭೂತಿ ಗುಣ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಅರಿಯುತ್ತಾನೆ. ಇವುಗಳ ಶ್ರವಣ, ಮನನ, ನಿಧಿಧ್ಯಾಸಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನವು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಭಗವತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾತನಿಗೆ ಅತನು ಮಾಡುವ ಸಕಲ ಕರ್ಮಗಳೂ ಭಗವಂತನ ಆರ್ಚನೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಈತನು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅನುಭಾವಿಯ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯವನ್ನು ಈತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ.

ಈತನ ಉಪದೇಶ ಸಾರವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೈಯಿಗೆ ಮಣಿಹಾಕುವೇ ಆಗಿವೆ; ಧಾರಣೆ ಪಾರಾಯಣೆಯಿಂದ ಧನ್ಯತೆಯು.

“ಮತಗಳು ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಮತಾಚಾರಗಳು ಅಂತರಂಗ ಧರ್ಮದ ಹೊರವೈ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಇತರ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ತನ್ನಂತೆಯೇ ನೋಡಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಸೃಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸರ್ವವನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ದೈವನಿರ್ವಿತವಾದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾತಿಭೇದವೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದುದಿಲ್ಲ. ಸಾಧುವಿನ ಆಧೀನನು ಪರಮಾತ್ಮನು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಜ್ಞಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಸೇವಕನು. ಭಗವಂತನ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿ ಕೊಡುವ ಗುರುವೇ ದೊಡ್ಡವನು. ಗುರುವಿನ ಗುಣವು ಅನಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾನವ ಜೀವನವು ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆಯೆಂದು ತಿಳಿದು ಆಯಾಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯಾಯ ನೇಳೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿರಿ.”

ಕಬೀರನ ಪ್ರಭಾವವು ಭಾರತದ ಹಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ. ಪಂಜಾಬಿನ ಶೀಖರು, ಗುರು ನಾನಕನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಕಬೀರನನ್ನು ಗುರುವೆಂದು ಗಣಿಸಿ ಆತನ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ದಿನವೂ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಬೀರನ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಸೂಫಿಗಳು, ಯೋಗಿಗಳು ಈತನನ್ನು ಮಹಾನುಭಾವನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈತನ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಬಹು ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ.

“Men like Kabir are not in favour of orders and are alive to the future contradictions and inconstancies that such orders are likely to create”

-INDIAN INHERITANCE-

ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಂದ ಜಗದೀಶ್ವರನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು.

ಸುಮೀರನಸೋ ಮನ ಲಾಯಿ ಜೈಸೇ ನಾಡ ಕುರಂಗ |

ಕಹೈ ಕಬೀರ ಬಿಸರೈ ನಹೀಂ ಪ್ರಾಣತ ಜೈತೇಹಿ ಸಂಗ ||

ಹುಲ್ಲೆ ಕರುವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವ ವರೆಗೂ ಸಂಯೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಬಿಡದಂತಹ ಉತ್ಕಟ ದೈವ ಭಕ್ತಿಯು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವವಾಗಬೇಕು. ಜೀವನದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯು ಮಂಜುಳ ಮಾಣಿಕ್ಯವಾಗಿದೆ.

ರಾತ ಗಂವಾಯಿ ಸೋಯಕರ ದಿವಸ ಗಂವಾಯಿ |

ಖಾಯಹೀ ರಾಜನಮ ಅನೋಲಥಾ ಕೌಡೀ ಬದಲೇ ಜಾಯ |

ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿಯೂ, ಭೋಜನ ಪಾನೀಯದಿಂದ ಹಗಲೂ ಕಳೆಯಿತು. ಇಂತಹುದನ್ನು ತುಚ್ಛ ವಿಷಯ ವಾಸನೆಯಿಂದ ರತ್ನವನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ.

ಹರಿದಾಸರ- "ಮಾನವಜನ್ಮವಿದು ಶ್ರೇಷ್ಠ" ಎಂಬುದೂ, ವ್ಯಾಸಮುಖರ್ಷಿಗಳ "ನರಜನ್ಮವತ್ಕಥಿಕಂ" ಎಂಬುದೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಂಜಸವಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ, ತಾನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಂದು ಸಾಕೆ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಹಾಕುವುದು ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವವಲ್ಲವೇ ? ಈ ಬಗೆಯ ಲೋಕ ರೂಢಿಯ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಬೀರರು ಬಿಡದೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಕಾಲ ಕಳೆಯುವ ಮೊದಲೇ ರಾಮ ನಾಮ ಹಾಡು. ಹಗಲು ಹರಿಯುವ ಮುಂಚೆಯೇ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮ ಮಾಡು." ಇದನ್ನೇ ಮಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರರು ಹೊತ್ತುಹೋಗದ ಮುನ್ನ ಕಾಲ ಕರೆಯುವ ಮುನ್ನ ಗಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕೈಕೊಡುವ ಮುನ್ನ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಅರ್ಚಿಸಿ, ಆರಾಧಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಜ್ಞಾನವು ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದ ಕಬೀರ ವಾಣಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಶಿವಶರಣರು ಸಾರಿದ 'ಹರನ ಹಾದಿಯ ತೋರಿಸಿದ ಶ್ರೀಗುರುವಿಗೆ ನಾನೇನ ಕೊಡಲಿ' ಎಂಬುದನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಮ ನಿರಂಜನ ಗುರುವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಲು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಸಾಗುವುದು ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧುಗಳು ಹವಳದ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಣಿಮಯ ರತ್ನಗಳಂತೆ ಇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪತಿವ್ರತೆಯು ಪತಿಯನ್ನು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಧ್ಯಾನಿಸಿ

ಮಾನಿಸುವಂತೆಯೇ ಭಕ್ತನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಸಕಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಏನೇ ಕಷ್ಟನಷ್ಟಗಳಿದ್ದರೂ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೆನೆ ಎಂದ ಕಬೀರರು ಭಾರತೀಯ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರವಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕಬೀರರ ವಾಣಿಯು ಸ್ವಚ್ಛ ಜಲವನೊತ್ತೆ ಝರಿಯಂತೆ ಧಾರಾ ಸಾಹಸಿಯಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಗಿರಿಯಿಂದ ಪ್ರವಹಿಸಿ ಬರುವ ಝರಿಯು ಕಳಕಲ ನಿನಾದದ ಮಾಧುರ್ಯವು ಕಬೀರರ ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಇವರ ಅನಂತರ ಬಂದ ಪಂತ, ನಿರಾಲಾ, ಪ್ರಸಾದ, ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮ ಇವರ ಮೇಲೆ ಕಬೀರರ ಪ್ರಭಾವವು ಬೀರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಲವು ವಿಧದ ಅನ್ಯೋಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವೀನವಲ್ಲವಾದರೂ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಕಾರಣ ಜನರನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಕೂಲಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ತತ್ವರತ್ನಗಳನ್ನು ಇವರು ಕೂಡಿಸಿ ಪೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರಳತೆ, ಸಹಜ ಭಾವಗಳ ಹೃದಯ ಗ್ರಾಹಕತೆಯು ಇವರ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಇವರ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಖಡಿಖೋಲಿ, ಅವಧಿ, ಬನಾರಸಿ, ಅಂತೆ, ಬಿಹಾರಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಉಕ್ಕಿ ಬಂದ ಭಾವವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕಬೀರರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಶರಣರ ಮತ್ತು ಹರಿದಾಸರ ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಕಬೀರರು ಯಾರಿಗೂ ಅಂಜದೆ, ಆತ್ಮವಂಚನೆ ಗೈಯದೆ ಮುಂದೆ ಹಾಯ್ದ ಕಾರಣವೇ ಅಚ್ಚ ನೇರ ನುಡಿಗಳು ಬರುವಂತಾಗಿವೆ. ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರ ರಹಸ್ಯವಾದಿಗಳಾದ ಇವರ ಪ್ರತಿಭೆಯು ಅದ್ವಿತೀಯವಾಗಿದೆ. ಬಹು ಗಹನವಾದ ಗಾಢ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಉಪದೇಶ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇವರ ಅನುಭವ ಸಾರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ. ಅನುಷ್ಠಾನವು ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಸೇರಿದುದಾಗಿದೆ. ಇವರ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸರಸತೆ, ಅಂತರ್ವೇದನೆ, ಅಳವಾದ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಸಂತನೊಬ್ಬನ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಎದ್ದು ಕಾಣಬರುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾವನ ಜೀವನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರತಮವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ

ವಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ರುಚಿ ನೈಚಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಬೀರರು ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಬೀರರು ನಿರ್ಗುಣ ಮತದ ಮೂಲ ಅಧಿಷ್ಠಾಪಕರು. ಪರಮೇಶ್ವರನು ಜಗದಗಲಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಅನುಭವ ಸಾಧ್ಯವೇ ಹೊರತು ಈ ಚರ್ಮ ಚಕ್ಷುಗಳಿಂದ ಆತನನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಉದ್ಭವ ಕವಿಗಳೂ ಅಲ್ಲದೆ ಕವಿ ಗುರುವೂ, ಕವಿಪ್ರೇರಕರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲದ ಕಲಹವನ್ನೂ, ನಾಡಿನ ಧರ್ಮಾಂಧತೆಯನ್ನೂ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ ವೈಮನಸ್ಸನ್ನೂ ತೊಡೆದುಹಾಕಿದರು. ತಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶಾಮೃತವನ್ನು ಸಕಲರಿಗೂ ಸಾರಿದರು. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಾಪಂಬಿಗಳನ್ನೂ ಒಂದೇ ಸಮದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡರು. ಸಂಸಾರದ ಭೀಕರ ಕಾಠಿಣ್ಯತೆಗೆ ಅಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನು ಭಗವಂತನನ್ನು ನೆನೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆತನನ್ನು ವಿವೇಕವು ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ, ಅದು ಮಿಥ್ಯೆಯ ಸಂಗಡದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಬೀರರು ತೋರಿಸಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಚೇತನಾಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ದೀನದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಎಸೆಗುತ್ತಿದ್ದ ಅನಾಚಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಕಂಡ ಕಬೀರರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇವರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳದೆ ಸಮಾಜದ ಕಡೆಗೂ ಹರಡಿತು. ಸತ್ಯದ ವೀರಮಾನವೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಮಾಯಾ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮರೆತು ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವದನ್ನು ಜನತೆಗೆ ಸಾರಿದ ಭಾಗವತ ಕಬೀರ. ಯೋಗ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನವನ್ನಿತ್ತ ವಿಕೇಶ್ವರಪಾದಿಯು ಕಬೀರ.

ಗುಡಿ

೧

ದೇವನ ಗುಡಿಗೆ ।
ಅಂಬಗಳೆರಡು ।
ಕಳಸವುದೊಂದೆ ।
ಒಂಭತ್ತು ಬಾಗಿಲು ।
ಕೋಟಿಗಳೇಳು ।
ಎನಿದು ಅಂದೆ ? ।
ಎನಿತಿದು ಚಂದ ? ।

೨

ದೇವರೆ ಕಾಣನು ।
ಪೂಜೆಯದೆಂತು ? ।
ಎನಿತಿದು ಹೊಲಸು ? ।
ಎಷ್ಟಿದೆ ಕಸವು ? ।
ಬಾಗಿಲ ತೆರೆದು ।
ನೋಡಲೆ ಇಲ್ಲ ।
ಗುಡಿಯಲಿ ಹೊಲಸು ।
ಯುಗಯುಗದಿಂದ ।

೩

ಹೊರಗಿನ ಸಿಂಗರ ।
ಹೊರಗೇ ಬಣ್ಣ ।
ಹೊರಗೇ ಸುಣ್ಣ ।
ಒಳಗೇನಾಯಿತು ? ।
ತಿಳಿಯಲೆ ಇಲ್ಲ ।
ಕತ್ತಲೆ ಕಾಳು ।
ಮುತ್ತಿದೆ ಹಾಳು ।

೪

ದೇವನ ಪೂಜೆಗೆ ।
ಅಯಿತು ಸೊನ್ನೆ ।
ಗಂಟೆಯ ಕಾಳೆಯು ।
ಸಪ್ತಳ ಎಲ್ಲಿ ।
ದೀಪದ ಧೂಪದ ।
ಸುಳುವೇ ಇಲ್ಲ ।
ಬೋನದ ಎಡೆಯನು ।
ಹಿಡಿಯಲೆ ಇಲ್ಲ ।

೫

ಗುಡಿಯಲಿ ಹುಳಗಳು
ಗುಂಗಾಡಿ ಬಹಳ ।
ಹಾವು ಚೇಳಿಗೆ ।
ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ ।
ಗುಡಿಯನು ಹಾಳು ।
ಮಾಡಿದಿ ಬಹಳ ।
ಗುಡಿಯಲಿ ಒಳಗೆ ।
ಹಸಸಾಗಿ ತೊಳೆಯೋ ।
ಕಸವನ್ನು ಗೂಡಿಸಿ ।
ಪೂಜೆಯ ಮಾಡು ।
ಗುಡಿಯಲಿ ದೇವನು ।
ಕಾಣುವನಾಗ ।
ಕತ್ತಲೆ ಕಾಳು ।
ಹೋಗುವದಾಗ ॥

ಗಿಳಿ ೦

೧

ಅರಗಿಳಿಯಾಗು ।
ನರವನದೊಳಗೆ ।
ಹರನನು ಜಹಿಸು ।
ಶಿರಿಯನು ಕಾಣು ।

೨

ಕಹಿಫಲ ಬೇಡ ।
ಸವಿಫಲ ಸವಿಯೊ ।
ಮಹಿಯಲಿ ಬಾಳು ।
ಭವವನು ನೀಗು ।

೩

ಬಕುತಿಯ ಪಂಜರದಿ ।
ಯುಕುತಿಯಲಿ ಬಾಳು ।
ಶಕುತಿಯು ಬರುವದು ।
ಮುಕುತಿಯು ದೊರೆವುದು ।

೪

ಮಂಜರೆ ಬಹಳ ।
ಸಂಜೆಯ ಕಾಳು ।
ಹಂಜರ ಹಾಳು ।
ಅಂಜದೆ ಬಾಳು ।

೫

ಹೆಣ್ಣಿನ ರಂಜನೆ ।
ವಿಷಯದ ನಂಜವು ।
ದೋಷದ ಗುಂಜದೆ ।
ಸೌಖ್ಯದ ಮಂಜದೆ ।

೬

ಮಾಯದ ಮದವು ।
ಗಾಯದ ನಿಧಿಯು ।
ವಿಷಯದ ವಿಷಕೆ ।
ಔಷಧ ಕಸವು ।

೭

ಸವಿನುಡಿ ನುಡಿದು ।
ಶಿವನನು ಪಾಡು ।
ಕೇಳುತ ಜಗವು ।
ಬಾಳಲಿ ಸುಖದಿ ।

೮

ಧರೆಗಿಳಿಯೊಳಗೆ ।
ಅರಗಿಳಿಯಾಗು ।
ಹಿರಿ ಗಿಳಿ ಎನಿಸು ।
ಹರನೊಳು ಬೆಳೆದು ।

ಜೋಗುಳ ಪದ

ಸ್ಥಿರವಾದ ಆಸನದಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡವನು ।
 ಅಸ್ಥಿರ ವ್ಯವಹಾರ ತೊರೆದು ಬಿಟ್ಟವನು ।
 ಸುಸ್ಥಿರದಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟವನು । ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಾ ।
 ಕೋಟಚಂದ್ರರು ಹೊಳೆವ ಪರಶಿವನ ಕಂಡವನು । ಜೋ | ಜೋ ||೧||
 ಆಸನಹಾಕಿ ಕುಳಿತುಬಿಟ್ಟವನು ।
 ನಾಶಿಕಾಗ್ರದಿ ದೃಷ್ಟಿನಿಲ್ಲಿಸಿದವನು ।
 ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯ ಕಟ್ಟಿಸಿದವನು । ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಾ ।
 ದಿಶೆದಿಶೆಗೆ ಮುತ್ತಾ ಮಳೆಗರಿಸಿದವನು । ಜೋ | ಜೋ ||೨||
 ಮೂಲಚಕ್ರದ ಮುಖ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದನು ।
 ಸುಷುಮ್ನ ನಾಳವನು ತೆರೆದು ಬಿಟ್ಟವನು ।
 ಅರು ಚಕ್ರವನೇರಿ ಮೇಲೆ ಬಂದವನು । ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಾ ।
 ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದಿ ಕೋಟಿ ರವಿಯ ಕಂಡವನು । ಜೋ | ಜೋ ||೩||
 ಉನ್ಮತ್ತನಿಶ್ಚಲವನು ದಾಟಿಬಂದವನು ।
 ಚಿನ್ಮಯ ಅನಂದ ಬೆಳಗನುಂಡವನು ।
 ತನ್ಮಯನಾಗಿ ಪರಿವೆ ಬಿಟ್ಟವನು । ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಾ ।
 ಜನ್ಮ ಮರಣಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಬಂದವನು । ಜೋ | ಜೋ ||೪||
 ಮನವನ್ನು ಮಹದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದವನು ।
 ಅಹಂಭ್ರಹ್ಮ ಜಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಗೈದವನು ।
 ಕುಂಡಲಿಯ ಸರ್ಪವ ಸಹಸ್ರಕೆ ತಂದವನು । ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಾ ।
 ಬೆಂಕಿಯ ಕಾಂಸಿ ಮುಕ್ತನಾದವನು । ಜೋ | ಜೋ ||೫||
 ವಿರತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಲಿಸಿಕೊಂಡವನು ।
 ಮೇನ ಏಕಾಂತ ತಪವಗೈದವನು ।
 ಆಶಿವಾಸನೆಗಳು ತೊರೆದು ಬಿಟ್ಟವನು । ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಾ ।
 ಜೀವಸುಕ್ಷ್ಮನಾಗಿ ಜಗದ ಮಂಡವನು । ಜೋ | ಜೋ ||೬||

ಈ ರೂಢಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟವನು ।
 ಆರೂಢ ಮಾರ್ಗದಿ ಚರಿಸಿ ಹೋದವನು ।
 ಆರು ಮೂರನ್ನೆಲ್ಲ ತುಳಿದು ನಿಂತವನು । ಸಿದಲಿಂಗಾ ।
 ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ರೂಪ ತೋರಿ ಮೆರೆದವನು ॥ ಜೊ । ಜೊ ॥೭॥
 ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿ ಮದವ ಸುಟ್ಟವನು ।
 ಒಮೆದಮೆ ಶಾಂತಿ ಬೆಳಕ ಕಂಡವನು ।
 ಸಸ್ತಭೂಮಿಕೆ ಧಾಟಿಹೋಗಿ ನಿಂತವನು । ಸಿದಲಿಂಗಾ ।
 ಪೂರ್ಣ ಭೋಗಿಯಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡವನು ॥ ಜೊ । ಜೊ ॥೮॥
 ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗ ಸಾಧಿಸಿದವನು ।
 ರೇಚಕ ಪೂರಕ ಕುಂಭಕವ ಮಾಡಿ ।
 ಇಡಾ ಪಿಂಗಳದಿ ಸುಷಮ್ನ ಹರಿಸಿ । ಸಿದಲಿಂಗಾ ।
 ರಾಜಹಟಿಯೋಗಗಳ ಸಾಧಿಸಿದವನು ॥ ಜೊ । ಜೊ ॥೯॥
 ಯೋಗ ಮುದ್ರೆಯ ನಿಲಿಸಿ ಜಪವಗೈದವನು ।
 ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟವನು ।
 ನಾದಬಿಂದು ಕಲಾತೀತನಾದವನು । ಸಿದಲಿಂಗಾ ॥
 ಪತಟ್ರಹ್ಮ ನಿನಾಗಿ ಬೆಳಗುತಿರುವವನು ॥ ಜೊ । ಜೊ ॥೧೦॥
 ವಿಧಿನಿಷೇಧವ ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟವನು ।
 ದೇಹ ಸ್ಮರಣೆಲ್ಲದಲೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡುವವನು ।
 ಉಣಿಸಿದರೆ ಉಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವನು । ಸಿದಲಿಂಗಾ ।
 ಬಾಲೋನ್ಮತ್ತ ಪಿಶಾಚಿಯಾಗಿ ಚರಿಸುವನು ॥ ಜೊ । ಜೊ ॥೧೧॥
 ಜೀವಭ್ರಾಂತಿಯ ನಾಶಗೈದುಬಿಟ್ಟವನು ।
 ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಾನೇ ತಾನೇ ಇರುವವನು ।
 ವಿಷಯ ವ್ಯಸನಗಳೆಲ್ಲ ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟವನು । ಸಿದಲಿಂಗಾ ।
 ಬಧಿರ ಅಂಧನು ಮೂಕನಾಗಿ ಮೆರೆದವನು ॥ ಜೊ । ಜೊ ॥೧೨॥
 ಕುಂಡಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೇರಿಸಿದನು ।
 ಪರಶಿವನ ಸಹಸ್ರಾರದಿ ಕೂಡಿಸಿದವನು ।
 ಶಿವಯೋಗಿ ಎನಿಸುತ ಜಗದಿ ಮೆರೆದಿಹನು । ಸಿದಲಿಂಗಾ ।
 ಯೋಗದ ಮಾರ್ಗವ ನರಿತವನು ನೀನು ॥ ಜೊ । ಜೊ ॥೧೩॥

—೨೯ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗವಿಮಠ, ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ.

ಅಮರ ಗಾನ !

೧

ಹರಿದು ಬರುತಲಿಹುದು ಗಾನ
ತರತರಂಗವಾಗಿ;
ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನೆ ಕುಣಿಸುತಿಹುದು
ರಾಗ ತೂಗಿ-ತೂಗಿ !

೨

ಕಾಲ-ಕಾಲದಿಂದಲಾರೊ
ಹಾಡುತಿಹರೊ ಏನೊ;
ಯಾರೊ ಹೃದಯ ವೀಣೆಯವ್ವೆ
ಮಿಡಿಯುತಿಹರೊ ಏನೊ !

೩

ಗಾನ ಲೀಲೆಯಿಂದಲೇನೊ
ಇಳಿಯುತಿಹದೆ ಮೊನ ?
ಯಾರೊ ಇರುಳ ಗವಿಯೊಳಿಳಿದು
ಗೈಯ್ಯುತಿಹರೆ ಧ್ಯಾನ ?

೪

ಎಂದೊ ಮುಗಿವುದೇನೊ ಇಲ್ಲೊ
ಈ ಗುಪ್ತ ಸಾಧನ;
ಲೋಕಕೆಂದು ದೊರೆವುದಯ್ಯ
ಮಹತ್ತರ ದರ್ಶನ !

೫

ಹರಿದು ಬರುತಲಿಹುದು ರಾಗ
ತರ-ತರಂಗವಾಗಿ;
ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನೆ ಕುಣಿಸುತಿಹುದು
ರಾಗ ತೂಗಿ-ತೂಗಿ !

ಪರ್ವತ ಶಕ್ತಿ !

೧

ಕಷ್ಟಗಳು ಬರಲಯ್ಯ
ಸಿಡಿಲ್ ಬೀಳುವಂತೆ
ನಷ್ಟಗಳು ಬರಲಯ್ಯ
ಗುಡುಗು ಮಿಂಚಿನಂತೆ
ನಾನಿರುವೆ ಪರ್ವತದ ಶಕ್ತಿಯಂತೆ;
ಜಾಳುವೆನು ಬಾಳುವೆನು ಶಿವಭಕ್ತನಂತೆ !

೨

ಸೋಲುಗಳು ಬರಲಯ್ಯ
ಕಲಾಮಳಿಗಳಂತೆ
ಗೋಳುಗಳ್ ಬರಲಯ್ಯ
ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ
ನಾನಿರುವೆ ಪರ್ವತದ ಶಕ್ತಿಯಂತೆ;
ಬಾಳುವೆನು ಬಾಳುವೆನು ಶಿವಭಕ್ತನಂತೆ !

೩

ದೇವತೆಗಳು ಬರಲಯ್ಯ
ಅಗ್ನಿ ಪ್ರಳಯದಂತೆ
ಅವಮಾನ ಬರಲಯ್ಯ
ಭೂಜ್ವಾಲೆಯಂತೆ
ನಾನಿರುವೆ ಪರ್ವತದ ಶಕ್ತಿಯಂತೆ;
ಜಾಳುವೆನು ಬಾಳುವೆನು ಶಿವಭಕ್ತನಂತೆ !

ಆಟ

ಯಾವ ಹಾವೆ-ಭಾವದಲಿಯೇನೋ
ಮೋಡಿಕಾರ ಹೂಡಿಹನು ಆಟ ಆಟವೆನೋ
ಮಾಯೆಯಿಂದಲಿ ಸೃಜಿಸಿಹನು ಸಕಲವನು
ಮನುತೆಯಿಂದಲಿ ತುಂಬಿಹನು ಜೀವಕಳೆಯನು || ೧ ||

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಬರುತಿಹವು ವಸ್ತುಗಳೊಮ್ಮೆ
ಅಸ್ತವಾಗುತ್ತಿಹವು ವಿಶ್ವಗರ್ಭದಲಿನ್ನೊಮ್ಮೆ
ಈ ರಂಗದಲಿ ವಿಧವಿಧದ ವೇಷದಲಿ ನಟಿಸಿ
ಬಾಳ ಬಾಳಿ ಅಳಿಯುತಿಹವು ಜಗವ ಜಯಿಸಿ || ೨ ||

ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಪ್ರಾಣಿ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ
ಮುನ್ನೋಡಿಸುತಿಹವು ಜೀವನ ಬಂಡಿಯನು ಹೂಡಿ
ಜಗದ ಮುನ್ನೋಟಿಕೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿಹವು ಈ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು
ಮಾಯಾಭಾಯಿ ಹಂದು ಪ್ರೇಮಭಾವ ಬಗೆದು || ೩ ||

ಸಾಕು ಬೇಕುಗಳನು ನೀಗಿಸುತ
ಸಿಹಿ ಕಹಿಗಳನು ಸವಿಯುತ
ಪ್ರೇಮ ಫಲದ ರಸವ ಈಂಟುತ
ಸಾಗಿಹವು ಸಕಲವು ಸಂತತದಿ ಮಿಣುಕುತ || ೪ ||

ಹುಳಗಳೊಡನೆ ಆಟವಾಡುವ ಹುಡುಗರಂದದಿ
ಮೋಡಿಕಾರನಾಡುತಿಹನು ತನ್ನೊಂದು ವಿಧದಿ
ತನ್ನ ಮನದ ಬಲವು ಹಿಂಗಿ ಬೇಸರಾದಾಗ
ತನ್ನೊಳಗೆ ತಿರುಗಿ ಎಳೆಯುತಿಹನು ಮೋಡಿಕಾರನಾಗ || ೫ ||

ತನ್ನಾಟಿಕಾಗಿ ಹೂಡಿದ ಈ ಆಟ
ತನಗಾಗಿಹದದು ಬಲು ಮಾಟ
ಮೋಡಿಕಾರ ಹೂಡಿದ ಈ ಆಟ
ಮಾಡಿಹುದು ನಮಗದು ಬಲು ಮೋಜಿನ ನೋಟ || ೬ ||

— ಶ್ರೀ ಎನ್. ಎಮ್. ಮೃತ್ಯುಂಜಯ, B. A. (Hon)
ಬೆಳಗಾವಿ.

ಜ್ಞಾನದೇವಿಗೆ

೧

ಧ್ಯಾನಗೈವೆ ಜ್ಞಾನದೇವಿ
ಇಳಿದು ಬಾ
ಹರಸು ಕಾಡು ಹರುಷ ನೀಡು
ಬಳಿಗೆ ಬಾ !
ಕರುಣೆದೋರು ಕೃಪೆಯು ಬೀರು
ಬಾರೆ ಬಾ;
ಬಾಲಕರೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಓ !
ಇಳಿದು ಬಾ !

೨

ನಿತ್ಯ ನಿನಗೆ ನಮನ ಗೈವೆ
ತಾಯೆ ಬಾ;
ಸತ್ಯ ಶೀಲ ಶಾಂತ ದೇವಿ
ಒಲಿದು ಬಾ !
ಮನದ ಮಬ್ಬು ಮುಸುಕಿನಲ್ಲಿ
ಬೆಳಗು ಬಾ !
ನಿತ್ಯ ನನ್ನ ರೂಪ ತಳೆದು
ಗೊಳೆದು ಬಾ !

೩

ದೇವ ದಿವ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇವಿ
ಬಾರೆ ಬಾ;
ಉದಿಸಿ ಬಂದು ಸೊದೆಯ ತಂದು
ಸುರಿಸು ಬಾ !
ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕ ಸುರರ ಕಥೆಯ
ಹೇಳು ಬಾ;
ಅಳಲು ಅಳಕುಗಳನು ಅಳಿಸಿ
ನಗಿಸು ಬಾ !

೪

ಹಾಲು ಜೇನು ಉಣಿಸಿ ಎನ್ನ
ತಣಿಸು ಬಾ
ನಿತ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ
ಕುಣಿಸು ಬಾ !
ಉಷಾದೇವಿ, ನಿಶಾರಾಣೆ
ಬಯ್ಯಾ ಬಾ;
ಶಾಂತ ಸೌಮ್ಯಗಳನು ಮನಕೆ
ಬಳೆಯ ಬಾ !

೫

ಸೊಗದ ಸುಗ್ಗಿಯಂತೆ ಹಿಗ್ಗಿ
ಉದಿಸಿ ಬಾ;
ಮುದ್ದನಿತ್ತು ಅಧರ ತುತ್ತ
ನುಣಿಸು ಬಾ !
ಬುದ್ಧಿ ಬಲವೆ ! ಸಿದ್ಧಿಯೊಲವೆ !
ಒಲಿದು ಬಾ;
ಕಂದ ಕುವರನಲ್ಲಿ ಬಂದು
ನಲಿಸು ಬಾ !

೬

ಧ್ಯಾನ ಗೈವೆ ಜ್ಞಾನದೇವಿ
ಇಳಿದು ಬಾ;
ಬಾಲ ಕರೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಓ !
ತಾಯೆ ಬಾ !

—ಹಿಂಗಮಿರೆ ಬಿ. ಬಿ. ರಾಜಾಪುರ
(ಕೃಷ್ಣಾಶೀರ)

ಬಸವ

ಬಸವನೆಂದರೆನ್ನ ಮನಕೆ ಉಪೆಯ
 ರೂಪ ಹೊಳೆವಡು
 ಬಸವರನ್ನು ನೆನೆವ ಜನಕೆ ದೆಶೆಯ
 ರೂಪ ತಿಳಿವುದು
 ಬಸವ ರೂಪ ರಸದ ಕೂಪ, ಜಗದ
 ಜೇಣುವಾಗಲಿ
 ಬಸವ ರೂಪ ಯಶದ ಧೂಪ ಸೊಗದ
 ರೇಣುಮಾಗಲಿ
 ಬಸವ ಹೃದಯ ಹೆಸರಿನುದಯ, ರವಿಯು
 ತೇಜ ತೀಡಲಿ
 ಬಸವರೆದೆಯ ಹೊಸವ ಸೊದೆಯ, ಕವಿಯು
 ಓಜೆ ಮೂಡಲಿ
 ಬಸವ ಭಾವ ಹೊಸವು ಜೀವ, ಶೋಕ
 ರಾಶಿಯಾಗಲಿ
 ಬಸವ ದೇವರೆಸೆವ ಹೇವ, ಶೋಕ
 ನಾಶವಾಗಲಿ
 ಬಸವ ರಂಗ ಹೊಸತರಂಗ, ಭಾವ-
 ದಲ್ಲಿ ಏಕಲಿ
 ಬಸವ ತುಂಗ ಮುಷಿಯ ಸಂಗ, ಜೀವ.
 ನಲ್ಲಿ ಬಾಳಲಿ.

ಕಳ್ಳಿ ೦

ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದೆ ಆಟ ಆಡುತ |
ಎಷ್ಟು ಕಾಲನು ಕಳೆಯುವಿ ? |
ಆಟ ಮುಗಿಯದೆ ಕಾಟ ತಪ್ಪದು |
ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವ ಬಡುವಳು ? ||೧||

ಫಾಜೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಆಟ ಮುಗಿಯದು |
ಕಳ್ಳಿ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಬಹಳಿದೆ |
ಜಗದ ಅಗಲವು ಮುಗಿಲ ಉದ್ದವು |
ಇರುವದೀ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ||೨||

ಕಳ್ಳಿ ಚಪಲಳು ಬಹಳ ಚಂಚಲ |
ಹೊಂಚುಹಾಕುತ್ತಲಿರುವಳು |
ಹಂಚಿಕೊಂದಲಿ ಫಾಜೆ ಮುಟ್ಟಲು |
ಯತ್ನ ಮಾಡಲು ಆಗದು ||೩||

ಹೋದ ಹೋದಲಿ ಕಳ್ಳಿ ಎದುರಿಗೆ |
ದುಕ್ಕನೆಂದೇ ಬರುವಳು |
ಆಟ ಆಡುತ ಎಷ್ಟು ದಣಿದರು |
ನಿಲ್ಲಗೊಡದಲೆ ತುಡುಕುತ ||೪||

ದಡೆದು ಮೂರ್ಛೆಯ ಹೋಗಿಬಿದ್ದರು |
ಕೆಣಕಿ ಎಬ್ಬಿಸಿ ತುಡುಕುತ |
ಬಳಲಿ ಸತ್ತರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರು |
ಬೆನ್ನು ಬಿಡಲೇ ಕಳ್ಳಿಯು ||೫||

ಕಳ್ಳಿ ಅಂಜಿಕೆ ಬಹಳ ಇರುವದು |
ತಳ್ಳಿ ಕಾಡುತ್ತಲಿರುವಳು |
ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರು ಬೆನ್ನುಬಿಡಳು |
ಅಡಗಿ ಕುಳಿತರೆ ಬಿಡುವಳಿ ||೬||

ಹಲವು ರೂಪದಿ ಕಳ್ಳಿ ಇರುವಳು !
 ಕೊಲುತಲಿರುವಳು ಸಕಲರ !
 ಕಳ್ಳಿ ಕಣ್ಣನು ತಪ್ಪಿಸಿರುವಳು |
 ಮೂರು ಕಣ್ಣನಿಗಾಗದು ||೨||

ಹರಿಗೆ ಹುಚ್ಚನು ಹಿಡಿಸಿಬಿಟ್ಟಳು |
 ಬ್ರಹ್ಮ ಮಣ್ಣನು ಮುಕ್ಕಿದ |
 ಸಕಲ ಲೋಕಕೆ ಮರುಳ ಹಿಡಿಸಿತು |
 ಬಳಲಿ ಹೋದರು ಎಲ್ಲರು ||೩||

ಜಾರಿ ಹೋದರೆ ಹಾರಿ ಬರುವಳು !
 ತೂರಿ ಕೆಂಡವ ಕಾರುತ |
 ಸಾರಿ ಕಳ್ಳಿಗೆ ಶರಣು ಹೋದರೆ |
 ದಾರಿಕೊಡುವಳು ಘಾಜಿಗೆ ||೪||

ಬೈದು ಕಳ್ಳಿಯ ಕೆಣಕಿ ಬಿಟ್ಟರೆ !
 ಕರುಣೆ ಎಂದಿಗು ತೋರಳು |
 ನೆನೆದು ನಿತ್ಯದಿ ಧ್ಯಾನಗೈದರೆ |
 ತಣಿಸಿಬಿಡುವಳು ಮೋದದಿ ||೫||

ಕಳ್ಳಿ ಕೊಡುವಳು ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತಿಯ |
 ಘಾಜಿ ಮುಟ್ಟಲು ಸಹಜದಿ |
 ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಪಾದ ಮುಟ್ಟಲು |
 ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಮುಗಿಯಿತು ||೬||

ಹೀಗೆ ಘಾಜಿಯ ಮುಟ್ಟು ಅಟವ |
 ಮುಗಿಸಿ ಹೋದರು ಹಲಬರು ||
 ಕಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ನೆರವು ಕೊಟ್ಟಳು |
 ಗುರಿಯ ಸೇರಲು ಶೀಘ್ರದಿ ||೭||

ಬಸವ ಅಲ್ಲಮ ಸದ್ಗುರಾಮರು |
 ಚನ್ನಬಸವನು ಅಕ್ಕನು |
 ರಾಮಕೃಷ್ಣನು ಬುದ್ಧ ಕ್ರಿಶ್ಣರು |
 ಘಾಜಿ ಮುಟ್ಟಿದ ಮಹಿಮರು ||೮||

ಇವರ ತೆರದಲಿ ಆಟ ಆಡಲು |
 ಘಾಜೆ ಮುಟ್ಟಲು ಬರುವದು |
 ಆಟ ಆಡುವ ರೀತಿ ಅರಿಯಲು |
 ಕಳ್ಳ ಅಂಜಿಕೆ ಮೋಸುದು ||೧೪||
 —ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದಸ್ವಾಮಿ ಗವಿಮಠ, ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ

ಮೋಹ

೦

ಜಗದಾದಿ ಮೂಲವದು |
 ಜಗದಾದಿ ಅಂತ್ಯವದು ||
 ಜೀವದಾಧಾರವದು |
 ಜೀವನದ ಬೇಗಿಯದು ||೧||

ಮಣ್ಣಿನಿಂದದಲಿ	ನಾಚಿಕೆಯ ಮುಸುಕಲ್ಲಿ
ಚಿರವಾಗಿ ತೋರಿ	ನಚ್ಚಿಗೆಯ ಮುಸುಕಲ್ಲಿ
ಹೆಣ್ಣಿನಿಂದದಲಿ	ಸೂತ್ರದಾರವ ಪಿಡಿದು
ಮೊಬಗಾಗಿ ಸಾರಿ ೨	ಮಂಗಲನೋಲಾಡಿಸುದು ೫

ಸಂತಸದ ಸಾಕ ಮನೆ	ಮೋಹ ಜಾಲದ ಬಲೆಗೆ
ತೂಗಾಡುತ್ತಿಹುದು	ಸಿಲುಕದವರಪರೂಪ
ಛಾಯ ಕನಸಿನೊಳು	ನೇಹ ತಾಲ್ಮಿವರೊಳಗೆ
ಓಡೋಡುತ್ತಿಹುದು ೩	ನಿಲುಕದವರಪರೂಪ ೬

ಲಯಾದಿ ಲೀನದಲಿ	ಮೋಹ ತಿಳಿದವರಿಗೆ
ಲಯ,ಸಾಗುತ್ತಿಹುದು	ಹೇಳಲಳವಲ್ಲ
ಅಂತ್ಯ ಮೊದಲೆನಿಸಿ	ಇದುವೆನರಿಯದವರಿಗೆ
ನರ್ತಿಸುತ್ತಲಿಹುದು ೪	ತಿಳಿಯಲಳವಲ್ಲ ೭

—ಆರ್. ಮೃತ್ಯುಂಜಯ.

ಕೂಡಲಸಂಗ

ನೀನೆ ತಂದೆ ನೀನೆ ತಾಯಿ
ನೀನೆಯಮ್ಮ ಜೀವನ !
ದೇವ ನಿನ್ನ ಜೋಕೆಯಿಂದ
ನಮ್ಮ ಭಾವ ಬಂಧನ !

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನಿನ್ನ ಶಾಂತಿ,
ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಲೀಲೆಯು !
ನಿನ್ನ ನುಡಿಯು ನಮ್ಮ ನಡೆಯು
ಎಲ್ಲ ಕಾವ್ಯ ಧಾರೆಗಳು !

ನೀನೆ ಶಾಂತಿ ನೀನೆ ಭ್ರಾಂತಿ
ನೀನೆ ಸಗ್ಗದೀಶನು !
ನರನ ನಿನ್ನ ಭಾವ ಒಂದೆ
ನೀನೆ ಕೂಡಲಸಂಗನು !

ಶಾಂತಿಯಿರಲಿ ಭ್ರಾಂತಿಯಿರಲಿ
ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕ್ರಾಂತಿಯು !
ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿ ಜ್ಯೋತಿಯಿರಲಿ
ನೀನೆ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯು !

ತಾಯಿ ತಂದೆ ನೀನು ಸ್ತಂಭ
ಎಂದು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ !
ಮಾಯ ಮಮತೆ ದೇವ ಕೊರತೆ
ಎಂಬುದೊಂದೆ ವೇದನೆ !

ನೀನೆ ತಾಯಿ ನೀನೆ ತಂದೆ
ನೀನೆಯಮ್ಮ ಜೀವನ !
ನಿನ್ನ ಸಂಗ ಬಂಧುಬಳಗ,
ಪಡೆದ ನಾವು ಪಾವನ !

— ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಅಕ್ಕಿವಾಟಿ (ಕೊಲ್ಲಾಪುರ)

ಕವಿಚರಿತೆಕಾರರು.

(ಲೇಖಕರು:— ಶ್ರೀ ಮ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜ್ಞಾನಮಂದಿರ, ಹಲಗೂರು.)

ಕವಿಯು ಜನತೆಯ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯು. ಕವಿಗಳ ಕೃತಿಯು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯೇ ನಾಡಿನ ಉಚ್ಛ್ರೇಷ್ಠತೆಯು. ಕರ್ನಾಟಕವೂ ಸಹ ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿರುವುದು ಶನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದಲೇ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಈ ತೆರನಿರುವಲ್ಲಿ ಜನತೆಗೆ ತನ್ನ ನಾಡಿನ ಕವಿಗಳ ವಿಚಾರದ ಅವಿರಬೇಕಾದದ್ದು ಅಗತ್ಯವೇ ಸರಿಯು. ಈ ಅರಿವನ್ನು ಜನತೆಗೆ ನೀಡಲು ಯೋಗ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುತೋಧಕನ ಸಾಹಸ ಕಾರ್ಯವು ಅವಶ್ಯಕವು. ಸಾಹಿತ್ಯವು ಸಾರೋದ್ಧಾರವಾಗಿ ಬಹು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬೆಳೆದುಬಂದಿಬಹುದು. ಆದರೆ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಜನತೆಗೆ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವುದು ಬಹುಕಷ್ಟ. ಅಮೇರಿಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವನು ಕೋಲಂಬಸನೇ ಹೊರತು, ಆದರೆ ನಿರ್ಮಾಣಕಾರನಲ್ಲ. ಕೋಲಂಬಸನಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅಮೇರಿಕವು ಇದ್ದಿತು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೋಲಂಬಸನು ತೋರಿಸಿದನು. ಅಂತೆಯೇ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೊಗಸನ್ನು ಜನರಿಗೆ ನೀಡಲು ಬಹು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಲೂ, ಸತತ ಸಹನೆಯಿಂದಲೂ, ನಿಫಲವೈದುವುದಾದಲೂ, ಪ್ರಶಸ್ತ ಹಾಗೂ ಮನೋಜ್ಞ ಸಾಹಿತ್ಯದೊಳಿಡಿದ ಪರಿಚಯಕ್ಕಾಗಿ, ಕನ್ನಡಿಗರ ತಿಳಿವಳಿಕೆಗಾಗಿ 'ಕರ್ನಾಟಕ ಕವಿಚರಿತೆ'ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ವಿದ್ಯಾವೃದ್ಧರು ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ರಾ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರು: 'ಕರ್ನಾಟಕ ಕವಿಚರಿತೆ' ಮೂರು ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಇವರು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು 'ಕವಿಚರಿತೆ' ಕಾರರು ಆಗಿ ಹೊಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇವರು ಜನ್ಮತಃ ಅಕ್ಷುಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲವು; ವಂಶವು ಉನ್ನತ ಪ್ರಾಚೀನರ ತತ್ವವನ್ನು ಬಿಡದೆ, ಅವಾಚೀನವನ್ನು ಅಂಟಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಎರಡರ ಸಮಸಂಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಬಾಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ಹತ್ತಿ ಎಂ. ಎ. ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ತಮ್ಮ ಇಡೀ

ಬಾಳನ್ನೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ಮುಡಿಪಿಟ್ಟರು. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಾಯುಕ್ತನ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಜನತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಂ ದದಾತಿ ವಿನಯಂ ಎಂಬುದನ್ನು ಇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನೋಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಬರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿಯಲ್ಲದೆ ಕಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಾನಪನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಎಂ. ಆರ್. ಎ. ಎಸ್. ಎಂಬ ಸ್ಥಾನವು ಇವರಿಗೆ ದೊರಕಿದ್ದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಭರತಖಂಡದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಪ್ತಸಿದ ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿಗಳೂ. ನರಸಿಂಹಚಾರ್ಯರು ಎಂದರೆ ತಪ್ಪೇನಾಗಲಾರದು. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಪಂಡಿತ್ಯವು ಇವರಿಗೆ ಇದ್ದಿತು. ಭಾಷಾ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಪರಭಾಷೆಯ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವೆಂದು ಅರಿತು ತೆಲುಗು ಮುಂತಾದ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಸೀಮ ತಿಳುವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಪಶೋಧನೆ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೂ, ವಿದ್ಯಾಪ್ರಾಧಿಯಿಂದಲೂ ಇಡೀ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಗೆಯಾಗಿದ್ದಂತೆ ಇವರ ಸಹನೆಯೂ ಸಹ ಪ್ರಶಂಸನೀಯವಾಗಿದೆ. ಆಕಸ್ಮಾತ್ ಇವರ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಇವರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶಾಂತಿಯು ಪರಿಸ್ಪೃಟವಾಗದೆ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಮನವಾರು ಅರ್ಧ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಯು 'ಕರ್ಣಾಟಕ ಕವಿಚರಿತೆ' 'ಶಾಸನಪದ್ಯ ಮಂಜರಿ,' 'ನೀತಿ ಮಂಜರಿ,' 'ನೀತಿಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ,' 'ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ,' 'ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಚರಿತ್ರೆ' ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ರತ್ನಗಳು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕರಗತವಾಗಿವೆ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾದ ನವಕಳೆಯನ್ನು ಇವರು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಂಪತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಕರಲ್ಲಿ ಇವರೂ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ನಿಂತು, ತಮ್ಮ ಜೀವ ಪರ್ಯಂತ ಇದರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿ ದೀಕ್ಷೆ ವಹಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಣಾಟಕ ಕುಲಭೂತಕಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ತನ ವಿಮರ್ಶ ವಿಚಕ್ಷಣ, ಪ್ರಾಚ್ಯ ವಿದ್ಯಾವೈಭವ ಎಂಬ ಸನ್ಮಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳೂ, ಕಡಲರಾಣಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಿಂದ ಮಹಾಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ರಾಜಬಹಾದ್ದಾರ ಎಂಬ ಗೌರವ ಪ್ರವೀಣತೆಗಳೂ ಇವರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿ ಧನ್ಯ ವಿಬುಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 'ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಳರು' ಎಂಬಂತೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾಚ್ಯ ಕಲೆಗೂ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಶೋಧನೆಗೂ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟ ಕಾರಣವೇ ಅಭೂತಕೂರ್ವ ಮನ್ನಣೆಯೇ ಇವರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾದದ್ದು. ಬರಿ

ಕೀರ್ತಿಕೀರ್ತಿಗೆ ಹೊಡೆದಾಡದೆ, ಸೇವಾ ಕುಸುಮ ಸಾರಭವನ್ನು ಸೂಸಿ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಜನತೆಯು ತನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅಚರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಗಾನಪ್ರಿಯರಾದ ಇವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಹುಚ್ಚು ಮಾತ್ರ ಇವರನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಇವರು ಅಖಿಲಭಾರತ ಪ್ರಾಚ್ಯ ವಿದ್ಯಾಸಮ್ಮೇಳನದ ಭಾಷಾ ಭಾಗಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಉದಾರ ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ದಂತೆಯೇ ಉದಾರ ದಾನಿಗಳೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಇವರ ಮುಂದಾಳುತನದಲ್ಲಿ ಕಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. “ಬಾಳನ ತಪಸ್ಸು ಕನ್ನಡದ ಸೇವೆ” ಎಂಬುದೇ ಇವರ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಇವರನ್ನು ಉಚ್ಚ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಂದಿರಿಸಿದ್ದು ಪಾಂಡಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಖರವಾಗಿದ್ದ ವಿಮರ್ಶಾ ಶಕ್ತಿ, ಲಲಿತ ಹಾಸ್ಯ, ರಸದೃಷ್ಟಿಯ ಸಂಯೋಗವು ವೀರಶೈವ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬುಡವನ್ನು ಕೆದಕಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ವೀರಶೈವ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹುವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೀರಗೆ ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪನವರ ‘ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ ಸ್ತವನ’ ಎಂಬ ಕೃತಿಯು ಇವರನ್ನು ಕುರಿತು ಜನಿಸಿದುದಾಗಿದೆ. ಡಾ. ನಂದೀಮಠ, ಡಾ. ಹಳಕಟ್ಟಿ, ಅಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾನ್ ಬಿ. ಶಿವಮೂರ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಕೈಲಾಸವಾಸಿ ಎಂ. ಎಸ್. ಬಸವಲಿಂಗಯ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ವೀರಶೈವ ಮಹನೀಯರು ಇವರು ಹಾಕಿದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ದು ಪರಿಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಪರಿಶೋಧಿಸಿದ ವೀರಶೈವ ಕವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ೪೫೩, ವಚನ ಕಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ೨೫೦. “ಅನ್ಯ ಮತ ವಿಷಕಾರುವುಡು ಎಂಬ ನುಡಿಗಳು ನನಗೆ ಬಹಳ ಖೇದಕರಗಳಾಗಿವೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ, ವರ್ಣ, ಒಡತನ, ಸಿರಿ ಮುಂತಾದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಎಡೆಯೇ ಇಲ್ಲ.” ಎಂದು ಒಮ್ಮೆ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೀವ ಜ್ಯೋತಿಯು ದಿನಾಂಕ ೬-೧೨-೧೯೩೬ರಲ್ಲಿ ಇಹಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೂ ಕನ್ನಡ ಜನತೆಯು ಇವರ ಕೃತಿ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಇವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

‘ಕರ್ಣಾಟಕ ಕವಿಚರಿತೆ’ಯು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿರುವುದೇ ಇವರ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಹಿರಿ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೃತಿಯು ಕನ್ನಡಿಗರ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪತ್ತು. ಇದು

ಇವರ ಜೀವನ ಕಾಲದ ಅವಿನಾಶಕ ಸ್ಮಾರಕವು. ಗೆದ್ದಲು ಹುಳುವಿಗೆ ಅಹಂವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಓಲೆಯ ಗರಿಗಳನ್ನೂ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೂ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ಇವರು 'ಕರ್ಣಾಟಕ ಕವಿಚರಿತೆ' ಯನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದರು. ಇದು ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗಿರುವ ಒಂದು ಧೃವತಾರೆಯು. ದೇಶಾಭಿಮಾನವೂ, ಕರ್ಣಾಟಕ ಭಾಷಾಪ್ರೇಮವೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ಅತಿಶ್ರಮ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಬಹು ಅಧ್ಯಯನ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಫಲಿಸಿದ ಈ ಕೃತಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮದ್ರಾಸ ಮೆಮೊಲ್ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಇಂತು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. *The Publication of the Lives of Kannada poets is an event in the history of oriental research in India.*

'ಶಾಸನ ಪದ್ಯ ಮಂಜರಿ' ಕೃತಿಯಿಂದ ಕರ್ಣಾಟದಲ್ಲಿನ ಹಿಂದಿನ ಜೀವನದ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೈಭವವೂ, ಭಾಷಾ ಪ್ರಚಾರವೂ ಎಂತು ಇದ್ದಿತು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಬರುತ್ತದೆ. ಶಾಸನಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆಡವಿದುದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೇರು ಮತ್ತು ಕೊಂಬೆಯ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇತಿಹಾಸವು ಗೋಚರವಾಗುವಂತಾಯಿತು. ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಿಶೋಧಕರಾದ ಕಾಲ್ಡವೆಲ್, ಕಿಟ್ಟೆಲ್, ರೈಸ್, ಪಾಠಕ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಹನೀಯರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗುವಂತಿರಿಸಿ, ಮಾನ್ಯರಾದ ಗೋವಿಂದಸ್ವಾಮಿ, ಪಂಚಮುಖಿ, ದೇಸಾಯಿ, ಕುಂದಣಗಾರ, ರಾಜಪುರೋಹಿತಾದಿಯವರು ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿಶೇಷರಾದ ಕೃಷ್ಣ, ಸಾಲೆತೊರೆ ಇತ್ಯಾದಿಯವರು ಇವರ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಕಾರ್ಯಗೈದು, ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನವಜೈತನ್ಯವನ್ನೂ, ನೂತನ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನೂ, ನವ್ಯ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನೂ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಯಾಗಿದ್ದಂತೆಯೇ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಾಭ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾನಗಳ ಕೋಶವಾಗಿದೆ.

It is a happy idea to have an antholcroy of verses from inscriptions, as it gives us an index of the general level of culture and literature taste in the best period.

—Dr. Barnet

ಶಾಸನ ಪದ್ಯ ಮಂಜರಿಯ ಕರ್ತರನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವುದೆಂದರೆ, ಸೂರ್ಯ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ದೀಪಟಿಗೆಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು 'ನವೀನ ಭಾರತ' ವು ನುಡಿದಿರಬೇಕಾದರೆ ಇವರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ತಿಳಿಯದು ! ' ಕರ್ಣಾಟಕ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕ ಮಾಡಿವೆ. ಉಳಿದ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಇವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶೈಲಿ ಸಾಂಕೃತಿಕ, ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಗೃಹ್ಯತೆಯೂ ಧ್ರಾವಿಡ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನವೂ, ನೀತಿಯ ಆಸಕ್ತಿಯೂ ವಿವಿಧಗೊಳಿಸುವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರ ಸೇವಾ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇವರ ಈ ನುಡಿಗಳು ಪ್ರಪ್ತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. " ಪುಷ್ಪವತ್ಸು ಒಂದು ಸಮುದ್ರದಂತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಅಲೆ. ನನ್ನಿಂದ ನಡೆದಿರುವ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತಪ್ಪೆಂದು ಯಾರಿಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ದಿವ್ಯ ಭವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೆಲಸವು ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. "

ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಹಾಗೂ ಭಾಷಾಭಿರುಚಿ ಇವುಗಳಿಂದ ಸಾಹಸಪಟ್ಟು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಇವರು ಸರ್ವಮಾನ್ಯರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾನ್ ಬಿ. ಶಿವಮೂರ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರ ವಾಣಿಯು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ ಇರದು!

"ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಸಂಚದಲ್ಲಿ ಪಂಸ, ಹರಿಹರ, ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸರಿಗೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುವಷ್ಟೇ ಗೌರವವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಕವಿಚರಿತ್ರಕಾರರಿಗೂ ಸಲ್ಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ.....ಕನ್ನಡ ನೆಲ, ಜಲ, ಕುಲ ಇರುವವರಿಗೆ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರ ಪುಣ್ಯನಾಮವು ಕನ್ನಡಿಗರ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. " ಇವರು ಸಂಸ್ಕೃತ, ತಮಿಳು ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪಾಂಡಿತ್ಯವುಳ್ಳವರು. ಗಾಯನ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವುಳ್ಳವರು. ಶಾಸನ ಇಲಾಖೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು, ಶ್ರವಣ ಬೆಳುಗೊಳದ ಶಾಸನಗಳು, ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪದ ಕೈಪಿಡಿಗಳು ಇವರ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಕುರುಹಾಗಿವೆ. "

ಕನ್ನಡ ದೇಶದ ಚರಿತ್ರೆ, ಭಾಷೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಶೋಧನೆಯಾದಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧಶತಮಾನ ಕಾಲ ಸೇವೆಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಲಾಗುವ ವಿಮರ್ಶನ ಕ್ರಮವನ್ನೂ, ಉದಾರ ಚಿತ್ರತೆಯನ್ನೂ ಇವರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇವರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು

ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖವಾದದ್ದು. ಇವರ ಪಾಂಡಿತ್ಯವು ಎಂತು ಅಗಾಧವೂ, ವಿಸ್ತಾರವೂ ಆಗಿದ್ದೋ ಅಂತೆಯೇ ಇವರ ಸೌಜನ್ಯವು ಬಗೆ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಜಗದ್ರಂಜಕವಾಗಿತ್ತು. ಸಕಲರಲ್ಲಿಯೂ ಮಂತ್ರಿ, ಸರ್ವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹನ ಎಲ್ಲ ದುಃಖ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿ ರಸಿತ, ಲಘುಹಾಸ್ಯ ಪರತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಇವರ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಗಿದ್ದವು. ಅಪಾರವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾದ ಧರ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಯು ಸೇರಿತ್ತು. ಯಾವ ಬಗೆಯ ಉಪ್ಪೇಗಾವೆ ಶಿವಲ್ಲದೆ ಪೇಷ ನ್ವಯ ಹಾಗೂ ಸಮರಸ ದೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ಹೇಳುವುದು ಇವರ ಪದ್ಧತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಬಲುಮಟ್ಟಿಗೆ ಪುರಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದವರಾದರೂ, ನವೀನ ಮಾರ್ಗದವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿಮುನ್ನೂ, ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನೂ ಇವರು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಾಹಿತ್ಯಪರಿಪಕ್ವತೆ, ಕನ್ನಡ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೂ ಅಧಾರ ಸ್ತಂಭದಂತೆ ಇದ್ದ ಇವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಡಿ. ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಇಂತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

“ ಕನ್ನಡವು ಅಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಿಲ್ಲದಾಗಿ ಅವಿವೇಕವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಕೈಹಿಡಿದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದ ನಾಲ್ವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರವರು ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮವೂ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಂಬಿಕೆಗಳೂ ನಮ್ಮಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊರಪಡುವುದಾದರೆ ನಾವು ಆ ಮಹನೀಯರನ್ನು ನಮ್ಮವರೆಂದು ಹೆಮ್ಮೆಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುವುದು. ”

ಜಗನ್ಮಾತೆ ಪಾರ್ವತಿಯ ಅವತರಣಿ

(ಬರೆದವರು— ೨೫ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗವಿಮಠ ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ)

ಮೊದಲು ಸೃಷ್ಟಿದಾನಂದನಿದ್ದನು. ಇದರೊಳಗಿಂದ ಚಿತ್‌ಶಕ್ತಿಯು ಹೊರಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಾದಳು. ಇವಳು ಸಮಸ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನೂ ಚರ-ಅಚರ, ಜಡ-ಅಜಡ, ಚೇತನ-ಅಚೇತನ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಳು. ಈ ಚಿತ್‌ಶಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿದ್ದು ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದಾಳೆ. ಈಕೆಯು ಅಣ್ಣ ರೇಣು ಕಲ್ಲು, ಮಣ್ಣು, ಕೆಂಪಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಮೊದಲಾದ ಜಡ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಲುಪ್ತವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಖನಿಜ ವರ್ಗದ ಒಡನೆಗಳೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಶಕ್ತಿಯು ಇವುಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಕೊಂಡು ಗುಪ್ತವಾಗಿಯೇ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವದು. ಈ ಶಕ್ತಿಯು ಒಳ್ಳೇ ಕಡೆಮೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವದರಿಂದ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಕಾಸವೂ ಆಗುವದು ಬಹು ಕಡಿಮೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವದರಿಂದ ಪ್ರಗತಿಯು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವದು ಸಾಧ್ಯವದು. ಅದರೂ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಪೂಜೆಯು ಬೇಕು. ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಯು ಇವುಗಳಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವದು. ಅದರಿಂದ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವತರಣವಾದಳೆಂದು ಹೇಳಲು ಯಾವ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳಿಲ್ಲ.

ಎರಡನೇದಾಗಿ ಗಿಡಗಂಟಿ ಮರ ಮೊದಲಾದ ವನಸ್ಪತಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನವುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿತ್‌ಶಕ್ತಿಯು ಹುದುಗಿಕೊಂಡಿರುವಳು. ಅದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ಇವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಮಾಡುವದು. ಕಂಡುಬರುವದು. ಖನಿಜ ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಇವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಿಕಾಸವಾಗುವವು. ಇವುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವದರಿಂದ ಸಾಧಕನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೀವ್ರ ಪ್ರಗತಿಯಾಗುವದು ಸಹಜವಿದೆ. ಇದು ಎರಡನೇ ತರಗತಿಯ ಮೂರ್ತಿಪೂಜೆಯಾಗುವದು. ಆದರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವದು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣನ್ನು ಪೂಜಿಸುವದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆತರಗತಿಯದಾಗುವದು ಯಾರೊಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ

ಹುಳಹತ್ತುವದು, ಕೊಳೆಯುವದು, ಮುರಿಯುವದು, ಸುಡುವದು, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸದ ಶಕ್ತಿಯು ಬಹು ಕಡಿಮೆ ಇರುವದು. ಯಾಕಂದರೆ ವರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ತಂದಿರುವದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿತ್‌ಶಕ್ತಿಯು ಬಹು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವದು. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗಿಂತ ಪನಸ್ಪತೀಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್‌ಶಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಅವತರಣವಾಗಿರುವಳು.

ಮೂರನೇದಾಗಿ ಮೊಬಿಲ್ವ ಪೀಪೀಲಿಕ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಕ ಪಶುಪಕ್ಷಿ ಮೃಗ ಗೋರಿಲ್ಲ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗಿಂತ ಬರಬರುತ್ತ ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಚ್ಚು ಜಾಗ್ರತವಾಗಿ ಈ ಶಕ್ತಿಯು ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇವಳಿದ್ದುಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಳು. ಹೀಗಾದುದರಿಂದ ಇವುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವಿಕಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಕಂಡುಬರುವದು. ನಮ್ಮ ಮನೋಭಾವಗಳ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇವುಗಳಿಗಿರುವದು. ಸುಖದುಃಖಗಳ ಅರಿವೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವದು. ಕಂಡ ಬರುವದು. ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಅವತರಣವು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವದು. ಮೇಲಿನ ಪೂಜೆಗಳಿಗಿಂತ ಇವುಗಳ ಪೂಜೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನದು. ಯಾವ ತಾಯಿಯ ಚಿತ್‌ಶಕ್ತಿಯು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವದು. ಇದು ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಯ ಮೂರನೇ ಮೆಟ್ಟಿಲೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಸೇವೆಯೇ ಪೂಜೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಮರೆಯಕೂಡದು ಆಹಾರ, ನೀರು ಆಶ್ರಯ ಆರೋಗ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವದು. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದು ಮನುಷ್ಯ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿಚ್ಚು ಜಾಗ್ರತವಾಗಿ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಚ್ಚು ಪ್ರಕಟೀಕರಿಸುತ್ತ ಪ್ರಸ್ಫುಟಗೊಳಿಸುತ್ತ ಮಾನವ ಕೋಟಿಯ ಕಳತರಗತಿಯಿಂದ ದೇವಮಾನವನತನಕ ಕ್ರಮ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಚ್ಚು ಅವತರಣ ಆಗುತ್ತ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ವರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೇ ಅವತರಣವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಖನಿಜ ವರ್ಗದ ಮನುಷ್ಯ ವನಸ್ಪತಿ ವರ್ಗದ ಮನುಷ್ಯ, ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗದ ಮನುಷ್ಯ, ಮನುಷ್ಯ ವರ್ಗದ ಮನುಷ್ಯ, ದೇವ ವರ್ಗದ ಮನುಷ್ಯ ಹೀಗೆ ಐದು ವರ್ಗಗಳ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅವತರಣದ ಪ್ರಮಾಣವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಚ್ಚಾಗಿ ಅವತರಣವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅವತರಣವು ದೇವಮಾನವನಲ್ಲಿಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ತನುಂಧನನ್ನು

ಕಳೆಯುತ್ತ ತನ್ನ ಅರಿವೆಯನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಚ್ಚಾಗಿ ಅರಳಿಸುತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತ ತನ್ನ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ದೇವಮಾನವನಲ್ಲಿ ತಳೆದಿರುವಳು. ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಅಣಿಗೊಳಿಸಿದ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ, ಚಾಪ್ತಶಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ, ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದ ಅವನ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಳಿಸಿ ಲಿಂಗಮಯ ಅಂಗವನ್ನು ಲಿಂಗಮಯ ಮನವನ್ನು ಲಿಂಗಮಯ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯಲು ನೆರವಾಗುವ ಅನೇಕ ಮಹಾ ಮಹಿಮಾಮಯ ಲೀಲೆಗಳನ್ನಾಡುವಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಗನ್ಮಾತೆಯು ಅದದ್ದನ್ನು, ಅಗುವದನ್ನು, ಬಂದುದನ್ನು, ಬರುವದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟತೋಷದಿಂದ ಸಹಿಸಲು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ತಾಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲತರದ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಳಾಗಿ ಅವತರಣಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ.

ಆದಕಾಗಿ ಮಾನವ ಪೂಜೆಯು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪೂಜೆಯೇ ಸರಿ. ಆದರಲ್ಲಿ ದೇವಮಾನವನ ಪೂಜೆಯು ಬಹು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉಚ್ಚತರಗತಿಯ ತೀವ್ರ ಫಲಕಾರಿಯಾದ ಪೂಜೆಯೇ ಸರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅವತರಣ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವದು. ಇಂಥ ದೇವಮಾನವನ ಪೂಜೆಯು ಬಹು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉಚ್ಚತರಗತಿಯ ತೀವ್ರ ಫಲಕಾರಿಯಾದ ಪೂಜೆಯೇ ಸರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅವತರಣ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವದು. ಇಂಥ ದೇವಮಾನವರೇ ಶರಣರು. ಸಂಗಮರು ಇವರೇ ಗುರುಗಳು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅವತರಣವಾದ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಚಿತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇವರ ಪಾಂಡುಗಳ ಹೆಬ್ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಕರಣಪ್ರಸಾದ, ಪಾದೋದಕ, ಕರಣಾರ್ಥ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ದೊರಕಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗುತ್ತಿರುವರು. ಮೂಲಾಧಾರದ ಅತಿ ತಳದಲ್ಲಿ ಕುಂಡಿಲಿನಿ ಶಕ್ತಿಯು ಹಾವಿನೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವಳು. ಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ, ಕಾರ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಸರಿಯಾದ ಯೋಗ್ಯ ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ ಅವಳು ತನ್ನ ಅಭೋಮುಖವನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಅರು ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಎರಿಸಹೆ ಸ್ವಾರದಲ್ಲಿ ವಿಕಾಶಿಸಿ ಶಿಖಾ, ಅನು, ಪಾಶ್ಚಿಮ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ದು ಎರಡು ಟಿಸಿಲುಗಳಾಗಿ ಸುಷುಮ್ನೆಯ ಎಡಬಲಕ್ಕೆರುವ ಈಡುಪಿಂಗಳೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಳಗೆ ಹರಿದು ಪಾದಗಳತನಕ ಬಂದು ಹೆಬ್ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ

ಚಿತ್ ಶಕ್ತಿಯು ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವದು. ಇಂಥ ದೇವಮಾನವ ಜಂಗಮರ ಸೇವೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಪುನೀತರಾಗುವರು. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾತಾಯಿಯು ಹೆಚ್ಚುಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಿರ್ಭಾವಹೊಂದಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವಳು. ಅದರಿಂದ ಇಂಥವರು ಸೇವೆಗೆ ತಕ್ಕವರು. ತಾಯಿಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವ ತರಣವೆಂದರೆ ಇಂಥ ದೇವಮಾನವ ಜಂಗಮರಲ್ಲಿ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರ ಲ್ಲಿಯೂ ಇಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವತರಣವಾಗುವದು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇ ಇವರು ಇವಳ ಭವ್ಯ ದಿವ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅವತಾರಿಕರೆಂದರೆ ಇವರೇ ಸರಿ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಮಹಾತಾಯಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವ ತರಣ ಹೊಂದಿರುವಳೋ ಅವರೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವತಾರಿಗಳು. ಇಂಥವರಿಂದ ಜಗದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೇ ಮಹತ್ವದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿರುವದು ಕಂಡುಬರುವದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಗವಂತನು ಧರ್ಮವಳಿದು ಅಧರ್ಮ ಹೆಚ್ಚಲು ಅವತರಣವಾಗಿ ಬಂದು ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಮುರಿದುಡೆದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. " ಪವನ ಸರಬ್ರಹ್ಮನು ಅವತರಣವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅವ್ಯಯ ಅವ್ಯಕ್ತ ನಿರಂಜನನು. ಆದರೆ ಗಂಡಾಗಲಿ ಹೆಣ್ಣಾಗಲಿ ಯಾವದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವತಾರತಾಳಿ ಬಂದವಳು. ಈ ಮಹಾಮಾತೆ ಚಿತ್ ಶಕ್ತಿ ಪಾರ್ವತಿಯೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ರಾಮ, ಕೃಷ್ಣ, ಬಸವ, ಗಾಂಧಿ, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ, ಮೀರಾ, ಸೀತೆ, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು, ಸಾಯಿಬಾಬಾ, ಸಾವಿತ್ರಿ ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಪಾರ್ವತಿಯ ಅವ ತಾರವೇ ಸರಿ. ಇವಳೇ ಅವತರಣವಾಗಿ ಬಂದಿರುವಳು. ಬರುತ್ತಿರುವಳೆಂದ ಮೇಲೆ ವಿವರಣೆಗಳು ಬಂದಿವೆ ಇಷ್ಟರಿಂದ ಅವತಾರ ಅವತರಣಗಳ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂದಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕು.

ಇವರು ಅವತಾರಿಕ ಗುರುಗಳು, ಅವತಾರಿಕ ಜಂಗಮರು, ಅವತಾರಿಕ ಶರಣರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಧೀಕೆ ಬಹುತರ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥವರ ಪೂಜೆಗೆ ಬಹು ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಂಡುಬರುವದು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಇಂಥವರ ಪೂಜೆಯೇ ಮಹಾಪೂಜೆ ಎಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟು ಪೂಜಿಸುವರು. ಇದ್ದಾಗ ಪೂಜಿಸುವದು ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವವಾದುದಲ್ಲ. ಸತ್ತಬಳಿಕ ಸಹ ಸವಿನೂಡಿ ಅವರ ಲಿಂಗಮಯ ಶರೀರವನ್ನು ಇಟ್ಟು

ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು, ಸುಗಂಧವ್ರವ್ಯ, ಭಸ್ಮ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಾಗಿಲ ಹಾಕಿ ಸಮಾಧಿ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಲಿಂಗಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಶಿಖರ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡಲೋಪಚಾರಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸುವರು. ಅವುಗಳ ಜಯಂತಿ ಮಣ್ಯತಧಿ ಜಾತ್ರೆ ವಗೈರೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿ ಕ್ರತಾರ್ಥರಾಗುತ್ತಿರುವರು ಸಹ ಕಂಡುಬರುವದು. ಇಂಥ ದೇವಮಾನವನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಚಿತ್‌ಶಕ್ತಿಯು ಅವತರಣವಾಗಿರುವದರಿಂದಲೇ ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಡೆಯುವದಿಲ್ಲವೆ? ಆ ಸಮಾಧಿಗಳಿಗೆ ನಡಕೊಂಡವರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಪಡಕೊಳ್ಳುವರು. ರೋಗ, ಭೂತ, ದಂದ್ರತನ, ನಿಸ್ಸಂತಾನ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಖದ ಕಡೆಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವರು ಕಂಡುಬರುವರು ಇದೆಲ್ಲ ಮಹಾತಾಯಿಯ ಅವತರಣದ ಪರಿಣಾಮವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು.

ಈ ಮಹಾತಾಯಿಯು ಮೇಲೆ ಬರದಂತೆ ಅವತರಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಸಂಖ್ಯವಾದ ಅದೃಶ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನೂ ಅದೃಶ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಆ ಅದೃಶ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳ ಅಘಾತ ಪ್ರತ್ಯಘಾತಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವಾದ ಅನಂತ ಶೀಲಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಸ್ಥೂಲ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ? ಅದನ್ನು ವಿಚಿತ್ರ? ಅದನ್ನು ಅಗಾಧ? ಅದನ್ನು ಅಚ್ಚರಿ? ಅದನ್ನು ಅಂದ ಚಂದ? ಅದನ್ನು ನಿಯಮಬದ್ಧ? ಅದನ್ನು ಗಂಭೀರತೆ ಸೌಪ್ತವತೆ? ಎಂದ ಅತಿ ವಿಚಾರವಂತರಿಗೆ ಸಹ ಅನಿಸದೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಉಸುಕಿನ ಕಣ, ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ, ಹೂ, ಗಿಡಗಂಟಿ, ಮರ, ಹೊಳೆ, ಹಳ್ಳ, ಅರಣ್ಯ, ಧರೆ, ಕಂದರ, ಪರ್ವತ, ಪಶು, ಪಕ್ಷಿ, ತಾರೆ, ಹುಳ, ಹುಪ್ಪಡಿ, ಹಾವು, ನವಿಲು, ಕಾಡ ವೃಗ, ಹುಲಿ, ಸಿಂಹ, ಚಿರ್ಚ, ಹಗಲು, ರಾತ್ರಿ, ಋತುಗಳು, ಕಾಲಗಳು, ಮಳೆ, ಭಳಿ, ಗಾಳಿ, ಬಿಸಿಲು, ಮೋಡ, ಸಮುದ್ರ, ಬೆಳೆಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು, ತರತರದೆ ಜಲ ಚರಗಳು ಅಂತು ೨೧ ಲಕ್ಷ ಜಲಜ, ೨೧ ಲಕ್ಷ ಉದ್ಭಿಜ, ೨೧ ಲಕ್ಷ ಅಂಡಜ ೨೧ ಪಿಂಡಜ ಮೊದಲಾದ ಯಾವದನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ಬಹು ಅಂದ ಚಂದವಾಗಿ ಕಾಣುವವು. ಅವುಗಳ ಆಕಾರ, ಅವುಗಳ ಬಣ್ಣ, ರೂಪ, ರಚನೆ, ಹೊಳಸು, ಕ್ರಿಯೆ, ನಡಿ ನಡೆ, ಗಂಭೀರತೆ, ಉದಾತ್ತತೆ, ಏಕತೆ, ಸರಳತೆ, ತಾಲ ಬದ್ಧತೆ, ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅಧೀನತೆ, ಶಾಂತತೆಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ

ಅವತರಣವಾದವಳ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ವಿಶಾಲತೆ, ಪರಪೂರ್ಣತೆ, ವ್ಯಾಪಕತೆ, ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವ, ಸಂಕಲ್ಪಶಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗಳ ಸಮಗ್ರತೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತ ಮಾನವನು ದಿಜ್ಞಾಢನಾಗಿ ಮೂಕನಾಗುವನು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವನೇ ನಿಸರ್ಗದ ಶಿಖಾಮಣಿ. ಇವನು ಸರ್ವೇಶನ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಶಿಶುವು. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಗರ್ಭ ಜನನ, ಬಾಲ್ಯ, ಕೌಮಾರ್ಯ, ಯೌವನ, ವಾರ್ಧಿಕ್ಯ, ಮುಪ್ಪು, ರೋಗ, ಜರಾಮರಣಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ ದಂಗು ಬಡಿದ್ದು ಹುಚ್ಚನಂತಾಗಿ ನಿಂತುಬಿಡುವನು. ಒಂದು ಜಲದಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಬಾಳ ಹಾಳಾಗುವದು. ಜಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ವಿರುದ್ಧ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವದು. ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದಾಡಿ ಬಾಳ ಬೆಳೆದು ಉಳಿದು ಹಾಳಾಗುವದು. ಒಂದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರುವದು. ಅಲ್ಲೇ ಬಾಳಿ ಹಾಳಾಗುವದು. ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಲವಿಂದ ಮಾನವನು ಜಲ ತಲ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸಬಲ್ಲನು. ಅದರಂತೆ ತಾಯಿಯ ಅವತರಣವು ಬಹಳೇ ಆದರೆ ಅವನೂ ಜಲ, ತಲ, ಆಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಏಕಾಕಿಯಾಗಿ ವಿಹರಿಸಿ ಇರಬಲ್ಲ. ಬಾಳಬಲ್ಲ ಕೇಳಬಲ್ಲ. ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಹಾತಾಯಿಯ ಅವತರಣದ ಪರಿಣಾಮವೇ ಸರಿ. ಕಾರಣ ಮಾನವನು ಆ ಚಿತ್‌ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಚಾಚಿ ಅವತರಣಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರಕಟೀಕರಿಸಿ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸುವದೇ ಮಾನವನ ಹೆಗ್ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಎನಿಸುವದು. ಇಂಥದರಲ್ಲಿ ಬಹು ಆನಂದವಿದೆ; ಸುಖವಿದೆ; ಶಾಂತಿ ಇದೆ. ಏನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ.

ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವತೆಗಳೂ ಕೂಡ ಮಾನವನ ಜನನವನ್ನು ಕಂಡು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವದು ಸಹಜವಿದೆ. ಅವರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅತೀವ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಜನಿತ್ಯ ಸುಖ ಆನಂದಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಅವರೂ ಮಾನವರಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ ದೇವತೆಗಳದ್ದಾಗಿ ಆಗದೆಹೋದ ಲೀಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸುಖಭೋಗಿಸಿ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕೆಂದು ಸಹ ಬಯಸುವರು. ಮಾನವನಿಂದ ಆಗಲಾರದ್ದು ಆಗದ್ದು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲೆಂದು ಅನಿಸುವದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅತಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖವನ್ನು

ಪಡೆಯುವ ದೇವತೆಗಳೂ ಕೂಡ ಮಾನವರಾಗಿ ಈ ಮೃತ್ಯುಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವದರ ಗುಟ್ಟು ಇದೇ ನಿರೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯುವದೇ ಆಗಿದೆ. ಮೂಗು ಇದ್ದರೂ ಅದರಿಂದ ವಾಸನೆ ತಕ್ಕೂಳ್ಳದೆ ಸುಗಂಧವನ್ನು ಸೇವಿಸುವದು ಕಣ್ಣಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ತಾನೇ ನಡೆದುಹೋಗುವದು ಇದೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಾತೀತ ಸುಖ ಆನಂದ ಮನದಲ್ಲೆ, ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಇರುವ ಯಾವತ್ತೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವವು. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾನವನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಾತೀತ ಸುಖ ಆನಂದಗಳು ಲಭಿಸುವವು. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಆ ಚಿತ್‌ಶಕ್ತಿಯು ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸದಂತೆ ಅವತರಣ ಆಗಿ ರಲಿಕ್ಕೈಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸುವದು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇಲ್ಲ. ವಿಷಯ ಸುಖದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವದು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಮಾನವನಿಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಮಾನವನಿಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಕ್ಯವಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತೇ ದೇವತೆಗಳೂ ಕೂಡ ಮಾನವರಾಗಿ ಜನಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಈ ಮಹಾತಾಯಿಯು ಈಪ್ರಕಾರ ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅಣುರೇಣ ತೃಣ ಕಾಷ್ಟ ಮೊಸಲೊಂಡು ಪರಿಸೂರ್ಣ ಮಾನವನತನಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅವತರಣವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವಳು. ಇದೆಲ್ಲ ಆಕೆಯ ವಿರಾಟ ಸ್ವರೂಪದ ರಂಗವಂಟಿಸದಲ್ಲಿಯ ವಿಧವಿಧದ ನಟನೆಗಳು. ಈಪ್ರಕಾರ ಅನೇಕ ಬಗೆ, ಯುಕ್ತಿ, ಶಕ್ತಿ, ರೀತಿನೀತಿಗಳಿಂದ ಅವತರಣವಾಗಿ ನಡೆಸಿರುವ ಮಹಾ ಅಟವೇ ಸರಿ. ಇದುವೆ ಸರಮಾತ್ಮನಿಗಾಗಿ ಆಕೆಯು ಮಾಡಿದ ಮಹಾ ಹಿಂದಾದ ಹಿರೇ ತ್ಮಗ ಬಲಿದಾನದ ಅವತರಣವಾಗಿದೆ. ಆಕೆಯ ಅವತರಣದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿತೆಯನ್ನೂ ಆಕೆಯ ಹಿಂದಾದ ಭೋಗ ಯೋಗಗಳನ್ನೂ ಪೂರ್ಣ ಯೋಗಿಗಳಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಶಕ್ಯವಿದೆ ಹೊರತು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಹೊಳೆಯುವದು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಕೆಯು ಪೂರ್ಣ ಅವತರಣವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಕೆಯ ಅವತರಣದ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಅರಿಯುವದು ಶಕ್ಯವಾಗಿರುವದು. ಕಾರಣ ಪ್ರತೀಮಾನವನು ತಾಯಿಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಂಗೋಪಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವತರಣಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣ ಮಾನವನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಣಗುವದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾಗಿರುವದು. ಇದುವೆ ಮಹಾತಾಯಿಯ ಅವತರಣದ ಗುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅವತರಣದ ಮಹತ್ವವೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಉಳಿದಾದ ಅವತರಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ.

ಪರಾಭಕ್ತಿಯ ಸವಿನುಡಿಗಳು

(ಲೇಖಕರು:— ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗವಿಮಠ, ತೆಗ್ಗಿಪಳ್ಳಿ.)

೧. ಒಳ್ಳೇ ಭಕ್ತಿಭಾವಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಜನ ಭಜನೆ ಮಾಡುವದರಿಂದ ದೇವರ ರೂಪವು ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವದು. ಆ ಸುಲೇ ಬೇರೆ ಯಾತರ ಹೆಸರಿನ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಉಳಿಯುವದಿಲ್ಲ.

೨. ದಿವ್ಯ ಪರಾಭಕ್ತಿ ಮಾಡುವದರಿಂದ ಎಂದೂ ತೀರದ ಆರಸ ಸುಖಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಆನಂದಗಳು ಲಭಿಸುವವು. ಬಸವ ಸಿದ್ಧರಾಮ, ಬೊಂತಾದೇವಿ, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ, ಚನ್ನ ಬಸವ, ಮೊದಲಾದ ಶಿವಭಕ್ತರು ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ, ನಾರದ, ಧೃವ ಮೊದಲಾದವರು ದಿವ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಭಗವಂತನು ಹೃದ್ಯೋಚರನಾದನು. ಇದರಿಂದ ಅಕ್ಷಯ ಸುಖಹೊಂದಿದರು.

೩. ಸಕಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಾರ್ಥೀನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದಿವ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ತಾನರಿದ ಬಳಿಕ ಓದುವದೂ ಕೇಳುವದೂ ಉಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಶಿವೋಹಂ ಎಂದು ಜ್ಞಾನವಾಗುವದು.

೪. ಪ್ರಪಂಚದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳೆಲ್ಲ ದೇವರ ಲೀಲೆಗಳೆಂದು ತಿಳಿದು ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ [ನಾನು, ನನ್ನದು] ಬಿಟ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನಿಂದ ಆಗಲಾರದ್ದು ಯಾವದೂ ಇಲ್ಲೆಂದು ತಿಳಿದು, ಸರ್ವ ವಿಚಾರ, ತರ್ಕ, ಭ್ರಮೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನೇ ಹೊಂದಬೇಕು.

೫. ಭಕ್ತನಾಗಲಿಚ್ಛಿಸುವವನು ಪ್ರೀತಿ, ಧನ, ಸಾಸ್ತಿಕರು, ವೈರಿಗಳು ಇವರ ಚರಿತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೂಡದು; ಓದಕೂಡದು.

೬. ಭಕ್ತನಾಗಲಿಚ್ಛಿಸುವವನು ಡಂಭ, ದುರಭಿಮಾನ, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ, ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ ಮತ್ಸರಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು.

೭. ಭಕ್ತರು ಎಂದೂ ಯಾವ ವಾದದಲ್ಲಿಯೂ ಬೀಳಕೂಡದು. ವಾದದಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಕೆಡುವದು. ಹನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾಗುವದು. ನಂಬಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗುವವು. ಅಹಂಕಾರ ಕ್ರೋಧಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವವು.

೮. ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಭರ ಪರಮ ಪ್ರೇಮವೇ ಭಕ್ತಿಯು. ಅದು ಅನ್ಯತದಂತೆ ಸವಿ ಇರುವದು. ಅದು ಒಳ್ಳೇ ಶಕ್ತಿದಾಯಕವೂ ಬಲಶುಲ್ಕದ್ದೂ, ಒಳ್ಳೇ ಆನಂದದಾಯಕವೂ ಸುಖಪ್ರದವೂ ಶಾಂತಿದಾಯಕವೂ ಆಗಿರುವದು.

೯. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಅಮರತ್ವ ಸಂತ್ಕಪ್ತಿ ಶಾಂತಿ ದೊರೆಯುವವು. ಆಶೆ ವಾಸನೆ ದ್ವೇಷಗಳಿಂದ ಭಕ್ತನು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವನು.

೧೦. ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವದು.

೧೧. ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾತರಜೂ ಕೊರತೆಯಾಗದು.

೧೨. ಭಕ್ತನು ಸಾಯುವತನಕ ಆಹಾರ ವಿಹಾರ ಮೊದಲಾದ ಕೆಲ ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ತಕ್ಕರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುವದು.

೧೩. ಭಗವಂತನ ಸ್ಥೂಲಕೂಜೆ ಭಜನೆ, ನಾಮಜಪ, ಸ್ತೋತ್ರ, ಧ್ಯಾನ, ಸಮಾಧಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನವೇ ಸರಿ.

೧೪. ಭಗವಂತನ ಕೂಜೆ, ಭಗವಂತನ ಕಥಾಮಹಿಮೆ, ಕೋಡಾಡುವದು ಮೊದಲಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವವು.

೧೫. ಐಹಿಕ ವಿಷಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ರತನಾಗದೆ ಸದಾ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ರತನಾಗುವದು ಭಕ್ತಿ ಎನಿಸುವದು.

೧೬. ವಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೇ ನಿಷ್ಕಾಮವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಫಲಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಅವನ ವಿಹವಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ವಿರಲನಾಗುವದೇ ಪರಮಭಕ್ತಿ.

೧೭. ಭಕ್ತಿಯು ನಿಜವಾಗಿ ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ (ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ) ಈ ಮೂರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದು. ಇದೇ ಸ್ವಂ ಫಲರೂಪವಿರು

ವದು. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿರಭಿಮಾನ, ನಿರಹಂಕಾರ ಬರುವದರಿಂದಲೂ, ವಸ್ತುತ್ವದ ನಾಶವಾಗುವದರಿಂದಲೂ, ಅಶೆ ವ್ಯಾಸನಗಳು ಹ್ವಯವಾಗುವದರಿಂದಲೂ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಬಹು ಬೇಗ ಆಗುವದು.

೧೮. ದಿವ್ಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಾನೇ ಜ್ಞಾನಲಿಖಿಸುವದು. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಲಿಖಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯು ಸ್ವಂಫಲರೂಪವು ಜ್ಞಾನವು ಸ್ವಂಫಲರೂಪದಲ್ಲೆಂದು ತಿಳಿ.

೧೯. ಭಕ್ತನಾಗುವವನಿಗೆ ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸ ಅವಶ್ಯ. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯೂ ಅವಶ್ಯ.

೨೦. ಸದ್ಭಕ್ತ ಶರಣ, ಜಂಗಮ, ಭಗವಂತ, ಗುರು ಇವರಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲ.

೨೧. ಭಕ್ತನಾಗುವವನು ದುಸಂಗವನ್ನೆಂದೂ ಮಾಡಕೂಡದು ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಹಾನಾಯೆಯ ಕಾಟದಿಂದ ಸಹ ಪಾರಾಗಬಲ್ಲನು.

೨೨. ಸ್ವತಃ ಭಕ್ತಿಯೇ ಬಣ್ಣಿಸಲಾರದಷ್ಟು ಆನಂದದಾಯಕವಿರುವದು. ಇದರಿಂದ ಸಕಲ ಚರಾಚರವೂ ಭಗವಂತನೇ ಬ ಪ್ರತೀತಿಯಾಗುವದು.

೨೩. ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗಿಂತ ಭಕ್ತಿನಿರ್ಗಮವು ಬಲು ಸುಲಭ ಸರಳ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸ್ವತಃ ಶಾಂತಿರೂಪವೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸರಮಾನಂದರೂಪವೂ ಇರುವದರಿಂದ ಸಕಲರೂ ಸಾಮಾನ್ಯರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲರು.

೨೪. ಭಕ್ತನು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ತಾಳಬೇಕು. ಉಳಿದ ಪ್ರಾಸಂಚಿಕ ವಿಷಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದೂ ತಾಳಕೂಡದು.

೨೫. ಭಕ್ತನು ಭಕ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧಕವಾಗುವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಹ್ವಾ ಸಹ ವ್ಯರ್ಥ ಕಳೆಯಬಾರದು.

೨೬. ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅಹಿಂಸೆ, ಸತ್ಯ, ಶುಚಿತ್ವ, ದಯೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವ ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು.

೨೭. ಪ್ರೇಮರೂಪ ಭಕ್ತಿ ಒಂದೇ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಹನ್ನೊಂದು ತೀರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವದು. ಭಗವಂತನ ಗುಣ ರೂಪ, ಪೂಜೆ, ಸ್ಮರಣ, ದಾಸ್ಯ, ಸಖ್ಯ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಕಾಂತಾ, ಆತ್ಮನಿವೇದನ, ತನ್ಮಯತಾ, ಪರಮ ವಿರಹಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಕ್ತನಾಗುವನು.

೨೮. ಭಗವಂತನನ್ನು ಕುರಿತು ಅತ್ಯಂತ ಅನುರಕ್ತಿ ಪ್ರೇಮಗಳೇ ಭಕ್ತಿ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಏಕಚಿತ್ತನಾದವನು ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದುವನು.

೨೯. ಭಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ. ದ್ವೇಷಿಗಳಿಗೂ ಬೌದ್ಧಿಕ ಜ್ಞಾನ ವಿರಬಲ್ಲದು. ಆದಕಾರ್ಯಾಯೇ ಭಕ್ತಿಯು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದೆಂದು ಹೇಳುವರು.

೩೦. ಭಕ್ತಿಯು ರಾಗ, ಭಾಸ, ರಸ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ದ್ವೇಷಾಭಾಸದ ಪ್ರತಿರೋಧಿ ಸಾಗಿರುವದು.

೩೧. ಭಕ್ತಿಯು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು. ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಿಯಾದಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೇ ಪೋಷಕವಾಗಿರುವವು.

೩೨. ಭಕ್ತಿಯೆಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿಯ ಫಲ ಅನಂತವಿರುವದು.

೩೩ ದರ್ಶನಾದಿಗಳಿಂದ ಅಮೃತತ್ವವು ದೊರೆಯದು. ಆದರೆ ದರ್ಶನವು ಭಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುವದು. ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತಿಯು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾಧನವಾಗಿರುವದು.

೩೪. ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮಾಯೆಯನ್ನು ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರ ಸರಿಸು. ಅಂದರೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಮುಖವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

೩೫. ಭಕ್ತಿಯು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವೆಂಬದು ಗೋಪಿಯರ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುವದು. ಅವರು ಕೇವಲ ಶುದ್ಧ ಪರಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದರು. ಯೋಗ ಎಂಬುವದು ಭಕ್ತಿಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವು.

೩೬. ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಗಳಿಗಿಂತ ಭಕ್ತಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನದೆಂದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

೩೭. ಭಕ್ತಿಯು ಶ್ರದ್ಧೆಯಲ್ಲ. ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯು ಇರಬಲ್ಲದು. ಭಕ್ತಿಯು ಬರೇ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತ್ರ ಇರುವದು.

೩೮. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅವಶಾರಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನಂತೆಯೇ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಬೇಕು.

೩೯. ನೀಸಂಗ ಹಾಗೂ ನಿರಾಸಕ್ತರಾಗುವದೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಜ್ಞದ ಮುಖ್ಯ ಸಾಧನ.

೪೦. ಭಕ್ತನು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಸಾಧಿಸಲು ಧ್ಯಾನವೇ ಮುಖ್ಯವಾದುದು.

೪೧. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬರೇ ಪತ್ರಿ, ಸುಷ್ಪ, ಫಲ, ನಿರುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದರೂ ಸರ್ವವನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಅದರ ಸಾರ ಭಾವವಾಗಿದೆ.

೪೨. ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕೈ ಮಾಡಿದ ಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದವುಗಳು.

೪೩. ಆರ್ತ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಸನಗಳನ್ನು ತೊಲೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವುದು.

೪೪. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಮತಪಂಗಡಗಳಿಗೂ ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗ ಮುಕ್ತದ್ವಾರವಿರುವುದು.

೪೫. ಏಕಾಂತಿಕ ಭಕ್ತಿಯು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು.

೪೬. ಪರಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಲಭಿಸುವುದು.

೪೭. ಫಲವೆಂಬುದೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು.

೪೮. ಈ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಅಭಕ್ತಿಯೇ ಕಾರಣವು ಹೊರತು, ಕೇವಲ ಅಜ್ಞಾನವು ಅದರ ಕಾರಣವಲ್ಲ.

೪೯. ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯ ನಿಷ್ಕಪಟವಾದ ಪ್ರೇಮವೇ ಭಕ್ತಿ. ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಮೊದಲಾಗಿ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗಾಣುವುದು.

೫೦. ಭಕ್ತಿಯು ನಿಜವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸುವನು. ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತನಾಗುವನು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ಆಶೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಮಾಯವಾಗುವವು.

೫೧. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗವೇ ಭಕ್ತಿಯೋಗ. ಅದರ ಭಕ್ತಿ ಭಯಾನಕ ಮತಭ್ರಾಂತಿಯ ವಿಕಾರ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು.

೫೨. ಕಾಮ ಕಾಂಚನಗಳು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರಿಸಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ದೂರು ಮಾಡಿದರೆ ಭಕ್ತಿಯು ತಾನೇ ಪ್ರಕಟವಾಗುವದು.

೫೩. ಭಗವಂತನ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಪರಮ ಭಕ್ತರೇ ಈಶ್ವರ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ. ಇವರ ಸಂಗ ಬಹು ದುರ್ಲಭ, ಭಕ್ತರೇ ದೇವರ .

೫೪. ತ್ಯಜಿಸಿ ಎಂದು ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಸಾರುವದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಸು ಅತ್ಯುತ್ಕಮವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು ಎನ್ನುವದು. ಪರಮ ಪ್ರೀತಿಯವರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೀನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಮಾಯವಾಗುವವು.

೫೫. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಪೆಟ್ಟುಗಳು ಬಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ನೆನಪಾಗುವದು. ಆಗ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ವಾಗುವದು.

೫೬. ನಿಜವಾದ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಅಂಜಿಕೆಯಿಲ್ಲ. ಅಂಜಿಕೆ ಸುಳಿಯು ವನರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಎಂದೂ ಹುಟ್ಟುವದಿಲ್ಲ.

೫೭. ಭಕ್ತನು ಭಗವಂತನ ಹತ್ತರ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಬೇಕೆಂಬ ವಿಚಾರವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ದೈವ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗಿ ಭಕ್ತನಾಗ ಲಾರನು.

೫೮. ಭಕ್ತನು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನಾಗಲಿ ಕೈಲಾಸವನ್ನಾಗಲಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಬೇಡುವದು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗುವದು. ಅವನು ಬರೇ ದೇವರ ಭಕ್ತಿ ಯೊಂದಿದ್ದೇ ಮಾಡುವನು.

೫೯. ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಅಚಲ ಪ್ರೇಮವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವದು. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ದಾರುಣಯಾತನೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದರೂ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಅತಿ ಅನಂದವೇ ಇರುವದು. ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ ಬಹುದು. ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆತ ಬಾಳಲಾರನು.

೬೦. ಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ದೇವನನ್ನು ನೋಡುವನು. ಅವನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ.

೬೧. ಶ್ರೀಪಂಚವೇ ಹುಚ್ಚರ ಆಸ್ವತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾರು ದೇವನಿಗಾಗಿ ಕುಚ್ಚಾಾಗಿರುವರೋ ಅವರೇ ನಿಜವಾದ ಹುಚ್ಚರು, ಅವರೇ ಮೇಲಾದ ನರು. ಪ.ಮುಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ದೇವೋನ್ಮಾದವೇ ನಮ್ಮ ಭವರೋಗವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬಲ್ಲದು.

೬೨. ಭಕ್ತಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಸುಗುವದು, ಬುದ್ಧಿಯವರಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸುಗುವದು.

೬೩. ಭಾವಿಕನಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಮಾತನಾಡುವದು. ಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಮಾರ್ಪಡುವದು. ಹೃದಯವಿದ್ದ ಭಕ್ತನು ನೀಚನಾಗಲಾರನು. ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದ ಜ್ಞಾನಿ ವಿದ್ವಾಂಸ ಸಂಡಿತನೂ ನೀಚನೂ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು.

೬೪. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಜಾಗೃತವಾದರೆ ಸತ್ಯಗಳು ತೋರುವವು. ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಇವು ಸರಿಯಾಗಿ ತೋರಲಾರವು.

೬೫. ಪ್ರಪಂಚದ ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನಗಳು ತೋಲಗಬೇಕಾದರೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೃದಯದ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ಶಕ್ಯವಿದೆ.

೬೬. ಜಗತ್ತಿನ ಸರ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿದರೂ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕನಾಗಲಾರ. ಇವುಗಳಿಂದ ದೇವರು ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಪರವೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಯದು.

೬೭. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮೆದುಳಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆದಾಗ ಹೃದಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸು.

೬೮. ಹೃದಯ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬಲ್ಲದು. ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾರದು ಹೃದಯ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಲ್ಲದು ಬುದ್ಧಿ ಎಂದಿಗೂ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಲಾರದು.

೬೯. ದೇವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಸರ್ವವನ್ನು ಕೊಡು. ಆದರೆ ಅವನಿಂದ ತಿರುಗಿ ಏನೂ ಬೇಡಬೇಡ. ದೇವರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಅವನಿಂದ ಯಾವ ಉಪಕಾರವು ಬೇಡ.

೭೦. ಭಕ್ತನು ಶಿಕ್ಷೆ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಮೀರಿಹೋಗುವನು.

೭೧. ಪ್ರೇಮ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಅವನ ಕೇಂದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

೭೨. ಪ್ರೇಮವು ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿಯಾನ್ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಮಾಗುವದು.

೭೩. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಚೋದಿಸುವದೇ ಈ ಪ್ರೇಮ ಶಕ್ತಿಯು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ಯರಿಗಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಭಕ್ತರ ನೇತರು ಪ್ರಾಣಕೊಟ್ಟಿರುವರು.

೭೪. ಪ್ರೇಮವೇ ವಿಶ್ವದ ಚಾಲನ ಶಕ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮವೇ ಈಶ್ವರ.

೭೫. ಪ್ರೇಮವನ್ನು ವಿಕಾಸಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮಾನವನು ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದಾಗುವವರೆಗೆ ವಿಶಾಲವಾಗುತ್ತಹೋಗಬೇಕು; ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಪ್ರೇಮದ ಖನಿಯಾಗುವನು. ಈ ಪ್ರೇಮ ಈಶ್ವರನು.

೭೬. ಪರಾಧಕ್ರಿಯೆಗೆ ಆಕಾರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಆಶೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಮಾಯನಾದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದುದೇ ಪ್ರೇಮೋನ್ಮಾದ.

೭೭. ಈಶ್ವರನ ಬಗ್ಗೆ ದಿವ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಇವನನ್ನು ಮುಕ್ತಿ ಬೇಡುವದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣನಾಗಲೂ ಇಚ್ಛಿಸುವದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಡುವದಿಲ್ಲ.

೭೮. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯ ಹಲವು ಪಾಪಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸದೇಹದೇ ಜನಿಸಿದರೂ ಗೂಢಗಾಡುವದಿಲ್ಲ ಅದರೂ ಭಕ್ತನೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವೆನ್ನವನು.

ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯನ್ನು ಕುರಿತು

(ಲೇಖಕರು:— ಶ್ರೀಯುತ ಶಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ, ಚಡಚಣ.)

೧. ಯೋಗಭ್ರಷ್ಟ ಜೀವಿ.

ಯೋಗ ಮಾರ್ಗವಲಂಬಿಯು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ದೇವವಿಟ್ಟರೆ ಅವನ ಗತಿಯೇನು ಎ ದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಏನು ಹೇಳಿದನು ಗೊತ್ತೇ? " ಅಂಥವರಿಗೆ ಎಂದೂ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗದು. ನನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಯೋಗ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ವಾಗಬಹುದಾದ ಮನಃತನದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವೆತ್ತಿ ಬರುವರು. ಚಿಕ್ಕಂದಿಸ್ಥಳಿಯೇ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಯೋಗಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಬಿಡುವುದು ಮುಂದುವರಿಯುವರು. ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೆರೆಯಿರದ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಸಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತ ಸಾರ್ಥಕಜೀವಿಗಳಾಗುವರು. ಇದರಲ್ಲಿನೂ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ."

ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಅಂಥ ಯೋಗಭ್ರಷ್ಟ ಜೀವಿ. ಅವಳು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ದೇವತೆಯೆಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುವರು. ಆದರೆ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ದೇವತೆಯ ಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ಯೋಗಭ್ರಷ್ಟ ಜೀವಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲೆವು; ಅದರ್ಶವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆವು. ಈ ಭೂಮಿಯೆಂದರೆ ದೇವತೆಯ ಶಾಪವನ್ನು ಹಿಂಗಿಸುವದಕ್ಕೆ ಕಠೋರವಾಗಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಭೋಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲ. ಹತ್ತು ಸಾರೆ ಬಿದ್ದು, ನೂರು ಸಾರೆ ಎಡಹಿ, ಸಾವಿರ ಸಾರೆ ತಪ್ಪುಹೆಜ್ಜೆಯಿಡುತ್ತ ನಡೆಯಲು ಕಲಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಣ ವಂದಿರಬೇಕೆಂದು ಈ ಭೂಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗಭ್ರಷ್ಟ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳವಿದೆ ಯಲ್ಲದೆ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನೆಲೆಯಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟ ಜೀವಿ, ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ದೇವತೆ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಯೋಗಭ್ರಷ್ಟ ಜೀವಿಯ ಮುಖವು ದಿವ್ಯದ ಕಡೆಗಿದ್ದರೆ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ದೇವ ತೆಗು ಮುಖವು ಇಳಾತಲದ ಕಡೆಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದರದು ಪ್ರಗತಿಯು ಸಾಗು ಬ, ಇನ್ನೊಂದರದು ವಿಗತಿಯು ಶೋಕಲಾಟ.

ಯೋಗಭ್ರಷ್ಟ ಜೀವಿಯ ಬರವಿಗೆ ಪುಣ್ಯವಂತರ ಮನೆತನ, ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯವುಂಟಾದ ತಾಯಿ-ತಂದೆ, ಸಂತಾನಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ದಂಪತಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ದೈವೋಪಾಸನೆ ಇವುಗಳ ಪೂರ್ವಸ್ಥಿತಿ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ. ತಂದೆ ನಿರ್ಮಲ, ತಾಯಿ ಸುಮತಿ ಆಗಿರುವಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಮಹಾದೇವಿಯಾಗದೆ ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ. ಸದಾ ಶಿವಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿರುವದಕ್ಕೆ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಸಾರದ ಅನುಕೂಲತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರಲೇ ಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರು ಶಿವಭಕ್ತ-ಶಿವಭಕ್ತಿಯರೆಂದನೇ, ಅವರ ಒಗೆತನವು ಐಕ್ಯಜೀವದ್ದಾಗಿರಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಕಾಮ ಕಾದಲತೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ, ದೈವೋಪಾಸನೆಯ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಗುಣವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿತ್ತೆನ್ನುವುದು ಸಹಜವಲ್ಲವೇ? ಹುಟ್ಟುಮನೆ ಅತ್ತೆಮನೆ ಎರಡನ್ನೂ ಬೆಳಗಸ ಬಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಬಂಜೆತನವೂ ಹಿಂಗುವದೆಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಹಡೆಯುವ ಹಂಬಲ ಮಾತ್ರ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವರ ತೀವ್ರ ಅನಾ ಸಕ್ತಿಯ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲವೇ? ಯೋಗಭ್ರಷ್ಟ ಜೀವಿಯು ಅಲಿಕ್ಕನೆ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗವಲಂಬಿಯಾಗುವದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳಿಂದು ಹೇಳ ಬಹುದು.

ಮಹಾದೇವಿಯು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗವನ್ನವಲಂಬಿಸಿ, ಸಂಸಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಈಳು ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳದೆ ಸಂಕಟ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರಬೇಕು. ಅಂತೆಯೇ ಈ ಸಾರೆ ಅವಳು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಸಂಸಾರಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗಿಂತಲೂ ಕಠಿಣತರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಿತ್ತೆನ್ನಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಪಲೋಕಿಸ ಬಹುದಾಗಿದೆ.

“ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದರಿಂದ ತೊಡಕು ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ. ಅದು ತುಂಬ ತಪ್ಪು ದಾರಿ. ಅದರಿಂದ ತನಗೆ ಶಾಂತಿ ದೊರೆಯುವದೆಂದು ಬಗೆದು ತನ್ನ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೂ ಕೆಡುಕಾದ ಮಂಡೋತ್ತರ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅವ ಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನೊಡನೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವನು ಅವುಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿ ಬೇರೊಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿಯ ವೇಲೆ ಸಂಗಡ ತರುತ್ತಾನೆ. ದೇಹವಿಟ್ಟಾಗ ಅಂತರಾತ್ಮನು ಅನ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಮಾಡುವ

ದಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವನವನ್ನೂ, ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರವನ್ನೂ ಧಾರಣ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅನಿಂದ ಮೊದಲು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗದ ಎಲ್ಲ ಸಂಕಟಗಳು ನವೀನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಂಧಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟವನು ಅನ್ಯ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಕಷ್ಟ ಭೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಕೆಡಕಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇವೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟಗಳನ್ನೆದುರಿಸಿ ಅಶ್ರುಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು."

ಸಮತಿ-ನಿರ್ಮಲರಲ್ಲಿ ಜನ್ಮತೊಟ್ಟ ಮಹಾದೇವಿಯು ತೀರ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆಪಾಕತೊಡಗಿದಳು. ಪೂಜೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಧ್ಯಾನ, ವ್ರತ, ಸದಾಚಾರಗಳು ದೇವನು ಒಲಿದಿತ್ತು ವರಗಳೇ ಅಹುದು. ಅವು ದೇವದೇವನು ತನ್ನ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡುದರ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ಬಹುದು. ಅದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ರೋಷಗೊಂಡು, ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪುನಃ ತಮ್ಮ ಅಧೀನಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಬೀಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವಂತೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಮತ್ತಿ ಮುಸುಕುವ ಸಂಕಟಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಬೆದರಿ, ಕಷ್ಟಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಸಾಧನವು ವಿರೋಧಿಗಳ ಕೈವಶವಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೆ ಬದುಕಿಸೆಂದು ಕಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಕಟಗಳು, ದೈವಪಂಥಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನಿಗೆ ಜರಿದಿತ್ತು ಓಳೆ ಪತ್ರವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗುವದು. ಅದೂ ಯೋಗ್ಯತಾಪತ್ರವೇ ದೇವನಿತ್ತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದಂತೆ ಧ್ಯಾನ ಪೂಜಾದಿ ಸದಾಚಾರಗಳು ; ಅದಿವ್ಯಶಕ್ತಿಗಳಿತ್ತ ಓಳೆಪತ್ರದಂತೆ ಸುತ್ತಿಮುತ್ತುವ ಸಂಕಟಾದಿ ಗಂಡಾಂತರಗಳು. ಇವೆರಡೂ ಪತ್ರಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೇವನ ಕಡೆಯವನೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಕ್ಕನು ಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಅವೆರಡೂ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದಳೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸದಾಚಾರಸಂಪನ್ನರಾದ ಶಾಯಿತಂದೆಗಳಿಗೆ ಸುಶೀಲವೇ ವೈವೇಚಿಕ ಬಂದ ಮುಮ್ಮದಿಗಳಿಗೆ ಹಾದಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಶಿಕನ ಹದಿನೆಂಟು ಸೋಂಕಿ, ಯಾರಿಗೂ ಬಿಡಲಿಕ್ಕಾಗದ ತೊಡಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಮು ಕೆಡಹುತ್ತಿತ್ತೇ ?

ಶರಣಸತಿಯರ ನೂರೆಂಟು ನಾಮಗಳು.

ಭಾ.- ಪಟ್ಟದಿ

ಸೂಚನೆ|| ಪ್ರೀತಿಯಲಿ ನೂತನ ಪುರಾತನ |
ರಾತಿಶಯ ಶರಣೆಯರ ನಾಮಗ |
ಕೋತು ಪಠಿಸುವವರ್ಗೆ ಮಹವಿಷ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಳೂ ||ಸ||

ಶೀಲಲಿತೆ ನೀಲಾಂಬೆಗಳ ಸು ವಿ |
ಶಾಲಮತಿ ಗಂಗಾಂಬೆಗಳ ಶಿವ |
ಲೋಲಿಯಹ ನಾಗಾಂಬೆಗಳ ಸೂರಾಂಬೆಗಳ ಮತ್ತೆ ||
ಶೀಲಯುತೆ ಗೌರಾಂಬೆಗಳ ಹಿತ |
ಬಾಲೆಯಹ ಕೋಲಾಂಬೆಗಳ ಗುಣ |
ಜಾಲೆ ವಿಮಲಾಂಬೆಗಳನಾ ವರದೇವಲಾಂಬೆಗಳ ||೧||

ಬಾಲೆ ವೀರಮ್ಮಗಳ ಪರಮ ಸು |
ಶೀಲೆ ಮಸಣಮ್ಮಗಳ ಭವನಿ |
ಮೂಲೆ ಲಕ್ಕಮ್ಮಗಳ ನೆರೆ ಮಾಯಮ್ಮಗಳ ಮತ್ತೆ ||
ಕಾಲಜಿ ರೆಮ್ಮವ್ವಗಳ ಸದ |
ಯಾಳೆ ರಾಯಮ್ಮಗಳ ಸುಜನರ |
ಪಾಲೆ ಗುಡಿಸಿಲಪಾದ ನಾಗಾಯಮ್ಮಗಳ ಮತ್ತೆ ||೨||

ಕಾರಿಕಾಲಮ್ಮಗಳ ಕರುಣಾ |
ಕಾರೆ ಗೌರಮ್ಮಗಳ ಜಗದುಪ |
ಕಾರೆ ಕಾಳೆಯದ ಪುರದ ವೀರಮ್ಮಗಳನನು ಮತ್ತೆ ||

ಸಾರ ಮತಿ ಕಾಯಮ್ಮಗಳ ಸುವಿ |
 ಚಾರ ಮಹಾದೇವಮ್ಮಗಳ ಪಾ |
 ಪಾರಿಯಕ್ಕಮ್ಮಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಮ್ಮಗಳ ಮತ್ತೆ ||೩||

ಅನ್ನೆಯಹ ಯುರುತರ ಕದಿರ ರಿ |
 ಮ್ಮವ್ವೆಯ ಕೊಟ್ಟಣದ ವರ ಸೋ |
 ಮವ್ವೆಗಳ ರಿಬ್ಬವ್ವೆಗಳ ರೀಕವ್ವೆಗಳ ಮತ್ತೆ ||
 ಅನ್ನೆ ಸೋಹಳಿಸುರದ ಸೋ |
 ಮವ್ವೆಗಳ ನಿಂಗಳಿಯ ವೈಜ |
 ಕ್ಕವ್ವೆಗಳ ವೈಜಾಂಬವ್ವೆಗಳ ಮತ್ತೆ ||೪||

ಅನ್ನೆ ಶಿವದಾಸವ್ವೆಗಳ ತಿಲ |
 ಕವ್ವೆಗಳ ಕಾಳವ್ವೆಗಳ ಗೊ |
 ಗ್ಗವ್ವೆಗಳ ಗುಡ್ಡವ್ವೆಗಳ ಮತ್ತೆ ||
 ಅನ್ನೆ ದುಗ್ಗವ್ವೆಗಳ ಪಿ |
 ಟ್ಟವ್ವೆಗಳ ಸಂಕವ್ವೆಗಳ ಸ |
 ಪ್ಪವ್ವೆಗಳ ಜೊಮ್ಮವ್ವೆಗಳ ಮುದ್ದವ್ವೆಗಳ ಮತ್ತೆ ||೫||

ಅನ್ನೆ ಪರತರ ನೀಲನನುನಿಂ |
 ಬೆವ್ವೆಗಳನಾ ನೀರ ಸಂಗಾ |
 ಯವ್ವೆಗಳನಾ ನೀರ ತಿಲಕವ್ವೆಗಳನನವರತ ||
 ಅನ್ನೆ ಮಾಚಲ ಅನ್ನೆ ಚಂಗಳಿ |
 ಅವ್ವೆಗಳ ಕನ್ನಡಿಯಕರ ರಿ |
 ಮ್ಮವ್ವೆಗಳನಾ ನೀರ ಚೋಳಾಯವ್ವೆಗಳ ಮತ್ತೆ ||೬||

ಅಕ್ಕ ಮುಕ್ಕಾಯಕ್ಕಗಳ ಸ |
 ತ್ಯಕ್ಕಗಳ ಮಾಯಕ್ಕಗಳ ನೆ |
 ಲ್ಲಕ್ಕಗಳ ಮಲ್ಲಕ್ಕಗಳ ಚನ್ನಕ್ಕಗಳ ಮತ್ತೆ ||

ಅಕ್ಕನುಡುತಡಿಯ ಮಹಾದೇ |
 ವಕ್ಕನೊಬ್ಬಳೆಯಕ್ಕದಾ ನಿಂ |
 ಬಿಕ್ಕಗಳನುರುತರದ ಮಂಗಾಯಕ್ಕರಸಿಯರನು ||೭||

ದೇವಿ ಬೊಂತಲದೇವಿಯಲ್ಲನು |
 ದೇವಿ ವಿಮಲಾದೇವಿ ಸುಗ್ಗಲ |
 ದೇವಿ ಚಾಕಲದೇವಿ ಕೇತಲದೇವಿಗಳ ಮತ್ತಿ ||
 ದೇವಿ ಮಾಚಲದೇವಿ ಬಾಚಲ |
 ದೇವಿ ಕಾಚಲದೇವಿ ಯೈಚಲ |
 ದೇವಿಯಳನಾ ಕೇಳಿಕೆಯಹ ಮಹಾದೇವಿಗಳ ಮತ್ತಿ ||೮||

ದೇವಿ ಗಂಗಾದೇವಿಯಾ ಮಾ |
 ಯ್ದೇವಿಯಾ ಶಿವದೇವಿ ಸಿದ್ಧಾ |
 ದೇವಿಯಾ ಸಾಯ್ದೇವಿಯಾ ಶಚಿದೇವಿಗಳ ಮತ್ತಿ ||
 ದೇವಿಯಾಮಳದೇವಿ ಯಣ್ಣಲ |
 ದೇವಿ ಲಲನದೇವಿ ಚಿಕ್ಕಾ |
 ದೇವಿ ರುದ್ರಸುವೀಣೆ ಗಂಗಾದೇವಿಗಳ ಮತ್ತಿ ||೯||

ದೇವಿ ಯಸ್ಯಜ್ಞಾನಿಚಂದ್ರಣಿ |
 ದೇವಿ ಜ್ಞಾನಾನಂದದೇವಿಯ |
 ದೇವಿ ರತ್ನಾವತಿಯ ಪರಮ ಸುದೇವಿಗಳ ಮತ್ತಿ||
 ದೇವಿ ಸೋಮ ಪ್ರಭಾಂಕ ದೇವಿಯ |
 ದೇವಿಯು ಶೃಂಗರ ದೇವಿಯ |
 ದೇವಿಯರ್ ಶರ್ವಾಣಿಯಾ ಶಿವಜ್ಞಾನದೇವಿಗಳ ||೧೦||

ನಾಚಿ ಪಾವನನಾಚಿಯಳನುರೆ |
 ನಾಚಿ ಚೊಲ್ಲಡನಾಚಿಯಳ ಸಲೆ |
 ನಾಚಿ ಪರ್ವತನಾಚಿಯಳನಾ ಪರವೆ ನಾಚಿಗಳ ||

ನಾಚಿ ಶಿವಪ್ರಿಯ ನಾಚಿಯಳನಾ |
 ನಾಚಿ ತಿಲವಲಿ ನಾಚಿಯಳ ನೆರೆ | .
 ನಾಚಿ ಶಂಖಿಲಿ ನಾಚಿ ಸೌಂದರ ನಾಚಿಯಳ ಮತ್ತೆ ||೧೧||

ದಾರುಕಿಯ ವರದಾನಿಯಮ್ಮನ |
 ಸಾರ ಚರಿತೆ ಸುನೀತಿಯರ್ಸುವಿ |
 ಚಾರ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಕನಕಮಾಲಿನಿಯ ಮತ್ತೆ ||
 ಮಾರಜಿತ ಕಾಮಾಲತಿಯ ಸುಖ |
 ಸಾರೆ ದೇವರದಾಸಿಯಳ ಮಹಾ |
 ಧೀರ ಸೋಮರಸಿಯಳ ನಿರುಪಮ ಮಂಗಳಾಂಗಿಯಳ ||೧೨||

ಹರನ ಸತಿ ಮತಿ ಕೋಟಿಯಿಂ ಶಿವ |
 ಶರಣ ಸತಿಯರನುತಿಮಿಗಿಲು ಮನ |
 ಲುರುತರದ ಭೃಂಗೀಶ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಮಥರೋಳ್ಪೊಜಿಯುಳ್ಳವರು||
 ಶರಣ ಸತಿಯರು ಪ್ರಮಥರೊಳು ಪೂ |
 ಜ್ಯರುಮದಾಗಿರೆ ಶ್ರೀ ಘನಮಠೇ |
 ಶ್ವರನ ನಿಜಭಕ್ತಿಯಲಿ ಮೊಗಳುತ ಪಡೆವೆ ನಿಜಸುಖವ ||೧೩||

ಗಣಾಪ್ತೋತ್ತರ.

ಭಾ॥ ಪಟ್ಟದಿ

ಸೂಚನೆ:— ಲೀಲೆಯಲಿ ನೂತನ ಪುರಾತನ |

ರಾಳಿ ನಾನುವ ಬಿಡದೆಯುದಯದ |

ಕಾಲದೊಳು ಪರಿಸಿದರಿಗಿಹವಿಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ||ಪಲ್ಲ||

ಬಸವರಾಜನ ಚನ್ನಬಸವನ |

ಅಸಮಪ್ರಭುವನು ಸಿದ್ಧರಾಮನ |

ಕುಶಲಮತಿ ಮಡಿವಳನನಜಗಣ್ಣ ಸೊಡ್ಡಳನ ||

ಮುಸುಡಿಚೌಡಯ್ಯನ ಗಜೇಶ್ವರ |

ಮಸಣಿತಂದೆಯನ |

ದಸರಿದೇವನ ಹಡಪದಪ್ಪಣ್ಣಗಳ ಕಲಿಗಣನ ||೧||

ಹೊನ್ನತಂದೆಯನನಘಮಾದರ |

ಚನ್ನನುರೆ ಚಾರಮನ ನಂಬಿಯ |

ಕನ್ನಪಾಖ್ಯನ ಭೋಗಿದೇವನ ಕಾಚಿರಾಜನನ ||

ಧನ್ಯ ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯನ |

ಮಾನ್ಯನಹ ಹೊಡೆಹುಲ್ಲಬಂಕನ |

ಉನ್ನತದ ರೇಚಣ್ಣನಿರಿಭಕ್ತನಲಾಯುಧನ ||೨||

ಬೊಮ್ಮಿದೇವನನೈದೆ ಕಿನ್ನರ |

ಬೊಮ್ಮಿದೇವನ ಸಾರ ಕನ್ನದ |

ಬೊಮ್ಮಿದೇವನ ಪರಮಸಗರದ ಬೊಮ್ಮಿ ಕಲಕೇತನ||

ಬೋಮ್ಮಿದೇವನ ವಿನುತ ಹಾದರ |
 ಬೋಮ್ಮಿದೇವನನಾದಿರಕ್ಕಸ |
 ಬೋಮ್ಮಿದೇವನ ನಿತ್ಯಬಾಹುರ ಬ್ರಹ್ಮತಂದೆಗಳ ||೩||

ಮಾರನಿಡಗುಡಿ ಮಾರನರವಿನ |
 ಮಾರನಾ ನಗೆಮಾರಮೋಳಿಗೆ |
 ಮಾರನಿಳಿಯಾಂಡ ಗುಡಿಮಾರನ ಧೀರನಾಯ್ಕಿ ||
 ಮಾರ ನಾಡಕ್ಕಿಯ ಸುಮಾರನ |
 ಮಾರಭೂಪನ ಶೂರಸಾನಿಡು |
 ಮಾರಿದೇವನ ಸೋಮಾಸಿಮಾರರ ಕಾಳಿಮನ ||೪||

ವೇಸುನಾರಾಧ್ಯಪ್ರಮೈದುನ |
 ರಾಮನುರಿ ತುರುಗಾಯಿರಾಮನ |
 ಕ್ಷೇಮಿಯಾ ತಳವಾರಕಾಯ್ದ ರಾಮನೇಕಾಂತ||
 ರಾಮನುದರದ ರಾಮನಸದೃಶ |
 ಕಾಮವಟ್ಟಿದ ಭೀಮನಾ ಕಲಿ |
 ಕಾಮರಾಯನ ಪ್ರಹರಿಸೋಮಣ್ಣಗಳನನವರತ ||೫||

ಪಂಡಿತಯ್ಯನನಧಿಕ ಶೀಪತಿ |
 ಪಂಡಿತನ ಶಿವಲಿಂಕಮಂಚಣ |
 ಪಂಡಿತನು ತಿರುಜ್ಞಾನಸಂಬಂಧಿಗಳ ಚಿದ್ವಿದ್ಯಾ ||
 ಪಂಡಿತನು ಅಹದಾಸಿದೇವನ |
 ದಂಡಿತಘಕುಲ ಸೇದಿರಾಜನ |
 ಕೊಂಡಗೂಳಿಯ ಕೇಶಿರಾಜನ ಚಂಡಧೀಶ್ವರನ ||೬||

ಪಾಲಗುರ್ಜನೋಹಲನ ಸಲೆ |
 ಕೋಲಶಾಂತಯ್ಯಗಳನಾ ತಿರು |
 ನೀಲಕಂಠಯ್ಯಗಳ ವಿನುತ ತಿರುಮೂಲದೇವರನ ||
 ಚೋಳರಾಯನ ವಿಹಿತಮಾದರ |
 ಧೂಳನಾ ಹರಳಯ್ಯಗಳ ಸಿರಿ |
 ಯಾಳನಾ ಗೊಲ್ಲಾಳನುತ್ತುಮನ ಚೀಲಾಳನನ ||೭||

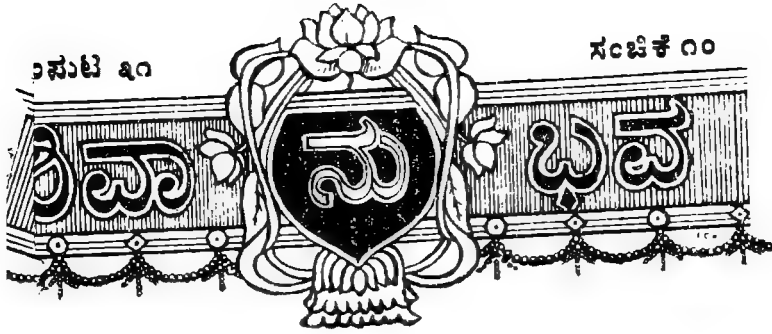
ಉರರಾಯಣ್ಣಗಳ ನೆರೆ ಮಧು |
 ವರಸನಾ ಶಿವನಾಗಮಯ್ಯನ |
 ಮುರಘರಾ ನೈನಾರರಾ ಉರಿತಿಂಗವೆದ್ದಿಗಳ ||
 ಚಿರುಮಲಿಯನಣು ಮೂರ್ತಿಯಂ |
 ತಿರುಕುರುಪಿತೊಂಡರ ಸುರಿಯ ಚೌಡಯ್ಯನ |
 ಮರುಳಶಂಕರದೇವನನತಿಭಕ್ತನ ಮೊನೆಧರನ ||೮||

ಮೊರನವೇಮಯ್ಯಗಳ ನೇಲೇ |
 ಶ್ವರದ ಕೇತಯ್ಯಗಳನಾ ಜೋ |
 ಧರದ ಮಾಯಣ್ಣಗಳ ಕಕ್ಕಯ್ಯಗಳ ನೈಸರನಾ ||
 ಕರಳುಶಾಂತಯ್ಯಗಳ ಮೆರೆಮಿಂ |
 ಡರನನಾಮಿಕನಾಚಿದೇವನ |
 ಸರಳಪೇಳ್ಳುತ್ತರ ಸುಗುರುಭಕ್ತಯ್ಯಗಳ ಮತ್ತೆ ||೯||

ಅರಿವಳನನಿಮಿಷ ಗೊಗ್ಗೇ |
 ಶ್ವರನ ಪಾಂಡ್ಯರ ಬಾಚಿದೇವನ |
 ಪುರದ ನಾಗಣ್ಣಗಳ ಶ್ವಪಚಯ್ಯಗಳನನವರತ ||
 ವರ ಕರಸ್ಥಲನಾಗಲಿಂಗನ |
 ತರಗೆಲೆಯ ಶಾಂತಯ್ಯಗಳ ಪಾ |
 ಲ್ಕುರಿಕೆ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ತೊಂಟಿದ ಸಿದ್ಧಗುರುವರನ ||೧೦||

ಹರಗಣಾಯನುತಲಿದವಗೆ ಶಿವ |
ಪುರನನಾದುದೆನಲೈಬಸವೇ |
ಶ್ವರನು ಮೊದಲಾದಖಿಲ ಗಣವರರಾಭಿಧಾನವನು ||
ಪರನು ಭಕ್ತಿಯೊಳುಂಪರಿಸಲವ|
ಗೃಹದಾವದು ಘನಮಲೇಶನ |
ಕರುಣದಿಂ ನಿಜವಡೆದು ಸುಖಸಂಪದದಿ ಬಾಳುವರು ||೧೦||

1

ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ

.....

೧	<p>ವೈದಿಕ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಬಹಳೇ ಸ್ಪರ್ಶವುಳ್ಳ
—ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗವಿಮಠ, ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ</p>	
೨	<p>ಎಂ. ಎಲ್. ನಾಗಣ್ಣನವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
—ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗವಿಮಠ, ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ</p>	
೩	<p>ಶಿಕ್ಷಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವ (ಕವಿತೆ)
—ಹ. ಮ. ಅಂಬಿಗೇಡ</p>	
೪	<p>ಶ್ರಾವಣಮಾಸದ ಸಂದರ್ಶನ
—ಶ್ರೀಯುತ ಸಿ. ನಾ. ಮಹಾಂತಣ್ಣವರ, ಹೊನ್ನೂರು.</p>	೫೧೪
೫	<p>ಮರುಷಾರ್ಥಗಳ ಸಾಧನ ಹಾಗೂ ಜೀವಳ
—ಸುರೇಶ ಹೊಸಟ್ಟಿ</p>	೫೨೮
೬	<p>ಲಕ್ಷ್ಯಾಣ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯಲ್ಲಿ
—ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದಸ್ವಾಮಿ ಗವಿಮಠ, ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ</p>	೫೩೩
೭	<p>ಹರಿಹರದೇವನ ಮಲಹಣ ರಗಳೆ
—ಶ್ರೀಯುತ ಮ. ಮಲ್ಲಿಪ್ಪ ಜ್ಞಾನಮಂದಿರ, ಹಲಗೂರು</p>	೫೪೬

సంఖ్య 31 | శివానుభవ Duplicates
1957- డిసెంబర్ | 10
విషయము క్రింది.

- 1) వైదిక ధర్మశాస్త్ర చరిత్ర ధర్మశాస్త్ర బహుళ
వ్యత్యాస - శివానంద స్వామిగారు సవరించిన 487-498
- 2) ఎం.ఎల్. నాగన్న నవలతో పోలిక.
శివానంద స్వామిగారు సవరించిన 499-511
- 3) శిక్షణాబద్ధుని క్రైస్తవీకరణ (వర్ణం)
- ఎం.ఎల్. నాగన్న నవలతో పోలిక శిక్షణాబద్ధుని 512.
- 4) శ్రీమదామానంద సంపాదన
- శ్రీమదామానంద సంపాదన 514-527
- 5) వైదిక ధర్మశాస్త్ర సాధన పాఠాభివృద్ధి
- గురుగంగాధరస్వామిగారు రచించిన 528-533
- 6) లక్షణ ప్రకృతినిర్ణయము
- శివానంద స్వామిగారు సవరించిన 533-538
- 7) రుక్మిణీ చరిత్ర ముద్రణ రంగు
ముద్రణ (మ) 539-550

ಶಿವಾನುಭವ

ಸಂಪುಟ 30

ನಂಟಿಕೆ ೧೦

• 1957

ವೈದಿಕ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಬಹಳೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

(ಬರೆದವರು:- ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗವಿಮತ ತೆಗ್ಗಿ ಹಳ್ಳಿ.)

ಅನೇಕರು ವೇದಾಂತಕ್ಕೂ ವೀರಶೈವ ಶಿವಾಂತಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಸುವರು. ವೈದಿಕ ಧರ್ಮವು ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದುದೆಂದು ಈಗಸ ಹೆಜ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಆಧಾರಗಳು ಕೆಲವು ದೊರೆತಿವೆ. ನೋಹಂ ಜೆದಾರ ಹರಸ್ವಾ ಮೊದಲಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಅಂದರೆ ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗ ಧರಿಸುವ ಧರ್ಮದವರ ಕುರುಹುಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. ಇವು ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ತುಟ್ಟ ತುದಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಕುರುಹುಗಳಾಗಿವೆ. ದ್ರಾವಿಡ ರಿಂದಲೇ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದವರು ಅನೇಕವನ್ನು ಕಡೆ ತಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದುದು ಪುರಾತನವಾದುದು ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ವೈದಿಕರ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ನುಚ್ಚು ನುಗ್ಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬಾಳಿ ಬದುಕಿ ಕೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ವೈದಿಕ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವೀರಶೈವವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠರೆನ್ನಿಕೊಳ್ಳುವೆಂಬ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುವದು. ಆಗಮಗಳು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ವೀರಶೈವರ

ಗ್ರಂಥಗಳಾಗಿರುವವು. ಅವುಗಳನ್ನು ವೇದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬರೆದರು. ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಆಗಮಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು. ಸಿದ್ಧಾಂತ ತಿಖಾನುಣಿ, ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಮ ತತ್ವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವವು. ವೀರಶೈವ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ತೆಲಗುಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ. ಆ ಗ್ರಂಥಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಪಟ್ಟಿಯೇ ಆಗುವದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಬಹಳವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವದು ಸಹಜ ಕಂಡು ಬರುವದು. ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗುವದು.

(೧) ವೀರಶೈವ ಸ್ತ್ರೀಯು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಅನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗಧಾರಣ ಮಾಡುವರು. ಯಾಕಂದರೆ ಆಗ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿನ ಕೂಸಿಗೆ ಜೀವಕಳೆಯು ಬಂದಿರುವದು. ಕೂಸಿಗೆ ಆಗಿನಿಂದಲೇ ವೀರಶೈವ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವವು. ಆದರೆ ವೈದಿಕರಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರವೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕೂಸು ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಶೂದ್ರರಾಗಿಯೇ ಇರುವರು.

(೨) ವೈದಿಕರನ್ನು ಕಂಡು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಉಪನಯನ (ಮುಂಜನೆ) ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಚಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುವರು ಅಲ್ಲದೆ ಜನಿವಾರವನ್ನು ಹಾಕುವರು.

ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶಿವದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ ಮಾಡುವರು. ಇದಕ್ಕೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣೆಂಬ ಭೇದವನ್ನು ವೀರಶೈವರು ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ.

(೩) ವೀರಶೈವರ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳುಂಟು. ಅವು ಗುರು, ಲಿಂಗ, ಜಂಗಮ, ಪಾದೋದಕ, ಪ್ರಸಾದ್ಯ, ವಿಭೂತಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಂತ್ರ ಇವುಗಳು. ವೈದಿಕ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಕಾರವೂ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದಂದಿನಿಂದ ಸಾಯುವ ತನಕ ಶೂದ್ರರಾಗಿಯೇ ಇರುವರು. ಇವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಂಸಾರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಅಧಿ

ವೈದಿಕ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಬಹಳೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ || ೪೮

ಕಾರ ಇವರಿಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವೀರಶೈವ ಸ್ತ್ರೀಯ ಜ್ಞಾನ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರುವರು. ಬೇಕಾದಾಗ ಸಂಸಾರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವಿರುವದು.

(೪) ಮಡಿ, ಮೈಲಿಗಿ ಜನನ ಸೂತಕ, ಮರಣ ಸೂತಕ, ಮುಟ್ಟುಗುವ ದೋಷ ಮೊದಲಾದ ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆಗಳು ವೀರಶೈವ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಲಿಂಗದೇವರು ಇರುವ ದರಿಂದ ದೋಷಗಳು ತಗಲುವದಿಲ್ಲ. ಸದಾ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿಯೇ ಇರುವರು.

ವೈದಿಕ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರಲಾರದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆ ಸೂತಕ ಮುಡಚಟ್ಟುಗಳು ಇರುವವು.

(೫) ವೀರಶೈವ ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರು ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗ ಧರಿಸುವರು. ತಿಭೂತಿ, ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಧರಿಸುವರು. ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವಿಸುವರು. ಆದರೆ ವೈದಿಕ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಇವುಗಳನ್ನು ಎಂದೂ ಧರಿಸಿಲ್ಲ. ಜನಿವಾರವೂ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಲಗ್ನವಾದ ಬಳಿಕ ವೈದಿಕ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಜನಿವಾರವನ್ನು ಗಂಡನೇ ಧರಿಸಿ ಎರಡು ಜನಿವಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಇವರ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸದಾ ಸೇವಾ ಧಾರಿಗಳೇ ಇರುವರು. ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾಯಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವೀರಶೈವ ಸ್ತ್ರೀಯರು, ಭಕ್ತ, ಮಹೇಶ್, ಪ್ರಸಾದಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ, ಶರಣಿ, ಐಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮುಕ್ತಳಾಗುವಳು.

(೬) ವೀರಶೈವ ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರು ಸತ್ತರೆ ಅವರ ಶರೀರವು ಲಿಂಗ ಮಯವಾಗಿ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅವರ ಹೆಣವನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಮಸಣಕ್ಕೆ ಒಯ್ದು ಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡಿಸಿ ಹುಗಿಯುವರು. ದೇಹ ಬಿಡುವದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲವೆ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟು ಬಳಿಕ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಧಾನಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ಮಾಡುವರು. ಸಕಲ ವಾದ್ಯ ವೈಭವಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಣವನ್ನು ಮೆರಿಸುವರು. ಆದರೆ ವೈದಿಕ ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರು ಸತ್ತರೆ ಸದಗಿಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ ಮಸಣಕ್ಕೆ ಒಯ್ದು ಸುಡುವರು. ಹೆಣದ ಮುಂದೆ ಹೊಸ ಗಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. ಧಾನಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವರು. ಸುಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲಾಬುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ಹೊಳೆ ಹಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲುವರು. ಇವರು

ಹತ್ತುದಿನಕ್ಕೆ ಸೂತಕ ಹೋದಬಳಿಕ ದಿನವನ್ನು ಮಾಡುವರು. ವೀರಶೈವರು ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೆ ದಿನವನ್ನು ಮಾಡುವರು. ಹೆಣವನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸುವದಿಲ್ಲ ವಾದ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮೆರಿಸುವದಿಲ್ಲ.

(೭) ವೀರಶೈವರು ಯಜ್ಞ, ಯಾಗ, ಹೋಮಹವನಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ವೈದಿಕರು ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವರು. ಇಂಥ ಸುಧಾರಣೆಯ ಕಾಲ ದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಚನಕಾರರು ಇವುಗಳನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಚ್ಚು ದೈವವೆಂದು ಹವಿಯ ನಿಕ್ಕುವ ಹಾರುವರ ಮನೆಯಲಿ ಕಿಚ್ಚಿದ್ದು ಸುಡುವಾಗ ಬಚ್ಚಲ ನೀರು ಬೀದಿಯ ಧೂಳವ ಹೊಪ್ಪು ಪೊಬ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲರ ಕರೆವರಯ್ಯ? ಕೂಡಲಸಂಗಮ ದೇವ ವಂದನೆಯ ಮರೆದು ನಿಂದಿಸುವರಯ್ಯ.

ಮಾತಿನ ಮಾತಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕೊಂದಿಹರೆಂದು ಎಲೆ ಹೋತೆ, ಅಳು ಕಂಡಾ. ವೇದವನೋದಿದವರ ಮುಂದೆ ಅಳು ಕಂಡಾ. ನೀನತ್ತದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದ ಮಾಡುವನು ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

ಈ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಮಹವನ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

(೮) ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಜಾತಿಭೇದಗಳಿಲ್ಲ, ಶಿವಭಕ್ತರನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎಂಬೆ. ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗವಿದ್ದಡೆ ಸಂಗಯ್ಯನೆಂಬೆ. ವಿಪ್ರ ಮೊದಲು ಅಂತ್ಯಜ ಕಡೆಯಾಗಿ ಲಿಂಗಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಶಿವಭಕ್ತರಾದವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎಂಬೆ. ಧಕ್ಕ-ಭವ ಎಂದು ಎರಡೇ ಜಾತಿ. ಲಿಂಗದೇವನ ಸೂಜಿಸಿ ಕುಲವನರಸದಿರು. ಶಿವಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಶಿವಕುಲದವರು. ಲಿಂಗ ಮುಟ್ಟಿದವನೇ ಕೀಳು ಜಾತಿ. ಶಿವ ಭಕ್ತನೇ ಕುಲಜ. ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ವೈದಕದವರಲ್ಲಿ ಇದಂತೆ ಜಾತಿಗಳಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜಾತಿ, ಒಂದೇ ಕುಲ, ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಜಾತಿ ಕುಲಗಳಾಗುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಇರುವದು.

ವೈದಿಕರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜಾತಿಗಳು ಮೇಲು ಕೀಳು ಭೇದ ಮುಟ್ಟ ಬೇಡ. ಮಡಿಮೈಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ದಿಂದಲೇ ಕುಲಜಾತಿಗಳು ಬಂದಿರುವವು.

(೯) ಉದ್ಯೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎಂದು ವೀರಶೈವರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ

ವೈದಿಕ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ೪೯.

ಪೋಷಕರು. ಒಂದಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುವದಿಲ್ಲೆಂದು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಷ್ಟೆ. ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪೋಷಕವಾಗಿರುವವು ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.

ಹೀವ ಸಹಿತ ಭಕ್ತ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಕಾಯಕವಾವುದೆಂದು ಬಿಸ ಗೊಳ್ಳೆನು. ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಕಾಯಕದ ಭೇದವ ಮಾಡೆನು. ಸೆಟ್ಟು ಎಂಬೆನೆ ಸಿರಿ ಯಾಳನ ? ಮಡಿವಳನೆಂಬೆನೆ ಮಾಚಯ್ಯನ ? ಡೋಹರನೆಂಬೆನೆ ಕಕ್ಕಯ್ಯನ ? ಮಾದರನೆಂಬೆನೆ ಚನ್ನಯ್ಯನ ? ಸಮಗಾರನೆಂಬೆನೆ ಹರಳಯ್ಯನ ? ಕುರುಬ ನೆಂಬೆನೆ ಗೊಲ್ಲಾಳನ ? ಬೇಡನೆಂಬೆನೆ ಕನ್ನಯ್ಯನ ? ಕುಂಬಾರನೆಂಬೆನೆ ಗುಂಡಯ್ಯನ ? ಜಾಡನೆಂಬೆನೆ ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯನ ? ಕೊರವೇರನೆಂಬೆನೆ ನುಲಿಯ ಚಂದಯ್ಯನ ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇವರ ಉದ್ಯೋಗದ ಮೇಲಿಂದ ಜಾತಿ ಕುಲಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗ ವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವದೆಂಬಳಿಕೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲವೆಂದು ವೀರಶೈವರು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವೈದಿಕರು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳ ಮೇಲಿಂದಲೇ ಉಚ್ಚ ನೀಚ ಎಂಬ ಜಾತಿ ಕುಲಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಗಳಿಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಮಹಾತ್ಮರು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸುವರು.

(೧೦) ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಅನ್ನೋದಕ ಲಗ್ನಗಳ ವ್ಯಾವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿಧಿಸಿದರು

ಉಂಬಲ್ಲಿ ಉಡುವಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯಿತ್ತೆಂಬರು. ಕೊಂಬಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಕುಲವನರಸುವರೇನಯ್ಯ ? ಆವ ಕುಲದವನಾದರೇನು ? ಶಿವಲಿಂಗವಿದ್ದ ವನೇ ಕುಲಜನು. ಕುಲವನರಸುವರೇ ಶರಣರಲ್ಲಿ ಜಾತಿಸಂಕರನಾದಬಳಿಕ ? ಶಿವೇ ಜಾತಃ ಕುಲೇ ಧರ್ಮಃ | ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ವಿವರ್ಜಿತಃ | ಉಮಾ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ರುದ್ರಃ ಈಶ್ವರಃ ಕುಲಮೇವಚ || ಎಂದುದಾಗಿ ಒಕ್ಕುದ ಕೊಂಬಿನವರಲ್ಲಿ. ಕೂಸ ಕೊಡುವೆ. ಎಂದು ಅನ್ನೋದಕ ಲಗ್ನಗಳ ಸಂಬಂಧ ಭೇದ ಮಾಡುವದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ ವೈದಿಕರಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುವದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಅಡಿಗಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗುವವು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊಟ ಮಾಡುವರು.

ಒಂದು ಜಾತಿಯವರು ಇನ್ನೊಂದು ಜಾತಿಗೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡುವದನ್ನು ವೈದಿಕ ಧರ್ಮವು ಒಪ್ಪುವದಿಲ್ಲ.

(೧೧) ವೀರಶೈವರು ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರರೆಂಬ ಜಾತಿಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪುವದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನು ವೈದಿಕ ಧರ್ಮವು ಒಪ್ಪುವದು. ಈಗ ನಾಲ್ಕೇ ಜಾತಿಗಳಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನೂರನ್ನೂರು ಜಾತಿಗಳಾಗಿ ಹೋಗಿ ಈ ನಾಲ್ಕರಿಂದಲೇ ಅಸಂಖ್ಯ ಜಾತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯ ಜಾತಿಗಳಾಗಿವೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅನ್ನೋದಕ ಲಗ್ನಗಳ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಮುಟ್ಟುವದೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಮೂರು ವರ್ಣಗಳ ಗತಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿರಿ. ಇದರಿಂದಲೇ ದೇಶ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಏನೋ ಈಗ ಜಾಗೃತನಾಗಹತ್ತಿದೆ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುವದೋ ನೋಡಬೇಕು.

(೧೨) ವೀರಶೈವರು, ಹೊಲೆಯನಾದರೂ ಸದಾಚಾರಿಯಾದವನೇ ಕುಲಜನೆಂದು ಮನ್ನಿಸುವರು. ಅದರಂತೆ ವಚನಕಾರರು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಲ್ಲುವವನೇ ಮಾದಿಗ. ಹೊಲಸು ತಿಂಬುವವನೇ ಹೊಲೆಯ.

ಹೊಲಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವನೇ ಹೊಲೆಯ, ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನೇ ಬಯಸುವವನೇ ಕುಲಜನು. ಹೊಲೆಯುಂಟೇ ಲಿಂಗವಿದ್ದೆ ಡೆಯಲ್ಲಿ? ಕುಲಜುಂಟೆ ಜಂಗಮವಿದ್ದೆಡೆಯಲ್ಲಿ? ಹೊಲೆಯೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಕುಲವನರಸದಿರು. ಸತ್ತುದನೆಳೆವ ನೆತ್ತಣದ ಹೊಲೆಯ? ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ನಂಬದವನೇ ಹೊಲೆಯ.

ಅದರೆ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸದಾಚಾರ ಮಹತ್ವಕೊಡದೆ ಜಾತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಹತ್ವಕೊಡುತ್ತಿರುವರು. ಅನೇಕ ಮಹಾತ್ಮರು ಈ ಅನ್ಯಾಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಹೋದರು. ಅದರೆ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಡಿಲಾಗಿಲ್ಲ.

(೧೩) ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಮತ್ತಾರೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಗುರುನಾದಡೂ ಕಾಯಕದಿಂದ ಮುಕ್ತ. ಜಂಗಮಕ್ಕಾದಡೂ ಕಾಯಕಬೇಕು. ಕಾಯಕದಿಂದ ಲಿಂಗದ ಕುಲ ಹರಿವುದು. ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ, ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾದರೆ ಗುರುದರುಶನ ಹುರೆಯಬೇಕು. ಲಿಂಗ

ವೈದಿಕ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಬಹಳೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ೪೯೩

ಪೂಜೆಯ ಮರೆತುಬಿಡಬೇಕು. ಜಂಗಮ ಮುಂದಿದ್ದರೂ ಹೆಂಗು ಹೆರೆಯ ಬೇಕು, ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಯಕದಿಂದ ಸುಖ ಶಾಂತಿಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೆಲಿಸುವವು. ಆದರೆ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವಕೊಡದೆ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೇದ ಓದಿದವನು ಕಾಯಕ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ವೇದವನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಓದಬೇಕು. ಅವರು ಬರೇ ಪೂಜೆ ವೈದಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವರು. ಉಳಿದ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುವದು ಕೀಳೆಂದು ಬಗೆಯುವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಳಿತೆಗೆಯುವದು, ಮುಸುರೇ ತೊಳೆಯುವದು, ಬೀಸುವದು, ದನಗಾಯುವದು, ಒಕ್ಕಲತನ, ಕುಟ್ಟುವದು, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಒರಿಸುವದು, ಇಂಥ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಕೀಳೆಂದು ಬಗೆದು ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಕೂಲಿಯವರನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚುವ ಪದ್ಧತಿ ಇರುವದು. ಈಗೀಗ ಮಹಾತ್ಮರ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಮೂಲಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಣೆ ನಡೆದಿದೆ.

(೧೪) ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಮೂಡಣ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ವೀರಶೈವರು ಕೇಳಬಾರದೆಂದು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾನವನು ಹೇಡಿ ಯಾಗಿ ಕಾಯಕ ಮಾಡದೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದೆ ಹಣೆಗೆ ಕೈಹಚ್ಚಿ ಕೂಡುವನೆಂದು ವಿಚಾರಿಸಿ ಹೀಗೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದಿನ ಒಂದೇ ಶಿವಶರಣನೆಂಬುವಂಗೆ. ಲಗ್ನವೆಲ್ಲಿಯದೋ ವಿಘ್ನವೆಲ್ಲಿಯದೋ ಸಂಗಯ್ಯ? ದೋಷವೆಲ್ಲಿಯದೋ ದುರಿತವೆಲ್ಲಿಯದೋ ಸಂಗಯ್ಯ? ನಿಮ್ಮ ಮಾಣದೆ ನೆನೆವಂಗೆ ಭವಕರ್ಮವೆಲ್ಲಿಯದೋ? ಶುಭಲಗ್ನವೆನ್ನರಯ್ಯ. ರಾಶಿ ಕೂಟ ಋಣ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟೆಂದು ಹೇಳಿರಯ್ಯ. ಚಂದ್ರಬಲ ತಾರಾಬಲ ಉಂಟೆಂದು ಹೇಳಿರಯ್ಯ. ನಾಳಿನದಿನಕ್ಕಿಂತ ಇಂದಿನ ದಿನವೇ ಲೇಸೆಂದು ಹೇಳಿರಯ್ಯ. ಆದರೆ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದವರು ಇವುಗಳನ್ನು ಮನ್ನಿಸುವರು. ಇವುಗಳ ನೆರವು ಇಲ್ಲದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಾರದು, ನಂಬಬಾರದು ಎಂದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಮುಹೂರ್ತ ಕೇಳುವದು ಹೆಚ್ಚಾದದ್ದರಿಂದ ಜೋಯಿಸರು ಭಟ್ಟರು ಎಂದು ಜಾತಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ.

(೧೫) ವೀರಶೈವನು ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವಾಗಿರುವದು. ಶಿವಶಕ್ತಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅನಿವಾಚನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿವನ ನೆನಪು

ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಈ ಶಕ್ತಿ ಶಿವನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಆಳುವಳು, ಶಿವನು ಸಾಕ್ಷೀಭೂತನು ಇವಳು ಶಿವನಿಗಾಗಿ ಆಟ ವಾಡುವಳು. ವೀರಶೈವರು ಪ್ರಕೃತಿ-ಮರುಷ-ಪರಶಕ್ತಿ-ಪರಶಿವ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುವರು. ಪ್ರಕೃತಿ ಜಡವಿದೆ. ಇದರ ಸಂಗದಿಂದ ಮರುಷನು ಜಾಡ್ಯ ಕೊಳ್ಳಗಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪರಶಕ್ತಿಯು ಮಾತ್ರ ಚೈತನ್ಯ ಸೂಚಕನಾಗಿರುವಳು. ಪರಶಕ್ತಿಯುತನಾದ ಪರಶಿವನು ಚೈತನ್ಯಾತ್ಮಕನಾಗಿರುವನು. ಇದೇ ವೀರ ಶೈವ ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತದ ಸಿದ್ಧಾಂತವು.

ಆದರೆ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮವು ಅದ್ವೈತ, ದ್ವೈತ, ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವೆಂದು ಮೂರು ಪಂಗಡವಾಗಿದೆ. ಜಗವು ಭ್ರಮೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಎನ್ನುವರು. ನಸುಗ ತಲಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾವೆಂದು ಭ್ರಮಿಸಿದಂತೆ ಈ ಜಗವು ಅಜ್ಞಾನ ದಿಂದ ತೋರುವದು. ನಿಜವಾಗಿ ಜಗವು ಸುಳ್ಳೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಬ್ರಹ್ಮ ನೊಬ್ಬನೆ ಸತ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಂಬುವರು. ಇದರಿಂದ ಹೇಡಿಗಳಾಗಿ ಕಾಯಕ ಮಾಡದೆ. ಅಧಮರಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವದು.

ದ್ವೈತವು ಜೀವಾತ್ಮ-ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಬ ಎರಡು ಭೇದಗಳನ್ನು ನಿರಂತರ ಒಪ್ಪುವರು. ಜೀವ-ಜಡದಲ್ಲಿ, ಜೀವ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಜಡಪರಮರಲ್ಲಿ, ಜಡ-ಜಡದಲ್ಲಿ ಭೇದವನ್ನು ಮನ್ನಿಸುವರು.

ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವು ಚಿತ್ ಅಚಿತ್ ಈಶ್ವರ ಮೂರು ತತ್ವಗಳಿರುವನೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಜೆತ್ (ಜೀವ) ಅಚಿತ್ (ಪ್ರಕೃತಿ) ಇವು ದಾಳಿಂಬ ಹಣ್ಣಿನ ಕಾಳಿನಂತೆ ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಚಿದ ಚೆತ್ತಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಪ್ರಕಾರ ವೈದಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ವೀರಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತವೂ ಕೂಡ ಭೇದ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಈಗೀಗ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು ವೀರಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಸರಿಹೋಗುವಂತೆ ಹೇಳುವರು. ಜಗವೇ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪುವಂತಾಗಿದೆ. ವೇದಾಂತಿಗಳು ಇಹ ಪರಕ್ಕೆ ಭೇದವನ್ನು ಮಾಡುವರು. ವೀರ ಶೈವರು ಇಹಪರದಲ್ಲಿ ಭೇದವನ್ನು ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲುವರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಲ್ಲುವರು. ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲದವರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಲ್ಲರು. ಮರ್ತ್ಯಲೋಕವೆಂಬುದು ಕರ್ತಾರನ ಕಮ್ಮಟವು. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತನಂತ ಲೋಕ, ಶಿವಲೋಕ ಶಿವಾಚಾರ. ಭಕ್ತನಂಗಜವೇ ವಾರಿಣಾಸಿ. ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ. ಭಕ್ತ

ವೈದಿಕ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ, ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಬಹಳೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ೪೯೫

ನಿದ್ದ ಠಾವೇ ದೇವಲೋಕ. ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯ ಎಂದು ವೀರಶೈವನು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಪಂಚ (ಲೋಕ) ಶಿವಪ್ರಪಂಚವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವದೇ ವೀರಶೈವನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಬಯಸುವದಿಲ್ಲ.

(೧೫) ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇಕಾದಂತೆ ಗಳಿಸಿ ಐಷ ಆರಾಮದಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉದರಂಭರಣಕ್ಕೆ ಸಾಲುವಷ್ಟು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಳಿದುದನ್ನು ಸಮಾಜಸೇವೆಗೆ ದಾಸೋಹ ಭಾವದಿಂದ ಅರ್ಪಿಸುವದೇ ಆಗಿದೆ. ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ದಾಸೋಹವು ಬಹು ವಹತ್ತಿದ್ದಿದೆ. ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ, ಜ್ಞಾನ ದಾಸೋಹ, ಧನ ದಾಸೋಹ, ವಿದ್ಯಾದಾಸೋಹವೆಂದು ಅನೇಕ ದಾಸೋಹಗಳಿರುವವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವೀರಶೈವರ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ವಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಞಾನ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ದಾಸೋಹ ನಡೆದಿರುವದು. ಇದರಿಂದ ಧನವು ಗಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಉಳಿದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಡತನ ಬರಬಾರದೆಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾನು ಆರಂಬವ ಮಾಡುವೆನಯ್ಯ ಗುರುಪೂಜೆಗೆಂದು. ನಾನು ಬೇವ ಹಾರವ ಮಾಡುವೆನಯ್ಯ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಗೆಂದು. ನಾನು ಪರಸೇವೆಯ ಮಾಡುವೆನಯ್ಯ ಜಂಗಮದಾಸೋಹಕ್ಕೆಂದು. ನಾನಾವ ಕರ್ಮಗಳ ಮಾಡಿ ದರೂ ಆ ಕರ್ಮದ ಫಲಭೋಗವ ನೀ ಕೊಡುವೆ ಎಂಬುದ ನಾ ಬಲ್ಲಿ. ನೀ ಕೊಟ್ಟ ದ್ರವ್ಯವ ನಿಮಗಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡೆನು. ನಿಮ್ಮ ಸೊಮ್ಮು ನಿಮಗೆ ಸಲಿಸುವೆನು. ನಿಮ್ಮಾಣೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ.

ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹವಿರುವದು— ತನು ದಾಸೋಹ, ಮನ ದಾಸೋಹ, ಧನ ದಾಸೋಹ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತನು ಮನ ಧನ ಕೊಟ್ಟು ದುಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲವೆನ್ನುವರು. ಅಂದರೆ ಗಳಿಸಿದ ಗಳಿಕೆ ಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭೋಗಿಸದೆ ಪ್ರಸಾದರೂಪದಿಂದಲೇ ಭೋಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಅದರ ಮರ್ಯಾದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆ ಬಡವಾದರೂ ಮನ ಘನಸಂಪನ್ನವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ ವೈದಿಕಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ವಿರೋಧ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಇರುವದು. ಬೇಕಾದಂತೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗಳಿಸಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಭೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದಲೇ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

(೧೬) ವೀರಶೈವರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾನತೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯತೆ ಇರುವದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟಾವರಣ, ಪಂಚಾಚಾರ, ಪಹ್ಲಾಸ್ಥಲಗಳು ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿಯೇ ಇರುವವು. ಸಗಲ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ. ಕುಲವಿಲ್ಲ. ಶಿವಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಂದ ಮೇಲೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾನತೆಗೆ ಎಂಥ ಅವಕಾಶವಿರುವದು ವಿಚಾರಿಸಿರಿ. ಯೋಗ್ಯತೆ, ತ್ಯಾಗ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಜ್ಞಾನ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಪಾಲನೆ, ಸೇವೆ, ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ ಮೊದಲಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಣಗಳಿಂದಲೇ ಅವನಿಗೆ ಗುರುತ್ವಬರುವದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಗುರುತ್ವದ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಲಿ, ಅಯ್ಯಾಚಾರದ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಲಿ ಬಂದುದು ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದಿಂದ ಬಂದು ಸೇರಿದಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸುವದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವೀರಶೈವ ತತ್ವದ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಗುರುವರ್ಗವೇ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಯೋಗ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ತತ್ವ ಸಮಾಜ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿ ಐಕ್ಯತೆ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಲ್ಲದಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಗಳು, ಜಾತಿಗಳು, ಕುಲಗಳು ಇದ್ದು ದರಿಂದ ಗುರುತ್ವವು ಒಂದೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರೂ, ಶೂದ್ರರೂ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೇ ಮೋಕ್ಷ. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಸೇವಾ ಧಾರಿಗಳು. ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಇವರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವವರು. ವೈಶ್ಯರು ಇವರಿಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಕ್ಕಲುತನ ಮಾಡಬೇಕು. ಶೂದ್ರರು ಕೂಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಭೇದವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಮನೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವದು. ಇದನ್ನು ಕಳೆಯುವದಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮರು ಸದಾ ಯತ್ನಿಸುವರು. ಆದರೂ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲ್ಲ.

(೧೭) ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ ಇರುವದು. ಸಾರ್ವ ಜನಿಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಹಕ್ಕುಬಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುವವು. ಅದಕ್ಕಂತೆ ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಶರಣರೂ ಸರಿಸಮಾನ ಸ್ಥಾನ ಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತೇ ಶಿವಾನುಭವ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ವಚನಗಳನ್ನೂ ಸಹ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಶರಣಸ್ಥಲವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಭಾವದಿಂದಲೇ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅನುಭವಮಂಟಪಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ವೇದಾಂತ ಓದ

ವೈದಿಕ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಬಹಳೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ೪೯೭

ಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಳಿದವರು ಓದಕೂಡದು, ಮಂತ್ರ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳ ಕೂಡದು, ವಿದ್ಯವನ್ನು ಉಳಿದವರು ಕಲಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಭೂಲೋಕದ ದೇವರೆಂದರೇನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಸುರರೆಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಅಯ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಭೂಲೋಕದ ರುದ್ರರೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಇದಾದರೂ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದಿಂದ ಬಂದಂತೆ ತೋರುವದು. ಈ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದಿಂದ ಕಡ ತಂದವುಗಳನ್ನು ಬಿಡುವದು ಒಳಿತು. ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆ ಎಂದು ಬಹುವಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವರು ಕೆಲವರು ಹೊಮಹವನಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುವರು ಅಲ್ಲದೆ ಗುರುತ್ವದ ಗುತ್ತಿಗೆಯೂ ಕೂಡ ಇರುವದು. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮವರು ಎಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ಬಿಡು ವರೋ ಅಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ವೀರಶೈವವು ಮುಂದುವರಿದು ವಿಶ್ವಧರ್ಮ ವಾಗುವದು. ಬರೇ ಬಾಯಿಯಿಂದ ವೀರಶೈವ ತತ್ವಗಳು ವಿಶಾಲವಾಗಿವೆ. ಆನೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಧರ್ಮವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳೇ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕೆಲಸವಾಗದು. ಅದರಂತೆ ಹಿರಿಯರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಡೆದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ದರೆ ಒಳಿತಾಗುವದು ಬರೇ ಬಾಯಿ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜ ನವಿಲ್ಲ.

ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದ ಬೋಧೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಹಿಂಸೆಗಾಗಿ, ಮೇಲು ಕೀಳೆಂಬ ತ್ರಾಸಿಗಾಗಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅರಸರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಗೌತಮಬುದ್ಧನು ಹೊಸಧರ್ಮ ವನ್ನೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. ಮುಂದೆ ಆ ತ್ರಾಸು ಪುನಃ ಆಗಹತ್ತಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಹಾತ್ಮನು ಜನಿಸಿ ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ವೀರಶೈವ ತತ್ವ ಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದನು. ಅವನು ಸಣ್ಣ ಹೆಡುಗನಿದ್ದಾಗ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಹತ್ತಿದನು. ಆ ವರ್ಷದವನಾದಾಗ ಉಪನಯನವನ್ನೇ ತಿರ ಸ್ಕರಿಸಿ ಮನೆಬಿಟ್ಟು ಕೂಡಲಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ವೀರಶೈವ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ತೊರೆದದ್ದು ಏನು ತೋರಿಸುವದು ವಾಚ ಕರೇ ಊಹಿಸಿರಿ. ಪರಶಿವನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಂದಿ ಅವತಾರ ದ್ವಿತಿಯ ಶಂಭುವಿನಿಸಿದ ಬಸವೇಶ್ವರರು ಹಾಳಾದ ವೀರಶೈವ ಮತವನ್ನು ಪುನಃ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪೂರ್ವ ಯೋಚನೆಯಂತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆದವೆಂದು ಸಕಲರಿಗೂ ವಿಚಾರ ಹೊಳೆಯದೆ ಇರ ಲಾರದು. ಸಣ್ಣ ಬಾಲಕನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಬುದ್ಧಿ ಭಾವನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಬಂದವು ? ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಕರಾರು ? ಇದೇನು ತತ್ವಜ್ಞಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ

ಬಳಿಕ ಬುಧ್ಧನಂತೆ ಬೇರೆ ತತ್ವಗಳು ಬಂದವುಗಳೂ ಅಲ್ಲ. ಜನಿಸುವದ ಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇದರ ಯೋಜನೆ ನಡೆದಿತ್ತೆಂದು ಅನಿಸುವದು. ಅದ ರಂತೆ ಅವನು ಜನನವಾದ ಮೇಲೆ ಸಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವನ್ನೇ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗಲೇ ಕೂಸು ಇರುವಾಗಲೇ ಮಾಡಹತ್ತಿದ್ದು ವಿಚಾರಶೀಲರಿಗೆ ಹೊಳೆಯುವದು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದ ಈ ಕಟ್ಟುನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊರೆದು ಹಾಕಲೋಸುಗ ಸಮತೆಯ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದ ಉದ್ಧಾರವನ್ನು ಬಸವೇಶ್ವರನ ಆವತಾರಲಿಂಗ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇ ನಂಬ ಲರ್ಹವಾದ ನಿಜಸಂಗತಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅನೇಕರು ಷಯಸ್ಸಾದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯೋಗ್ಯ ಕಂಡದ್ದಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕುವ ರೂಢಿಯಿರುವದು. ಆದರೆ ಬಸವೇಶ್ವರನು ಇಂಥ ರೂಢಿಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಆವತಾರತಾಳಿ ಕಾರ್ಯಮಾಡಿದನೆಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ೩೬ ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಯ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಸದಾತಂಟೆ ಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು. ೧೬ ವರ್ಷ ಸಾಧನ ಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಿತು. ೩ ವರ್ಷ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಿತು. ಉಳಿದ ೯ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಧರ್ಮದ ಉದ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಕರಣಿಕ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ದ್ದನ್ನು ಧರ್ಮಕ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ಆರೇಳು ವರ್ಷ ಸಿಕ್ಕಂತೆ ತೋರುವದು. ಇಷ್ಟು ಅಲ್ಪಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅದ್ಭುತ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ದೇಶದ ತುಂಬ ಲಂ ವರ್ಷ ಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ ಪರಿಶಿವನ ಪೂರ್ವ ಯೋಜನೆ ಯಂತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯಿತಲ್ಲದೆ ಬೇರೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವೀರಶೈವವು ಸಮ ಭಾವದ ಸಮತೆಯ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವಧರ್ಮವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮಾನವ ಕೋಟಿಗೆ ಒಗ್ಗುವಂಥ ತತ್ವಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿವೆ. ಇದನ್ನು ಒಳ್ಳೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಜಗತ್ತೇ ಈ ವಿಶ್ವಧರ್ಮದಂತೆ ನಡೆಯಲು ಹತ್ತುವದೆಂದು ಅನಿಸುವದು.

೦೦. ಎಲ್. ನಾಗಣ್ಣನವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ.

(ಬರೆದವರು:— ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಕ್ಷಾಮಿಗಳು ಗವಿಸುತ ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ. (ಇಂದಿ)

..... ●

ವೀರಶೈವನು ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವೇ ಹೌದು! ಹೌದು! ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ? ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವತ್ತೂ ಧರ್ಮಗಳೂ ಕೂಡ ನಿಜವಾಗಿ ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಗಳೇ ಆಗಿರುವವೆಂದು ಶಿವಾನುಭವದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವೀರಶೈವರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಅದ್ವೈತವೆಂದು ಹುಯ್ಯಲ ಎಬ್ಬಿಸುವ ಕಾರಣವೇನು? ಉಳಿದವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿರುವದು. ಅದ್ವೈತ ಬೇಕಾದರೆ ಅತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲು ನಿಮಗೆ ಯಾರೂ ಅಡ್ಡೀ ಮಾಡಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ? ಉಳಿದವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವೊಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಅದ್ವೈತದಂತೆ ನಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಂತೆ ತೋರುವದು. ಡಾ. ನಂದೀಮಠರವರ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆವರೆ ತಾವು ಉಳಿಯ ಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದು ಪುನಃ ಪುನಃ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ತಾವು ಎತ್ತುವಂತೆ ತೋರುವದು. ಮೊದಲಿನ ಅವರ ಅದ್ವೈತ ವಿಚಾರವು ಈಗ ಹೋಗಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಈಗ ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವೇ ಬಂದಿರುವದೆಂದು ಪಾಪ! ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾದಂತೆ ತೋರುವದಿಲ್ಲ. ಅಂತು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಮುಳುಗುವರಲ್ಲ! ಎಂದು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕರುಣ ಬರುವದು. ವಯಸ್ಸು ಆಗಿದೆ. ಮುಳುಗಿದರೇನು ನಷ್ಟವಿಲ್ಲೆಂದು ಸಮಾಧಾನ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇತ್ತೀತ್ತಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮಂಥವರಿಂದಲೇ ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರ ಬಣ, ಬಸವನ ಬಣಗಳೆಂದೂ, ಪಟ್ಟದವರ ಬಣ, ವಿರಕ್ತರ ಬಣ ಎಂದೂ ಎರಡು ಬಣಗಳು ಕೆಲವು ಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ಆಗಿವೆ. ಅವುಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತಿರುವದು ಒಂದು ಶುಭಸೂಚನೆಯೇ ಸರಿ. ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರ ಬಣದಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಪಂಡಿತ ಕಾಶೀನಾಥ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದು ವೀರಶೈವನು ಶಕ್ತಿವಿಶಿ

ಷ್ಠಾದ್ವೈತವೆಂದು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಶಿಖಾಮಣಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವನ ಬಣದವರಂತೂ ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಗಳೆಂಬ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಎರಡು ಬಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾವ ಬಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವಿರೆಂಬುದು ತಿಳಿಯದಾಗಿದೆ. ನೀವು ಈ ಎರಡೂ ಬಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೂರನೇ ಬಣದವರೆಂದರೆ ವೀರಶೈವರಲ್ಲದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಬಣದವರೆಂದು ತೋರುವುದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ವೀರಶೈವರಿಗೆ ಏನೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಆಗಮಗಳು, ವಚನಗಳು, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳೇ ಆಗಿರುವವು. ಉಳಿದ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಓದಲು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಶೈವರಾದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅನೇಕ ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ಹೀಗಾದರೆ ನೀವು ಶೈವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯದವರೆಂದು ನಾವು ಏಕೆ ತಿಳಿಯಬಾರದು ?

ವೀರಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಶುದ್ಧಾದ್ವೈತವೆಂದು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ರೀತಿಯು ವಿಚಿತ್ರವಾದದ್ದು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವವರು ನೀವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳುವವರೂ ನೀವೆ. ಶಂಕಾ ತಕ್ಕೊಳ್ಳುವವರೂ ನೀವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳುವವರೂ ನೀವೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನನ್ನು ನೀವೇ ಭ್ರಷ್ಟರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗುವದೇ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ಕೃತಿಗೆ ಅನ್ಯರಾರೂ ಶಬ್ದಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣುವದಿಲ್ಲ.

ವೈದಿಕ ಮತವು ಈಶ್ವರ ಜೀವ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೆ ವೀರಶೈವರು ಪರಶಿವ, ಪರಶಕ್ತಿ, ಪರುಷ ಶ್ರಕ್ಯತಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. “ವೇದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿರುವ ಆಗಮಗಳೇ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು” ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯ ಜನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದದ ೧೨-೧೩ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಉದಹರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇದರ ಮೇಲಿಂದ ವೇದಗಳು ಮೊದಲು ಆಗಮಗಳು ಹಿಂದೆ ಬರೆದವುಗಳೆಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಗುವದು. ಇದಂತೂ ಶುದ್ಧತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ವೇದಗಳು ಆರ್ಯರಿಂದ ಬರೆದವುಗಳು. ಆಗಮಗಳು ದ್ರಾವಿಡರಿಂದ ಬರೆದವುಗಳು. ದ್ರಾವಿಡರೇ ಭಾರತದ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳು. ಇಗ ಒಳ್ಳೇ ಶ್ರೇಷ್ಠತರವಾದ ಶೈವ ವೀರಶೈವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿತ್ತು. ಅತಿ ಮೊದ

ಲಿನ ಗ್ರಂಥಗಳೇ ಆಗಮಗಳು. ಹಿಂದಿನಿಂದ ಆರ್ಯರು ಏಸಿಯಾದ ವಾಯವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲಿಸಿದರು. ಆಗ ಇವರು ವೇದಗಳನ್ನು ಬರೆದು ವೈದಿಕ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು, ಈಗೀಗ ಆಗಮಗಳು ಅತಿ ಪುರಾತನವಾದವುಗಳೆಂದು ಕೆಲವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಶಶ್ವಮೂರ್ತಿಯೆಂದು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದು ನೋಡಿದರೆ ವೀದಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಮೂರ್ತಿಗೆ ವಿದೋಧವಿತ್ತೆಂದು ಸಹಜ ತೋರುವದು. ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಗ್ಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಅನಿಸುವದು. ಆದರೂ ನೀವು—“ವೇದದ ಅನುಸಾರವಾಗಿರುವ ಆಗಮಗಳೆಂದು” ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಕೇಳರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಒದಾಯಿಸಿದಂತೆ ಆಗುವದು. ಅಲ್ಲದೆ ಮೊದಲೇ ಅಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯೇ ಪರಮ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ, ಆಗದುಗಳು, ವಚನಗಳು, ಸಿದ್ಧಾಂತಶಿಖಾಮಣಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳೇ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಗಿರುವದು. ಮೊದಲು ವೇದಗಳು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲೆಂದು ಅಳಿದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸುರುನಾಡಬೇಕು.

ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತುವೊಂದೇ ಸತ್ಯ (ಉದಯ ನಾಶಗಳಿಲ್ಲದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರತಕ್ಕದ್ದು.) ಪ್ರಪಂಚವು ಮಿಥ್ಯ. (ನಿಜವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಹಾಗೆ ತೋರತಕ್ಕದ್ದು.) ವೀರಶೈವರಿಗೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೆಂಬ ಶಬ್ದವೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಪರಶಿವ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಶಬ್ದವಾಗಿದೆ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನೂ ವೀರಶೈವ ಪರವಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಪಂಚವು ಎಂದು ಯಾವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಕಲ್ಪಮಾತ್ರದಿಂದ ಪರಶಕ್ತಿಯು ರೂಪುಗೊಂಡು ಪ್ರಪಂಚವಾದಳೆಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಒೀಗೆ ಅನ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಸಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಹಾಗೇ ಸಾಗುವದು. ಅನೇಕ ವರ್ಷ ಉಂಡು, ತಿಂದು, ಬಾಳಿ, ಗಳಿಸಿ, ಹಡೆದು, ಮಡಿದು, ದುಡಿದು, ಇರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಸುಳ್ಳಿನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೀಲೆಗೆ ಬೈದು ನಿಂದಿಸಿ ಮಹಾ ಅಪರಾಧವನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಿರಿ. ಮಾಯಾವಾತ್ರವಿದು ದ್ವೈತಂ, ಅದ್ವೈತಂ ಪರಮಾರ್ಥಂ

ಎಂದು ಹೇಳುವ ನೀವು ಇಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರ ರಾಜಪಾಲರಿಗೆ ಹೊಜನೋದ್ಧಾರವು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲೆಂದು ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಲ್ಲೆಂದು ಬಿನ್ನವತ್ತಲೆಯನ್ನೇಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ? ಇದರ ಮೇಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ವೈತವು ಬಾಯಿಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ದಂತೆ ತೋರುವದು. ನಿಮ್ಮ ಈ ಬಾಯಿಯು ಅದ್ವೈತವು. ಯಾವ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಕಲ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ತಿಳಿಯದಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಯೆ ಯಂಬವಳಿದ್ದು ಆಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಟಿ ನಡಿಸಿದ್ದಾಳೆಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಗುವದಿಲ್ಲವೇ ?

ಅನಾದಿ ನಿಧನಾಚ್ಛಾಂತಾಚ್ಛಿ ವಾಕ್ತರನು ಕಾರಣಾತ್ ।

ಇಚ್ಛಾಕ್ರಿಯಿಸ್ವಾಂತಾ ತತೋಜ್ಞಾನಂ ತತಾಕ್ರಿಯಾ ।

ತತ್ರೋತ್ಪನ್ನಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಭವನಾನಿ ಚತುರ್ದಶ ॥

ಎಂಬ ಆಗಮೋಕ್ತಿಯಂತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿತಂತೆ ತೋರುವದಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದಂಥ ಪದ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅದ್ವೈತದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಮಾಡುವಂತೆ ತೋರುವದು. ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಯದಿದ್ದರೂ ಇದರ ಅರ್ಥವು ನೀವು ಮಾಡಿದಂತೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಮಗೆ ಅನಿಸುವದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಬ್ರಹ್ಮವೆಂಬ ಶಬ್ದವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಹಂ ಇದಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳೇ ಇದರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಹಮಸ್ಮಿ, ಅಹಂ ಬಹುಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಜಾಯೇಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅರ್ಥ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಹೀಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಅರ್ಥ ಬರೆದರೆ, ಕುರುಬಂದ್ವ ಊರಿಗೆ ಕಲಿಯಲಾರದ ಲಘಂಗನು ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಕೀರ್ತನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಆಗುವದು. " ರಂ, ರುಂ, ಕಂ, ಕುಂ, ಗುಂ, ಗಂ ಎಂದರೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕುರುಬನಿದ್ದನು. " ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ್ಯಗಳ ಅರ್ಥಗಳಿರುವವು. ಇದರ ಗುಡುಮುರಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಗುದ್ದಿ ಮೈ ನೋಯಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ದಣಿವೆಯಾಗುವದು. ಗಾಳಿಗೆ ಎನೂ ಆಗುವದಿಲ್ಲೆಂದು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಅಲೆಗಳಲ್ಲದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವು ? ಹ್ಯಾಗೆ ಬಂದವು ? ಯಾಕೆ ಬಂದವು ? ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವಂತೂ ಯಾವ ಬಿನ್ನವತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ.

ಸುಮ್ಮನಿದ್ದ ಗಿಡವು ಏಕೆ ಅಲುಗಾಡಬೇಕು ? ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಲ್ಲವೇ ? ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಲೆಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆತುಬಿಡುವಿರಿ. ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಮರೆತು ಬರೇ ತಂದೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದನೆಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಗುವದು.

ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಅಸಂಖ್ಯ ಜೀವ ಕೋಟಿಗಳುಂಟು. ಉಪ್ಪುಂಟು. ಪ್ರಸಂಚ ಉಂಟು. ಮತ್ತಂಟು. ಮತ್ತು ಏನೇನೋ ಉಂಟು. ಅದರೂ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ವೆನ್ನುವರು. ಅದರಂತೆ ಪರಶಿವನಲ್ಲಿ ಒಂಭತ್ತು ತರದ ಶಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ನವದುರ್ಗಿಯರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳ ಒಂದೇ ರೂಪಾದ ಪರಶಕ್ತಿಯು ಪರಶಿವನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳೇ ಇದೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಕಾರಣ ರೂಪನು ಶಿವನಾದರೆ ಕಾರ್ಯ ರೂಪಳು ಆ ಶಕ್ತಿಯೇ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. “ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ನಾನ-ಇದು-ಕರ್ತೃ-ಕರ್ಮ-ಕ್ರಿಯಾ ರೂಪ ಭೇದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವದಿಲ್ಲ.” ಎಂದು ಹೇಳುವವರು ಸುನಾಮಿ ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದಂ ಅಸ್ತಿ ಅಹಂ ಬಹುಸ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯೇಯ ಆರುಹು ಇಚ್ಛಿಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವು ? ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಮನೆಯೊಳಗಿಂದ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಜನರು ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆಂದು ಹೇಳಿದಂಥ ಹುಚ್ಚತನ ಬರುವದು. ಇದ್ದುದರಿಂದ ಇದೇ ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸುವದು ಹೊರತು ಏನೂ ಇಲ್ಲದುದರಿಂದ ಇದ್ದುದು ಎಂದೂ ಹೊರಗೆ ಬರಲಾರದು. ಮಹಾ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾರಣ ಬಂದಿತು. ಕಾರಣದಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಂದಿತು. ಸೂಕ್ಷ್ಮದಿಂದ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಬಂದಿತು. ಸ್ಥೂಲಕ್ಕಿಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ, ಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಮಹಾ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಹೋಗಿ ಇರುವದೆಂಬ ಅನುಭವವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನಿಸುವದು. ಆಣಕಲ್ಲಿಗಿಂತ ನೀರಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು. ನೀರಿಗಿಂತ ಉಗಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಂಟು ಕಂಡುಂಡ ಮಾತಾಗಿರುವದು. ಇದರ ಮೇಲಿಂದ ಮಹಾ ಕಾರಣನಾದ ಪರಶಿವನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಳಿರುವಳೆಂದು ತೋರುವದು. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬರೇ ಹಾಲೇ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಕರೆಯುವೆರೋ ಅದರಂತೆ ಪರಶಿವನೆಂದು ಕರೆದರೂ ಪರಶಕ್ತಿ ಇದ್ದೇ ಇರುವಳು. ಆ ಹಾಲಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆಯಿಂದ ಯಾವ ಆತಂಕಗಳು ಹೇಗೆ ಇರದೆ ಮೋಷಕವಾಗುವವೋ ಅದರಂತೆ ಪರಶಿವನಲ್ಲಿಯ ಪರಶಕ್ತಿಯು ಆತಂಕವಾಗದೆ ಅವನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಮೋಷಕವಾಗಿ ಹಾಲಿ

ನಂತೆ ಒಂದೇಯಾಗಿ ತೋರುವದು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದ್ವೈತನೆಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಿರಿ. ಇದು ಶುದ್ಧ ತಪ್ಪು. ಹೀಗಿರುವದರಿಂದ ನಾವು ಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಗಳೆಂದು ಹೇಳುವೆವು. ಪರಶಕ್ತಿಯಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದಾಗಿ ತೋರುವ ಪರಶಿವನೆಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಾಗುವದು.

‘ಸಮುದ್ರವೇ ಅಲೆಯಾಗಿ ತೋರಿದರೆ ಆ ಅಲೆಯು ಸಮುದ್ರವೇ ಹೊರತು ಬೇರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಹೀಗೆ ಪ್ರಪಂಚವಾಗಿ ತೋರಿದನೇ ಹೊರತು ಇದು ಪ್ರಪಂಚವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ’ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯೆನೆಂದಂತೆ ಹೇಗಾಯಿತು. ತೋರುವದೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಗುವದು ಹೊರತು ಮಿಥ್ಯೆನೆಂದಂತಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅಲೆಗಳು ಏಳಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಬೇಕಲ್ಲವೆ ಅದರಂತೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಪರಶಕ್ತಿಯೇ ಬೇಕು ಎಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದಿಲ್ಲವೇ? ಆ ಪರಶಿವನ ಪರಶಕ್ತಿಯೇ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬಹುರೂಪಾಗಿ ಪರಶಿವನಿಗಾಗಿ ಲೀಲೆ ಮಾಡುವಳೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದಿಲ್ಲವೇ? ‘ಅಲೆಯು ರೂಪದಿಂದ ಸತ್ಯವಾಗಿರದೆ ಸಮುದ್ರರೂಪದಿಂದ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ’ ನಿರಾಕಾರ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಕಾರ ಅಲೆಯು ರೂಪ ಬರುವದು ಯಾತರಿಂದ? ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲ್ಲವೇ? ಅದರಂತೆ “ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಶಕ್ತಿಯು ಶಕ್ತಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾಗಿರದೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪದಿಂದ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ.” ಹೀಗಂದರೇನು? ಬಹುರೂಪವಾಗಿ ವಾಕಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ಯವಾದರೂ ಆಕೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವೆನೆಂದಂತೆ ಆಗುವದು. ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಳೆಂದು ನೊಂದಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ದುರುಳ ಅದ್ವೈತಕ್ಕೆ ದೋಷ ಬರುವದೆಂದು ಶಕ್ತಿ ತೋರಿದರೂ ಸತ್ಯವಾಗಿರದೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪದಿಂದ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಪಾರ್ಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ನಡೆದಿದ್ದೀರಿ.

ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಪರಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಎಂದು ಪೂಜಿಸಿದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ತಂದೆಯ ಭಾವಕ್ಕಿಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಭಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಯಕರ ಸಲಿಗೆಯದು. ಆದಕ್ಕೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಇರುವನೆಂದು ಹೇಳಹೊರಟ ನೀವು ಅಪರು ಸ್ತ್ರೀ ಆಕಾರದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನೇಕೆ ಮಾಡಿದರು. ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಭಾವ ಮಾಡಿದರೆ ತಂದೆ ಎಂದೂ ತಾಯಿ

ಯಾಗಲಾರ. ಅವನೇನು ಮೊಲೆ ಕುಡಿಸಲಾರ, ಹಡೆಯಲಾರ, ರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಹೇಳಿದ ಗುರುವಾದ ಶಕ್ತಿವಿರೋಧಿ ತೋತಾ ಪುರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅವನಲ್ಲಿಯ ಅಷ್ಟ ತನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಗುರುವಿಗೆ ಗುರುವಾದ ಕಥೆಯನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ ನೋಡಿರಿ. ಅಪೂರ್ಣ ಓದಿಕೊಂಡು, ಅನುಭವ ಪಡೆಯದೆ ಸಾಧನಗೈಯದೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡದೆ ಬರೆದರೆ ತೀರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಮಂಜುಳಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಇದರಂತೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೂ ವಶಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಮಹಮಹತಾಯಿಯ ಅನುಭವವಾದ ಕಥೆಗಳು ಜಗಪ್ರಸಿದ್ಧವಿದ್ದರೂ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಓದಿಲ್ಲ ಕೇಳಿಲ್ಲೆಂದು ಅನಿಸುವದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಓದಿದರೂ ಕೇಳಿದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೊಂಡತನವನ್ನು ಎಂದೂ ಬಿಡಬಾರದೆಂದು ಪಣತೊಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣುವದು.

ಪಿಂಡಸ್ಥಲದ ಪರಶಿವಪರವಾದ ೩೩ನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಶಿವಶಕ್ತಿಯ ಪರವಾದ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡ್ಲೀಕೆ? ಅದರಂತೆ ಜ್ಞಾನಶೂನ್ಯಸ್ಥಲದ ಕೆಲವಧ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದ್ವೈತವೆಂದು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ವೀರಶೈವರ ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವು ಕೂಡ ಕಡೆಗೆ ಅದ್ವೈತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವದು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಶರೀರಬೇಕು, ಶಕ್ತಿಬೇಕು, ಮನಬೇಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕು. ಹೊಳೆದಾಟ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಡೋಣಿಬೇಕು, ಹುಟ್ಟುಬೇಕು, ಹುಟ್ಟು ಹೊಡೆಯುವವರೂ ಬೇಕು. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯೂಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ವೀರಶೈವರು ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವೆನ್ನುವರು. ಶಿವಾದ್ವೈತವನ್ನುವರು ದೈತಾದ್ವೈತವೆಂದರೂ ಇದೇ ಸರಿ.

“ಸತ್ಯಮೋಪಾಶನೆಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ಶುದ್ಧಮಾಡಿ ಕೊಂಡು ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠನಾದ ಸದ್ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಪಾರಮಾರ್ಥವಾದ ತಮ್ಮ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಯಾರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ವೀರಶೈವಸಿದ್ಧಾಂತವು ಶುದ್ಧಾದ್ವೈತವೆಂದು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು ಇತರರು ಒಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.” ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಬರೆಯುವದೊಂದು ಮಾಡುವದೊಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ತೋರುವದು. ಅದಕ್ಕಂತಲೇ ನೀವು ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಗುರುಗಳ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ

ನಿಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಂತೂ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಪರಶಿವನಲ್ಲಿ ಪರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾಂಗವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಅರ್ಥಮರ್ಥ ಬುದ್ಧಿಯವರೆಂದು ತೋರುವದು. ಉಳಿದ ಸಕಲ ವೀರಶೈವರು ಪೂರ್ಣಾಂಗ (ಪರಶಿವ ಪರಶಕ್ತಿಯರನ್ನು) ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿಯವರು ಪೂರ್ಣ ಮಾನವರು ಪೂರ್ಣ ಯೋಗಿಗಳು ಪೂರ್ಣ ಪಾಪ ಕರು ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಗುವದು.

“ ವೀರಶೈವ ಮತದ ಕೈಪಿಡಿ ” ಯನ್ನು ಮೊದಲು ಬರೆದ ಗ್ರಂಥವು ಈಗ ಡಾ. ನಂದೀಮಠರವರೇ ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವೇ ವೀರಶೈವರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂದು ಬೇರೆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕೆಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಕಾದರೆಂದು ವಿಚಾರಿಸಿ ನೋಡಿರಿ. ಅಂತು ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಈಗ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಏಕಾಕಿಯಾಗಿ ಲೋಕ ನಾಯಕನಾಗಹೊರಟಂತೆ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿರುವುದು.

೧೯೫೭ ನೇ ಎಪ್ರೆಲ ಮೇ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿದಂತೆ ಕಾಣುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಕ್ರಿ. ಶ. ೮ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನೀಲಕಂಠಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರೆಂದು ಹೇಳುವರು. ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರೇ ಇದರ ಆಚಾರ್ಯರೆಂದು ಅನ್ನುವರು ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಶೋಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.” ಎಂದು ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ “ವೀರಶೈವ ಮತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ಶ್ರೀ ರೇಣುಕ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಎಂಬ ವಿಷಯವು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಮತಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾಪಕರು.” ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಹೀಗೆ ಕಣ್ಣಿದ್ದು ಕುರುಡರಂತೆ ಕಿವಿ ಇದ್ದು ಕಿವುಡರಂತೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಮುಸ್ಲಿಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅರುವು ಮರವು ಹಿಡಿದಿರಬಹುದೋ ಏನೋ ಎಂದು ಸಂಶಯ ಬರುವದು.

ನಾನು ನೀಲಕಂಠಾಚಾರ್ಯರೆಂದರೆ ನೀವು ನೀಲಕಂಠ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರೆಂದು ಬರೆದರೆ ಎಂಥ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗುವದು. ನೀಲಕಂಠಾಚಾರ್ಯರು ಕ್ರಿ. ಶ. ೨ನೇಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು. ನೀಲಕಂಠ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೪೦೦ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು. ವೀರಶೈವ ಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನೀಲಕಂಠಾಚಾರ್ಯರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಬರೆದರೆ ವೀರಶೈವ ಮತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ಶ್ರೀ

ರೇಣುಕ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಎಂಬ ವಿಷಯವು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವು ಎಂದೂ ನೀವು ಬಲ್ಲದಿದ್ದೀರಿ. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬೇರೆ ಮತಸ್ಥಾಪನೆಯು ಬೇರೆ. ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ವೀರಶೈವ ಮತವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಇರತಕ್ಕದ್ದು. ಆದರೆ ಯೋಗ್ಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉತ್ತಮ ಅವತಾರಿಕರ ಉಪದೇಶಕರಂತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಕೂಸು ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಂಗೋಪಾಂಗಗಳು ಚಿಕ್ಕವಿರುವವು. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡವನಾದಬಳಿಕ ಸಕಲವೂ ಮಾರ್ಪಡುವದು. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕಲ್ಲವೇನು ? ಅದರಂತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವಿರುವದು. ಅಲ್ಲದೆ ಮತವನ್ನು ಇಂಥವರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಯದೇನಿಸುವದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಅಳತೆ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಗುವದು. ವೇದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಯಾರೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಲ್ಲ. ಋಷಿಗಳು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಅದರಂತೆ ವೀರಶೈವವನ್ನು ಯಾರೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯರು ಶರಣರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತತ್ವ, ಸಿದ್ಧಾಂತ, ನಿಯಮ, ದರ್ಶನ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಬೋಧಿಸಿ ಹೋದರು. ಮಹಮ್ಮದೀಯ ಧರ್ಮ, ಜೈನ ಧರ್ಮ, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾಪಕರಿರುವರು. ಇಂಥ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದು ಬಂದಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೆಂದು ಹೇಳಿ ಕಡಿಮೆಯದೆಂದು ನಾನೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತೆ ಆಗುವದು. ನಮ್ಮದು ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ವೇದ ಪೂರ್ವದ್ದು ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗೀಗ ಅನಿಸಿರುವದು. ಆದರೆ ಯಾರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಆಯಿತೆಂದು ಹೇಳುವದು ಹೇಗೆ ಶಕ್ಯವಿದೆ ? ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರು, ಶರಣರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಆಗಮಗಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ವೀರಶೈವವು ಇರಲೇಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊದಲು ಧರ್ಮ ಮತಗಳು ಇರುವವು. ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅವುಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳು ಆಗುವವು. ಅದರಂತೆ ಮೊದಲು ವೀರಶೈವವು. ಆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಗಳು ಬಂದವು. ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರ ಕಾಲವು ವೇದಗಳ ತರುವಾಯವೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಆಗಮಗಳು ವೇದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಮತವಿತ್ತೆಂದು ಹೇಳುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದರ ಸ್ಥಾಪಕರ ಕಾಲವನ್ನು ಹೇಳುವದು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆಂದು

ಹೇಳುವದಂತೂ ದೂರೇ ಉಳಿಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮತಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಉಳಿದು ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಯತ್ನಿಸಬಾರದು. ಬೇಕಾದರೆ ಪಂಡಿತರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಷ್ಕರ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಸಾಂಧಾನಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಪಂ. ನಾವಭೂಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು "ವೀರಶೈವಧರ್ಮವು ಎಂದು ಯಾರಿಂದ ಜನ್ಮವೆತ್ತಿತ್ತೆಂಬುದು ಯಾವ ಇತಿಹಾಸಕಾರನ ಬುದ್ಧಿಗೂ ಗೋಚರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಪೂರ್ಣಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದು ೧೨ನೇ ಶತಮಾನದ ಬಸವಾದಿಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಾರೂ ನಿರಾಕರಿಸರು. ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾವು ಮೇಲೆ ಬರೆದುದನ್ನೇ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧಿಸುವದು ಇದೇ ಸತ್ಯ, ಶತಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು (ನಾಗಣ್ಣನವರು) ಬರೆಯುವದು ಶುದ್ಧ ತಪ್ಪು. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಿಜವಾದುದು ಮೇಲಿನಂತೆ ತಿಳಿದದೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಏನೂ ತಿಳಿಯದಿರುವದೇ ಬಹು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವೇ ಸರಿ. ಅಂದಮೇಲೆ ವೀರಶೈವವು ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವೆಂಬುದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತ ಹೋದಂತೆ ತಿಳಿಯುತ್ತ ಹೋಗುವದಂತೆ ಆದರೆ ನಾಗಣ್ಣನವರೇ ನಿಮಗೆ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಬಹು ದುಃಖವೆನಿಸುವದು.

ವೀರಶೈವ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತಸಿಖಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ನೀವು ಮಾಡಿರುವಿರಿ. ವಿ. ಅಂದರೆ ಶಿವಜೀವರ ಐಕ್ಯ ಎಂಬ ವಿದ್ಯೆ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವ ಶಬ್ದಕೋಶದಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ವಿ. ಅಂದರೆ ಹೊರತು-ಇಲ್ಲಿದೆ. ದೂರವಾದ-ನಾನಾತರಹದ ಎಂದು ಅರ್ಥವದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಂತೆ ವಿತಂಡವಾದಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಬರುವದೆಂದು ಅನಿಸುವದು. ವೀರ+ಶೈವ ಎಂದು ಸಂದಿಯಾಗಿದೆ. ವೀರ ಎಂದರೆ ಶಕ್ತಿ ಯುಳ್ಳ, ಶೈವ ಎಂದರೆ ಶಿವೋಪಾಸಕ-ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಶಿವನ ಉಪಾಸಕರು ಎಂದು ಸರಳ ಅರ್ಥವೇ ಆಗುವದು. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಕೋಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಸಿದ್ಧಾಂತಸಿಖಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಕವಿಯ ಬೆಡಗಿನ ಅರ್ಥವು ಹಾಗಾಗುವದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಶಬ್ದಾರ್ಥವೆಂದೂ ಆಗದು. ಅದು ಕವಿಯ ಹೃದಯದ ಅರ್ಥವೇ ಹೊರತು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ವಕೀಲ ವ ವಚನಬ್ರಹ್ಮ, ಕ್ರಿ= ಕ್ರಿಯಾಬ್ರಹ್ಮ, ಲ=

ಲಬಾಡ, ವಕೀಲ = ವಚನಬ್ರಹ್ಮ, ಕ್ರಿಯಾಬ್ರಹ್ಮ, ಲಬಾಡ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡುವರಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ವೀರಶೈವದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕವಿಯು ಬಹು ಪ್ರೀತಿ ಮಿಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಹೊರತು ನಿಜವಾದ ಶಬ್ದಾರ್ಥವು ನಿಜವು ಮಾಡಿದಂತೆ ಇರುವುದು.

ವೈದಿಕ ಮತವನ್ನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಬರೆದ್ದು ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಅಸರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅವರು ಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲ. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದವರಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ವೈದಿಕ ಮತವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದವರು ಕೇಳಿದರೆ ಓದಿದರೆ ಅವರ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಸಹ ಕೇಳಬೇಕಾದೀತು! ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಬೇಡಿರಿ. ವೈದಿಕ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವೀರಶೈವರಂತೆ ಸ್ಥಾಪಕರಿಲ್ಲೆಂದು ನೆನಪಿಡಿರಿ.

ವೀರಶೈವಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ತಿಳಿದ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಪಂಡಿತರು ಜನರು ಅತ್ಯಂತ ವಿರಳ ಎಂದು ಹೇಳುವ ನೀವು ಮೊದಲು ಅದನ್ನೇ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನುಚ್ಚು ರೊಟ್ಟಿ ಕಚಿಪಿಜೆ ಕಲಿಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವಿರುವುದು.

ಶ್ರೀ. ಮ. ನಿ. ಪ್ರ. ಸ್ವ. ಬಂಧನಗಳ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಹಂಸಭಾವಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾನುಭವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಆದೆ. ಶಿವಾ + ಅನುಭವ, ಶಿವಾ = ಶಿವ, ಪಾರ್ವತಿ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಅರ್ಥಕೋಶದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ವಿರುವುದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಸಮೇತ ಶಿವನ ಅನುಭವವೆಂದು ಅರ್ಥ ಸಹಜ ಹೊರಡುವುದು. ಶಿವ + ಅನುಭವ ಶಿ ಕಾರದೊಳಗಿನ ಇಕಾರವು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗವೆನಿಸುವುದು. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದರೆ ಶವ ಆಗುವುದು ಸಹಜವಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿರಹಿತ ಶಿವನು ಶವನಾಗುವದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. ಶಿವ ಶಕ್ತಿಯರ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಕೂಡ ಈ ಶಿವಾನುಭವ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಪಾರಿಭಾಷಿಕವಾದ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ಸಂದಿಗಳಿಂದ ಶಕ್ತಿಸಮೇತ ಶಿವನೆಂದೇ ಅರ್ಥ ಹೊರಡುವುದು. ಅದಕ್ಕಂತೇ ವೀರಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವೇ ಹೌದು. ಶಕ್ತಿಸಹಿತ ಅನುಭವ ಪಡೆದವರೇ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯ ಜ್ಞಾನವಾಗಲಾರದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಜ್ಞಾನವಾಗಲೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಶ್ರೀರಾಮ ಕೃಷ್ಣರ ವಚನಾಮೃತವನ್ನು ಓದಿದರೆ ತಿಳಿಯುವುದು. ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮರೆತು

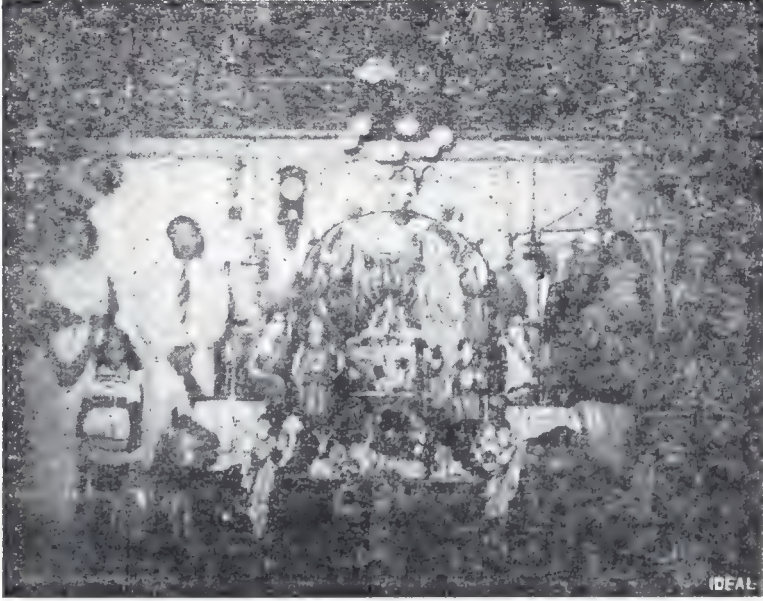
ಬರೇ ಶಿವನ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಶಿವಜ್ಞಾನವಾದಾಗ ಶಕ್ತಿಯ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರುವದು. ಶಕ್ತಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಆಗ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತೋತಾಸುರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯ ಜ್ಞಾನವು ಅವರಿಂದಲೇ ಆಯಿತು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಆನಂದ ಶಾಂತಿಗಳುಂಟಾದವು. ಹೀಗೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ, ವಶಿಷ್ಠರಿಗೆ, ಅರವಿಂದರಿಗೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಯಾವ ಯಾವ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಓದಿದ್ದೀರಿ? ಶಕ್ತಿ ಮಾಯಾ ಅವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಸಂಚ ನೊದಲಾದವುಗಳು. ಯಾವಾಗಲೂ ಬೀಜರೂಪದಿಂದ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಕಾರಣೋಪಪಾದಗಳಣ ಮಿಂಚಿನಂತೆ, ಫಲರೂಪದೊಳಗಣ ನವರುಚಿಯಂತೆ, ಶಶಿಯೊಳಗಣ ತಣ್ಣಿನಂತೆ, ಮರೀಚಿಯೊಳಗಣ ಬಿಸಿಲಿನಂತೆ, ಅಲಿಯೊಳಗಣ ತೇಜದಂತೆ, ಶಿಲೆಯೊಳಗಣ ಪಾನಕದಂತೆ, ಉದಕದೊಳಗಣ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತೆ, ಚಿನ್ನದೊಳಗಣ ಬಣ್ಣದಂತೆ, ಕನ್ಯೆಯೊಳಗಣ ಸ್ನೇಹದಂತೆ, ವೃಕ್ಷದೊಳಗಣ ಬೀಜದಂತೆ ಶಿವಶಕ್ತಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇಕಾದಂಥ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಧಾರ, ಉದಾಹರಣೆ, ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ನೀವು ವಾದವನ್ನು ಬಿಡುವಂತೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಂತೆ ಅನೇಕರು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕಳಿಸಿದರೂ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಹಟ ವನ್ನೇ ಬಿಡಬಾರದೆಂದರೆ ಎನಿದರ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದಾಗಿದೆ. ಸಿದ್ಧಾಂತಶಿಖಾಮಣಿಯು ಖನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದ ೨೦ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಗಳಲ್ಲಿಯ ಹೀಗೆ ಬರೇ ಅದ್ವೈತಪರವಾಗಿಯೇ ಇರುವ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸದಾ ಬರೆಯುತ್ತ ಅಪಾರ್ಥ ಅರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ಕೆಡಿಸುತ್ತ ನಡೆದಿದ್ದೀರಿ. ಸಲ್ಲ ಶಾಂತರಾಗಿರಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಧನ ಮಾಡಿರಿ. ಮುಖ್ಯಗೆ ಒಪ್ಪುವಂತೆ ನಡೆಯಿರಿ.

ನಿಮಗೆ ಮೋಕ್ಷಬೇಕಾದರೆ ಹೋಗಿರಿ ಈಗಲೇ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಈ ಸುಳ್ಳು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಉ. ಮ. ಹೇ. ಮ. ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಿರಿ. ಉಳಿದವರು ಶಿವಾನುಭವ ಸಂಘ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡಿ ಅನ್ಯರ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾರ್ಥತ್ಯಾಗಿಗಳಾಗಲಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೇ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇರುವದು ಎಂಥ ಸ್ವಾರ್ಥ ವಿಚಾರಿಸಿರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ಶುದ್ಧಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾರ್ಥ ಬಿಡಿರಿ. ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರಿಯಿರಿ.

ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಶ್ರೀ ಮೆ. ನಿ. ಪ್ರ. ಸ್ವರೂಪಿಗಳಾದ ಬಂಧನಾಳ ಶಿವಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಬಹು ಹೇಯವೆನಿಸುವದು. ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಪಾರಮಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಒಲಿದಿರಬಹುದು. ಅವರು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಆ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂದಿರುವರು. ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಉಪದೇಶಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬರೆಯಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಿಜ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಯಾವತ್ತೂ ಅಂತರಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಬಲ್ಲವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಓದಿದವರಿಗೂ ಅನಿಸದೆ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ. ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳೂ, ಪಂಡಿತರೂ, ವೀರಶೈವ ಸ್ಥಿರಾಂತನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಕಾಲ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷದ ಅರ್ಥ ಬಹು ಪವಿತ್ರವಾಗದೆ ಸತ್ತಬಳಿಕ ನಿಮಗೆ ಮೋಕ್ಷವಾಗುವದು. ಅದೇನು ಉದ್ರಿ ಪಂಚಾಂಗವಲ್ಲ. ಇಷ್ಟುದಿನಗಳೆದರೂ ಮೋಕ್ಷ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೆಂದ ಮೇಲೆ ಸತ್ತ ಬಳಿಕ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ? ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷವೆನ್ನುತ್ತ ಸತ್ತರಾಯಿತೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವಾಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಇಂಥ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಅನ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿರಿ. ಮಹಾ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗುವದು.

“ಕೆರವಗಿವ ಶುನಿಯು ಖಂಡ ಶರ್ಕರವ ಮೆಲ್ಲುವುದೆ ?” ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ಬರಹವು ನಿಮಗೇ ಹತ್ತುವದು. ಕಕ್ಷಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವೆಂಬ ಖಂಡ ಶರ್ಕರವ ಮೆಲ್ಲಲು ಇನ್ನಾದರೂ ಕಲಿಯಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹುಚ್ಚು ಚ್ಚಾರ ಬೈಯುವದು ಮೂರ್ಖತನವೇ ಸರಿ ಯಾರಿಗೂ ಬೈಯದಂತೆ ತತ್ತ್ವ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಾಯಿಯನ್ನು ಲೇಖನಿಯನ್ನು ಬಿಗಿಹಿಡಿದು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಯಸುವೆವು.

ವಿಜಯಪುರ ನಗರಸಭೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯವರಿಂದ
ಶಿಕ್ಷಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ

* ವಿನಾಯಕನ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು *

ಹೆರುಷ ಶರಧಿ! ಶ್ರೀ. ಎಸ್. ರಾಮನಾಥನ್ |
ಸರಸ ಸಂದರ್ಶನದ ಶುಭದಾಯ ಮಿಲನ ||
ಹೇರಲಗಿಯವರ, ಯಶಸ್ವೀ ಸುಖಸದನ |
ಹಾರೈಸಲಿ, ಶ್ರೀಮಂಗಲ ಮೂರ್ತಿ ಗಜಾನನ ||೧||

ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜಯಪುರದ ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯ ಸೇನೆಯನು |
ಇಷ್ಟ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸುಜನ ಹಿತದ ಹಿರಿಮೆಯನು ||
ನಿಷ್ಠೆಯಿಂ ಪಾಲಿಸುತ, ಅಡಳಿತಿಯ ಕರ್ತವ್ಯವನು |
ದೃಷ್ಟಿ ಜ್ಞಾನಪರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಮತೆಯನು ||೨||

ಶಿಕ್ಷಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ

೫೧೩

ಪ್ರೇಮದಾಮಂತ್ರಣಕೆ ಆಶಾದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುತ |
ನೆಮ್ಮದಿ ಒಡಗೂಡಿ, ಸತಿ ಸುಮಿತ್ರಾದೇವಿ ಸಹಿತ ||

ನಮ್ಮ ಎಸ್. ಎಸ್. ಹೇರಲಗಿ ಸಮೂಹನುಂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ |
ಸುನುಹೋದಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎನ್. ರಾ ||೩||

ಕಾಂತಿ ಪೂಂಡುತಿಹ, ಕರ್ನಾಟಕಕೆ ಕೀರ್ತಿಯುತ |
ಶಾಂತಿ ಯೋಜನೆ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಫಲಿಸುತ |
ಕ್ರಾಂತಿಮಯದೇಗ್ಲೆಯಲಿ ಶ್ರಮನ ವಹಿ
ಷ್ರಾಂತ ನವ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಲೋಕಪ್ರಿಯರಾಗುತ ||೪||

ಭಾರತದ ಒಡೆಯಲಾಗಿರುವ ಬಂಧು ರಾಜ್ಯಗಳಲಿ ||
ವೀರ ಕನ್ನಡು ಓಲಾಟದೊಳು ಮೇಲಾಡುವದರಲಿ ||
ನಿಮ್ಮ ಮತಿನೈಪುಣ್ಯಗಳ ಹಿರಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಲಿ |
ನಿಮ್ಮ ವಂಶವು ಬೆಳಗಿ, ನಾಡು ನಿಮ್ಮನು ಪಾಡುತಿರಲಿ ||೫||

ಶ್ರಾವಣಮಾಸದ ಸಂದರ್ಶನ.

(ಲೇಖಕಿ:— ಶ್ರೀಯುತ ಸಿ. ನಾ. ಮಹಾಂತಣ್ಣವರ-ಹೊನ್ನೂರು.)

ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಹೆನ್ನೆರಡು ಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮಾಸದ ಕಾಲಮಾನವನ್ನನುಸರಿಸಿ, ಅಯನಗಳೂ, ಮೃತುಗಳೂ, ಮಾಸಗಳೂ, ಪಕ್ಷಗಳೂ, ವಾರಗಳೂ, ದಿನಗಳೂ, ತಾಸುಗಳೂ, ಗಳಿಗೆಗಳೂ, ಘಳಗಳೂ, ವಿಘಳಗಳೂ, ನಿಮಿಷಗಳೂ ಉಂಟಾಗಿರುವವಷ್ಟೇ! ಈ ಕಾಲವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ನುಸರಿಸಿ, ಕೆಲವರು ಚಾತುರ್ಮಾಸಗಳೆಂದು ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಂತೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಾಜವು ಬೇಸಿಗೆಕಾಲ, ಮಳೆಗಾಲ, ಚಳಿಗಾಲವೆಂದು ತ್ರಿವಿಧವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಬೇಸಿಗೆಯ ಬೇಸಾಯವನ್ನೂ, ನೇಕಾರರು ಅದೇ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ತಮ್ಮ ಕಾಳಿನ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಅರಿವೆಅಂಚಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಸಾಮಾನುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುವಂತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಕದವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗನುಸರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಜೀವನದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಟ್ಟು ಮುಂಗಾರಿಯ ಮಳೆಗಾಲವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತ ಮೃಗಪಂಚಕಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಹದವನ್ನರಿತು, ಬೆದೆಗಾಲೊಳು ತಕ್ಕ ಬೀಜಗಳ ಬಿತ್ತಿದನಂತರ ಜಗದೀಶನು ಜಗದಾಕಾರನಾಗಿ, ಧಳಧಳಿಸಿ ಹೊಳೆಹೊಳೆವ ನಳನಳಿಪ ಬೆಳೆಗಳನ್ನೀಕ್ಷಿಸುತ್ತ ಶ್ರಾವಣಮಾಸವು ಬರುತ್ತಿರಲು, ಸದಾನಂದವನ್ನು ಬೀರುವ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಅಗಮ ಪುರಾಣೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಈ ಶ್ರಾವಣಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣಮಾಡುತ್ತ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮನನ ಮಾಡುತ್ತ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತ ಸತ್ತ್ವಿಯೆವಿದಿದು, ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮದ ದಾಸೋಹಿಗಳಾಗಿ ಚತುರ್ವಿಧ ಪದ್ಧಿಧ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಸಂಪನ್ನರಾಗಿ, ಲಿಂಗತ್ರಯವಿದಿದು ಪೂಜಿಸಿ, ಅಂಗತ್ರಯದೊಳು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ದಶವಿಧ ಪಾದೋದಕ ಏಕಾದಶ ಪ್ರಸಾದಗಳ ಪರಿಯನ್ನರಿತು ಲಿಂಗಾಂಕ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವಂಥ ಸಾಧನ ಸಾಹಿತಿಗಳಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಸಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒದಗುವ ಚತುರ್ದಶಿಗಳಲ್ಲಿ

ಶಿವಶರಣರು ಆಚರಿಸುತ್ತ ಬಂದ ಮಹಾನುನೆಯ ಶಿವಾಚಾರವನ್ನೇ ಸ್ವಯಂ ಚರ ಪರ ಜಂಗಮವಿಡಿದು ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಶಿವಯೋಗ ಕಾಲದೊಳು ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜವೂ ಹತ್ತಿಯ ತೊಳೆಯೂ ಕೈಗೆ ಬರುವ ಸಂಗ್ರಹದ ಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಶಿವಯೋಗಕಾಲದಲ್ಲಿ (ಮಾಘಮಾಸಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ) ಇಡೀ ಸಮಾಜವೇ ಲಿಂಗಾಂಗಸಂಗ ಸಮರಸಹೊಂದಿ ಸಂದಿಲ್ಲದ ಸುಖಸಾನ್ಮಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶಿವಾನುಭವವು ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಸಂಭವನೀಯವೇ ಸರಿ.

ಜಗದೀಶನಿತ್ತ ಹೊಲಮನೆಗಳಿದ್ದ ಹೊವುನೂರ (ಹುನ್ನೂರ) ಎಂದೆನಿಸುವ ಊರಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಧಾರವಾಡ ವಾಸಿಯಾದ ನಾನು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೋದೆನು, ಅಲ್ಲಿ ದೇಗುಲದ ಜ್ಞಾನಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ೫|| ಗಂಟೆಯಿಂದ ೬|| ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ಶ್ರೀ ನಿಜಗುಣಾರ್ಯರ ಪಃರ ಮಾರ್ಥ ಗೀತೆಯೂ ಸಂಜೆಯ ೫|| ಗಂಟೆಯಿಂದ ೬|| ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ವೃತ್ತಿಪ್ರಭಾಕರ ರತ್ನವೆಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಭವವೂ ಶ್ರೀಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆಯ ೭|| ಗಂಟೆಯಿಂದ ೮|| ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯೂ ಗದಗಿನ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಪ. ಬ್ರ. ಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನರೆಂಬ ಮಹಾನುಭಾವರಿಂದ ಅಷಾಢಮಾಸದೊಳಾರಂಭವಾಗಿ ಚ್ಯುತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸಾಗಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ದಿನಂಪ್ರತಿ ನಾನಾದರೂ ಶ್ರವಣಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಆನಂದಾಬ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ, ಸದ್ಭಕ್ತ ಮಹಾತ್ಮೆಯ ಮಹಾನಂದನರ್ತಿಯಾಗಿ ಪಟ್ಸಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಶ್ರುತಿಜ್ಞಾನ ಮತಿಜ್ಞಾನ ಖಂಡ ಜ್ಞಾನ ಕೇವಲಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಜ್ಞಾನ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಜ್ಞಾನಗಳು ಕ್ರಮಗೊಂಡು ನಿಯತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತ ಜ್ಞಾನತ್ರಯಗಳಾದ ಜ್ಞಾತೃ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞೇಯಗಳ ಹಾಗೂ ಧ್ಯಾತೃ, ಧ್ಯಾನ, ಧ್ಯೇಯಗಳ, ಮತ್ತು ಮನ, ಮನನ, ಮನನೀಯಗಳ, ಜಾಗ್ರತ್, ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿಗಳ, ವಿಶ್ವತೃಪಸ. ಪ್ರಾಜ್ಞಗಳ, ಅಧಿಭೂತ, ಅಧಿದೈವ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮಗಳ, ತತ್, ತ್ವಂ, ಅಸಿಗಳ, ಜೀವಾತ್ಮ, ಅಂತರಾತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮಗಳ ಸ್ವರೂಪವೂ ಆಯಾ ಸ್ವರೂಪಗಳ ಅನುಭವವೂ ಆಗುತ್ತ, ತೋರುವ ತೋರಿಕೆಯೇನೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿ, ಶಿವನ ಸದ್ರೂಪವು ಸಮನಿಸಿ ಚಿದ್ರೂಪವು ನೆಲೆಗೊಂಡು ಚಿನ್ಮಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಮರಸದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುವ ಆ ಬೋಧಾಮೃತವು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ನಿತ್ಯಪರಿಪೂರ್ಣದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಆಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಾಧನಸಾಮಗ್ರಿಗಳಂತೆ ತೋರ ಹತ್ತಿದವೆಂದು ಹೇಳಲು ಆನಂದವೆನಿಸುವದು.

ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಖಣಿ, ಶಾಂತಿಯಮಣಿ, ಪರುಷದಖಣಿ, ಸತತೋದ್ಯೋಗದ ಶಿಖಾಮಣಿಯಾದ ಚಿಕ್ಕಾದ ಓಣಿಯ ಶ್ರೀಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಪಟಾಂಗಣದ ವಿಶಾಲತೆಯ ರಮ್ಯವಾದ ಮಣಿಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾವಿಶಾಲವಾದ ಶಿವಮೂರ್ತಿಗಳ ಆಗ್ರಹೀತವು ದಿನಮಣಿಯ ಉದಯಕಾಲದ ಏಕೈಕವಾದ ಕರ್ವೇಶ್ವರನ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಬೀರುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಿನಾಲು ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಲು ಅಕ್ಕನ ಬಳಗವೂ ಬಸವನ ಬಳಗವೂ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಕೂಡುತ್ತಿರುವದಲ್ಲದೆ, ಸರ್ವಪಂಗಡದ ಬಂಧುಭಗಿನಿಯರೂ ಮರುಷರೂ ಆಗಮಿಸಿ ಮೂರು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲದಷ್ಟು ಜನಾಂಗವು ಕೂತುಕೊಂಡಾಗ ಗೀತಗಾಯನ, ವಚನಗಾಯನ, ಸ್ತೋತ್ರಗಾಯನಾದಿಗಳು ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಶಿವಯೋಗಸಂಧಾನಾಭಿಯ ತೆರೆಗಳು ಮಂಗಲಮಯವಾಗಿ ಮೂರ್ತಗೊಂಡು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಅವರ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವಚಿಂತನದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ತೇ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಹೊರಬೀಳುವಾಗ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಆತ್ಮಿಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರೆ, ಆಗ ಒಂದು ಸೂಜಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದದ್ದಾದರೆ, ಆ ಸಪ್ತಳವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳ ಬರುವಂತೆ ನಿಶಾಬ್ದತ್ವಕವಾಗಿ, ನಿರಾವರಣವಾಗಿ, ಚಿತ್ರಿಕಾಗ್ರವಾಗಿ ನಿರಾಳವಾಗಿ ಶ್ರವಣಾತುರವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಶಾಸ್ತ್ರಮುಗಿಯುವ ವರೆಗೂ ಇರುವ ಪರಿಣಾಮವು ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸಪ್ತಭೂಮಿಕೆಗಳ ಪಟ್‌ಸ್ಥಳಗಳ ಸಾರಾಮೃತವನ್ನು ಉಂಡ, ಜಂಜಡವಿಲ್ಲದ ಮಹಾನಂದದ (ಮಹಾಜ್ಞಾನದ) ಪ್ರಭಾಪ್ರಕಾಶವೆಂದೇ ಹೇಳಲು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಮುಂಜಾನೆ ೫|| ಗಂಟೆಯಿಂದ ೬|| ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ಶ್ರೀ ನಿಜಗುಣಾರ್ಯರ ಪಾರಮಾರ್ಥ ಗೀತೆಯು ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತಷ್ಟೇ! ಇದರಲ್ಲಿ ೧೦ ಗತಿಗಳಿದ್ದು ೧ನೇ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿಮರ್ಶೆಯೂ ೨ನೇ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂತಪಂಚೀಕರಣವೂ ೩ನೇ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಗುಣವಿವರಣೆಯೂ ೪ನೇ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಅಂಡಜ, ಪಿಂಡಜ, ಜರಾಯುಜ, ಉದ್ಭಿಜ, ಮಲತ್ರಯ, ಶರೀರದ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಸಪ್ತಧಾತು, ಪದ್ಭಾವ, ಪಟ್‌ಚಕ್ರ, ಆ ಚಕ್ರಗಳ ಸ್ಥಳಕುಳದಳ, ಪಂಚಕೋಶ, ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಾದಿಗಳ ವಿವರಣೆಯೂ ೫ನೇ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕರಣ ಚತುಷ್ಟಯಗಳ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಕಲ್ಪವಿಕಲ್ಪಗಳ ವಿಕಾರವೂ ೬ನೇ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧವೋಕ್ಷಗಳ ಪರಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಇದರಂತೆ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವದೇವರು ವಿರಚಿಸಿದ ಕರಣಹಸಿಗಿಯಲ್ಲಿ ಓಂ ಕಾರ ಪ್ರಣಮದ “ ಅಕಾರೇಚ ಉಕಾರೇಚ ಮಕಾರೇಚ ತ್ವತೀಯತೆ | ಇದ ಮೇಕಂ ಸಮುತ್ಪನ್ನಂ ಓಂ ಇತಿ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಕಂ || ” ಈ ಶ್ಲೋಕಾನುಭವ ದಿಂದಲೂ ಓಂಕಾರಾತ್ಮಭವಾನೇದಂ ಓಂಕಾರಾತ್ಮಭವಾ ಸ್ವರಂ | ಓಂಕಾ ರಾತ್ಮಭವಾಸರ್ವಿಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಸಚರಾಚರಂ || ” ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದಲೂ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳೂ ೪ ಉಪವೇದಗಳೂ ಆಗಮಗಳೂ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೂ ಮಾರಾಣ ಗಳೂ ಷಡಧ್ವ ಷಡ್ಗುಣ ವಸ್ತುಗಳೂ ತತ್ವಪಂಚಕವೂ, ಸಪ್ತ ಭುವನಂ ಗಳೂ ಹುಟ್ಟಿದವು ಮಹಾದೇವನ ಸದ್ಯೋಜಾತ ಮುಖದಿಂದ ಪೃಥ್ವಿ, ನಾಮದೇವ ಮುಖದಿಂದ ಅಪ್ಪು, ಅಘೋರ ಮುಖದಿಂದ ತೇಜ, ತತ್ಪುರುಷ ಮುಖದಿಂದ ವಾಯು, ಈಶಾನ ಮುಖದಿಂದ ಆಕಾಶಗಳೆಂಬ ಪಂಚ ಭೂತ ಗಳು ಹುಟ್ಟಿದವು. ಆಕಾಶ ತತ್ವದ ಅಧಿದೈವ ಸದಾಶಿವನು. ಈತನ ಕೃತ್ಯವು ತಿರೋಧಾನವು. ಅಗ್ನಿ ತತ್ವದ ಅಧಿದೈವ ಬ್ರಹ್ಮನು. ಈತನ ಕೃತ್ಯವು ಲಯವು. ಅಪ್ಪು ತತ್ವದ ಅಧಿದೈವ ವಿಷ್ಣುವು. ಈತನ ಕೃತ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯು ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವದ ಅಧಿದೈವ ಬ್ರಹ್ಮನು. ಈತನ ಕೃತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯು.

ಅಂಡಜ, ಪಿಂಡಜ, ಜರಾಯುಜ, ಉದ್ಭಿಜಗಳೆಂಬ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿಯುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣರು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರರು. ಆಯಾ ಚೇತನಗಳ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳ ಮಾನದಂತೆ ಆಯಾ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಈಶ್ವರನೇ ತಿರೋಧಾನ ಕೃತ್ಯದ ಅಧಿದೇವತೆಯಾಗಿ ತಾನೇ ಜೀವನೆನಿಸಿ, ತಾನೇ ಸರ್ವ ಚೇತನಗಳಿಗೆ ಪೂಜ್ಯ ರೂಪನಾಗಿರುತ್ತಿಹೆನಷ್ಟೇ! ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನೆನಿಸಿದಾತನು, ಅನಾಚಾರದಿಂದ ಶೂದ್ರನೆನಿಸಿದ ಹಾಗೆ, ಆ ಈಶ್ವರನೇ ವಿಷಯಾಸಕ್ತನಾಗಿ ಜೀವನಾಗಿಹನು. ಆ ಜೀವನೇ ಅನೇಕ ಜನ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರ ದೊಳು ಪುಣ್ಯಮಂ ಗೃಹ ಮಾನವ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯದ ಕ್ರಿಯಾಕ್ರಿಯೆದ ಧರ್ಮಧರ್ಮದ ಆಧಾರಾಧೇಯದ ಭಾವಾ ಭಾವದ ದೃಶ್ಯಾದೃಶ್ಯದ ಅಹಂ ಇದಂ ದ ವಿಷಯಾವಿಷಯದ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕ ಲ್ಪದ ಜೀವ ಪರಮರ ಅಥವಾ ಅಂಗ ಲಿಂಗಗಳ ಸುವಿಚಾರದಿಂದ ಚಿತ್ತ ಸುಚಿತ್ತ, ಬುದ್ಧಿ ಸುಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ ನಿರಹಂಕಾರ, ಮನ ಸುಮನ, ಜ್ಞಾನ ಸುಜ್ಞಾನ, ಭಾವ ಸದ್ಭಾವಗಳನ್ನರಿಯಲು ಸದ್ಗುರುಗಳ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ಹಿತಾಹಿತಗಳನ್ನರಿತು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೈಯವುಂಟಾಗಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಂಪದವನ್ನು ಪಡೆಯುವದೇ ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಭೂಮಿಕೆಯು.

ಮೋಕ್ಷ ವಿಷಯಂ ವೈರಾಗ್ಯಂ

ಬಂಧಂ ವಿಷಯ ಮೋಹಕಂ

ಎಂಬದಾಗಿಯೂ “ಕಣ್ಣುಮುಂದಿನ ಕಾಮನ ಕೊಂಡು, ಮನದ ಮುಂದಿನ ಆಶೆಯ ತಿಂದು ಆತನ ಅರಿ. ಆತುರ ವೈರಿ ಮಾರೇಶ್ವರಾ ||೧||” ಹಾಗೂ “ಕಂಗಳ ಕರುಳ ಕೊಯ್ದವರ ಮನದ ತಿರುಳ ಹುರಿದವರ ಮಾತಿನ ಮೂಲ ಬಲ್ಲವರ ತೋರಯ್ಯ ಉರಿಲಿಂಗ ವೆದ್ದಿ ಪ್ರಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾ || ” ಮತ್ತು “ ನೋಹ ಎವ ಮಹಾ ವೃತ್ಯುರ್ಮುಕ್ತೋರ್ವಾಸುರಾದಿಷು | ಮೋಹೋ ವಿನಿರ್ಜಿತೋಯೇನ ಸಮುಕ್ತಿ ಪದಮಹೇತಿ ||”

ಆರ್ಥ:— ಯಾವನು ದೇಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಾಗವನ್ನು ಜಯಿಸುವನೋ ಅನನೇ ಮುಕ್ತಿಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಲ್ಲದೆ ವಿಷಯಾಸಕ್ತನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಾರದು. ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಶ್ರೀ ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು—

ಆಹಮೆಂಬೀ ಬಗೆ ದೇಹದೊಳಿರ್ಕು | ಬಹಿರಂಗದೊಳದಮೆಂಬುದು ತೋರ್ಕು || ಅದು ಕೇಳಿ ಸಕಲಾರ್ಥದೊಳಿರ್ಕು | ಅದರಿಂ ಬಹು ಬಗೆ ನಿರವಧಿಯಕ್ಕು || ಕೆಲಕೆಲವೆಡೆಯೊಳಗಪ್ಪಿಯವಲ್ಲಿ || ಹಿಡಿನ ಬಿಡುವ ಕರ್ಮ ಕ್ಕದು ಮೂಲ | ತಡೆಯದೆ ತತ್ಕರ್ಮವೆ ಭವ ಮೂಲ || ಅದರಿಂದಭಿರುಚಿ ನಿನಗಿತ್ತಾನು | ಉದಿಸಿತ್ತಾದೊಡೆ ಕೇಳದು ತಾನು || ವಿದಿತಂ ಬಂಧವೆನಿಸ ಸಂಸಾರ | ಅದನುಳಿದರೆ ನೀನೀಶಂ ಧೀರಂ ||೧|| ಎಂಬದಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಬಂಧವನ್ನು ಉಸುರಿ,

ಇಂದ್ರಿಯಗೋಚರಮಾದ ವಿಷಯಮುಂ | ಮೊಂದಿ ಪ್ರಿಯಮುಂ ಮೇಣ ಪ್ರಿಯಮುಂ || ಬಗೆಯಲು ದೇಹದೊಳುಂಡಿರಬೇಕು | ಮಿಗೆ ಕಾಮಿಸಿ ಭೋಗಿಸುದದು ಸಾಕು || ಕಾಮಂ ಕ್ರೋಧಂ ಮೋಹಾದಿಗಳು | ತಾಮ ಸವು ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿಗಳು || ಆಗಳು ಅವರಿಂದತ್ತಿತ್ತೊಲಿನ | ಆ ಗಂಟಿನ ಭವಬಂಧನ ಮನನ || ಪುಟ್ಟುವ ಸುವಿನೇಕದ ಮನದಿಂದ | ನೆಟ್ಟನೆ ಕಡಿ ವುದು ಮಸೆದುಳಿಯಿಂದ || ಜಡದಿಹ ಸಂಕಲೆಯಂ ಕಡಿನಂತೆ | ಕಡಿದೊಡೆ ನೀನಹೆ ಮುನ್ನಿದಂತೆ ||೨|| ಮೋಕ್ಷ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರ್ಧಿಸಿರುವರು.

ನಮ್ಮ ಶಿವಶರಣರಾದರೂ ಸಂಸಾರ ಹೈಯ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ,

ಚಂದ್ರಮಾನಂತೆ ಕಳೆ ಸಮನಿಸಿತ್ತಿನಗೆ, ಸಂಸಾರವೆಂಬ ರಾಹು ಸರ್ಪ ಗ್ರಾಸಿಯಾಗಿ ನುಂಗತ್ತಯ್ಯ, ಇಂದೆನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಣವಾಯಿತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೋಕ್ಷಸಹುದೋ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ ||೧||

ಒಂದು ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದ ದುಃಖವ ನಾನೆಂದಿಗೂ ಕಳೆಯಲಾರೆ. ವಿಂಭತ್ತುನಾಲ್ಕು ಯೋನಿಯೆಂದರೆ ಇನ್ನೇವೆನಯ್ಯ? ನೊಂದೆನಯ್ಯ. ಮತ್ತೊಂದನರಿಯದ ಶಿಶು ಬೆಂದೆನಯ್ಯ! ಶಿವ ಶಿವ! ಎನ್ನ ಕಂದ ನೀ ಬಾರೆಂದು. ಕಂಬನಿಯ ತೊಡೆದು, ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಅನಂದದಿಂದ ಕಣ್ಣೆರೆ ಉಳಿಯುಮೇಶ್ವರಾ ||೨||

ಕೆಲವರು ಷಟ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನಾಚರಿಸಿ, ಆಯಾ ಫಲಪದಗಳನ್ನನುಭವಿಸಿ, ಮನಃ ಜೀವಿಗಳಾಗಿಯೇ ಉಳಿದು ಮತ್ತೆ ಸಂಸಾರ ತಾಪತ್ರಯಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸವೆಯುವರು. ಇದನ್ನರಿತ ಜೀವನು ವಿವೇಕದಿಂದ ಭವದುಃಖಗಳ ನೋಡಿ ಅನನ್ಯತೆಗಳೆದು ದುಃಖಂ ಬೆರಸದ ಸುಖಮಂ ನೋಡಿ, ಈ ಸಂಸಾರದ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರಸನಂಗೆದು, “ನಾಯಿಯು ಎಲುವನ್ನು ಬಾಯಿಯಾ ದಿಸಿದಂತೆ ವಿಷಯಾಸಕ್ತಿಯೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ, ತನ್ನ ಮನನ ವಿಷಯವಿಮುಖ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೇ ಬಿಟ್ಟೆಯನಾರಯ್ಯತ್ತ ಇರುವನೇ ಸುಖದಿಚ್ಛೆಯ ಯೋಗಿ.

ವಿರತಿಗೆ ಬೇಜ, ರೂಪ, ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನರಿಯುವದೇ ನಿಜ ಧೈರ್ಯ. ವಿಷಯ ದೋಷವನು ಊಹಿಸುವದು ಬೇಜವು. ಬಳಿಕಾ ವಿಷಯವನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಡುವದು ರೂಪವು. ಬಳಿಕ ಆಯಾ ವಿಷಯವಾಸನೆಯು ತೀವ್ರ ಮನನನ್ನಾವರಿಸುತ್ತಿರಲು ಭಲಬಲದಿಂದ ಬಿಟ್ಟದ್ದೇ ಕಾರ್ಯವು. ಇವೇ ವಿರತಿಯ ನಿಜಲಕ್ಷಣವಾಗಿ, ಇದನುಳ್ಳಾತನೇ ಸಹಜ ವಿರಾಗಿ.

ಬಳಿಕೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನಮಂ ಕಾಣದೆ, ನೋಡಿದ್ದನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತ, ವಾಸಿಸಿದ್ದನ್ನೇ ವಾಸಿಸುತ್ತ, ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಕೇಳುತ್ತ, ಮುಟ್ಟಿದ್ದನ್ನೇ ಮುಟ್ಟುತ್ತ, ಉಂಡದ್ದನ್ನೇ ಉಣ್ಣುತ್ತ, ಪಿಷ್ಟ ವಿಪೀಷಣ ನ್ಯಾಯ ದಂತೆ ಅನುಭವಿಸುವ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಆತನ ವಿರತಿ ಬಲಿಯಲು ವಿರತಿಯೊ ಕಳವಟ್ಟವನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಮತ್ತು ಇಹಪರ ಭೋಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸುರನರ ವಂದ್ಯತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಿಜ ಸುಖವಿಲ್ಲದ ಅಜಹರಿ ಪದಗಳಿಂದೇನು? ಇವೆಲ್ಲವ ಅನುಭವಿಸುವಾಗಷ್ಟೇ ಸುಖವು. ಕಾರಣ ಬಿಡಬೇಕಾದವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಕಡು ಚಪಲತೆಯ ಚಿತ್ತು, ವಿವಿಧ ವಾಸನೆಗಳಿವನಕ ಭವಮಾಲೆ ಪರಿದು, ನಿಜವರಿದು, ಸಮತೆ ನೆಲೆಗೊಂಡು, ಬಹು ದುಃಖದ ಗ್ರಂಥಿ ಕಡಿದು, ಸಹಜಾರೋಗ್ಯತೆಯೊಡಗಿ, ನಿಜಸುಖ ಕೊಡುವರಾರೆಂದು ಹಂಬಲಿಸುವದೇ ವಿರತಿಯ ಪರಿಪಾಕ ದೆಸೆಯು.

ತಡೆಯದೆ ಸುಕೃತವನಾಚರಿಸವನು | ಬಿಡುವ ದುಷ್ಕೃತವನೆಲ್ಲವನು ||
 ಧರ್ಮಂಗಳನೆಡೆವಿಡಿದಾಚರಿಸ | ಧರ್ಮ ಫಲಂಗಳನುರೆ ಧಿಕ್ಕರಿಸ ||
 ಪರರ ಸಿರಿಗೆ ಮತ್ತರವಂ ಮಾಡ | ಪರಪೀಡೆಯ ನೆನಹಿನೊಳೊಡಗೂಡ ||
 ದೇಶೋಚಿತ ಕಾಮೋಚಿತಮಾಗಿ | ಅಸುರಗತಿಮುಳಿದನುಗುಣವಾಗಿ ||
 ಒಂದೆರಡಿನಿವಾತಂ ನುಡಿದ | ಕುಂದದಿಳಿಗೆ ಸೊಗಸಾಗಿರೆ ನಡೆವ ||
 ಇಂತೆಸಗುವ ಯೋಗವುಳ್ಳವನು | ಇಂತಾದಿಯ ಭೂಮಿಕೆಯುಳ್ಳವನು ||
 ಜೀವೇಶ್ವರ ಯೋಗವನರಿದಂದು | ಭಾವಾಧ್ಯಾಸಕೆ ಹರವಾದೆಂದು ||
 ಭವದ ಲತೆಯ ಬೇರಂ ಕೊಯ್ದವನು | ತನೆ ಪರಮಾನಂದನನ್ನಿದವನು ||

ನಿಜಸುಖೇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರತಿಯೇ ಕಾರಣವಾದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಭೂಮಿ
 ಕೆಯನ್ನು ಹೇಳುವದಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಸ್ಥಲದಂತೆ ಭಕ್ತಸ್ಥಲವನ್ನೂ
 ಪರ್ಯಾಯದಿಂದ ಹೇಳುವದಾಯಿತು. ಇನ್ನು ೨ನೇ ಭೂಮಿಕೆಯಾದ ಆತ್ಮ
 ವಿಚಾರದ ಬಗೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಾ.

ಈ ಭೂಮಿಕೆಗೆ ಯೋಗವು ಅವಶ್ಯವು. ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೀಜ, ರೂಪ,
 ಕಾರ್ಯಗಳುಂಟು. ನಿಯಮ ನಿಯಮಾದ್ಯಂಗಳೇ ಬೀಜವು. ಹಲವು ತರದ
 ಸದುಪಾಯಗಳಿಂದಲೂ ಅನುಭಾವಿಗಳ ಒಡನಾಟದಿಂದಲೂ ಚಲಿಸುವ ಮನ
 ವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವದೇ ರೂಪವು. ಹೆಚ್ಚು ದುಃಖ ಕೊಡುವ ಕರ್ಮಂ
 ಗಳನ್ನೂ ಬಹಿರ್ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನೂ ಬಿಡುವದೇ ಕಾರ್ಯವು. ಇಂತು ಈ
 ಮೂರನುಳ್ಳವನೇ ಯೋಗಿ. ಯೋಗಾಂಗಗಳು ಬಹುವಿಧವಾಗಿದ್ದು ಯೋಗಿಗೆ
 ಅವೆಲ್ಲ ವಿಧಿಯಾಗಿರುವವು. ದಶಭೇದವಾದ ಯಮವೂ ದಶಭೇದವಾದ
 ನಿಯಮವೂ ಹಲವು ವಿಧವಾದ ಆಸನವೂ ಏಳು ವಿಧವಾದ ಪ್ರಾಣಾಯಾ
 ಮವೂ ಅನ್ನವನುಂಬುವದು ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರವೂ ಹೃದಯಸ್ಥಳ ವಿಚಾರದ
 ಧಾರಣವೂ ಶಿವಮೂರ್ತಿಯ ನೆನಹಿನ ಧ್ಯಾನವೂ ಆ ಧ್ಯಾನದೊಳು ಮನವ
 ಸುಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ಮೌನವೂ ಸಗುಣಾಷ್ಟಾಂಗದ ಸಂಜ್ಞೆಗಳಾಗಿರುವವು.

ಇವುಗಳ ಸುಲಕ್ಷಣಗಳಾದ ಅಗುಣಾಷ್ಟಾಂಗಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರು
 ವವು. ತನುಮುಖ್ಯದ ವಿರತಿಯೇ ಯಮ. ಘನ ನಿಜ ಪದರತಿಯೇ ನಿಯಮ.
 ಬಾಹ್ಯದುದಾಸೀನವೇ ಆಸನ, ಬಾಹ್ಯ ಕರಣಂಗಳಳಿವೇ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ.
 ಜಡವಿಮುಖತೆಯೇ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಪಡೆದ ನಿಜಸ್ಥಿತಿಯೇ ಧಾರಣೆ. ಪರಮ
 ತಾನೆಂಬುದೇ ತದ್ಧ್ಯಾನ. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಮನಮುಳುಗಲದೇ ಮೌನ.

ಈ ನಿರ್ಗುಣ ಯೋಗದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧಿಯಾಗಿರುವಾ ತನೇ ಯೋಗಿ. ಈ ಪುಣ್ಯಪುರುಷನು ದೇಹಾದಿಗಳ ಆತ್ಮತೆಗಳ ಕಳೆದು, ಊಹಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಆತ್ಮವಿಚಾರತೆಯೊಳಿದ್ದು ಗುರುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವವನಾಗಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸುವಿಚಾರ ಪರನಾಗಿ ಸಾರತರ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತ ಘೋರ ಭವದ ಕೇಡಂ ಕಾಣುತ್ತ ಇರುವುದೇ ೨ ನೇ ಭೂಮಿ ಕೆಯುಳ್ಳವನು. ಹಾಗು ಮನದ ವಿಕಲ್ಪಗಳನು ಅಳಿಯುತ್ತ ಸಕಲಾರ್ಥಗಳ ಬಿಡುತ್ತ ನಿಜಸುಖ ದೊರೆತ ಮಾರ್ಗವ ತೋರುವ ಗುರುವಿನ ವೇದ ರಹಸ್ಯವ ತಿಳಿಯುತ್ತ ಜೀವೇಶ್ವರರ ನಿಜ ಲಕ್ಷಣವರಿದು, ಒಂದರೊಳಾದ ಉಭಯಾಧ್ಯಾಸವನು, ಮುಂದೆ ಆ ಬಹು ವಿಧದ ಅಧ್ಯಾಸವನು, ಜೀವೇಶ್ವರರ ವಿಕಲ್ಪದ ನಿಲವನು ಭಾವಿಸುತ, ಆ ಸಹಜಾತ್ಮನ ನಿಜವ ತಿಳಿದ ವಿಚಾರವೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿಚಾರವು.

ಇಂತಪ್ಪ ಆತ್ಮ ವಿಚಾರಿಯು ಮುಟ್ಟದ ಹಾಗೆ, ಹೆರೆಯುಚ್ಚಿದ ಹಾವಿನ ಸುಖದಂತೆ ವೈರಾಗ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ವಿಷಯ ಭ್ರಾಂತಿಗಳನುರೆ ಬಿಟ್ಟು ನಿರ್ವಾಸನೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಶಾಂತಿಮಯನಾಗಿ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯಗಳ ನಿರಸನ ಮಾಡಿ, ಗುರುವರನ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ತತ್ವನುಸೀತಿ ಮಹಾವಾಕ್ಯದ ವಾಚ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಯಗಳಾದ ಜೀವ ಶಿವೈಕೈ ಅರ್ಥಗಳ ತಿಳಿದವನಾಗಿ ಮಾಯಾದ್ಯುಪಹಿತ ತತ್ವದವಾಚ್ಯ, ಕಾಯಾದ್ಯುಪಹಿತ ತ್ವಂ ಪದವಾಚ್ಯ, ಪರತರ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ತತ್ಪದ ಲಕ್ಷ್ಯ, ತುರ್ಯ ನಿಜಾತ್ಮನೆ ತ್ವಂ ಪದ ಲಕ್ಷ್ಯ, ಉಭಯ ಪದದ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥವ ಬಿಟ್ಟು, ಶುಭ ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥವ ಲಕ್ಷಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಚಿದಖಂಡೈಕರಸವನರು ಹಿಮೆದು ಅದು ತಾನೆ ಆಸಿಪದದರ್ಥವೆನಿವುದು. ಹೇಗೆ ಘಟಮಲಕಗಳಿರಡಂ ಬಿಚ್ಚಿದೊಡೆ, ದಿಟವಾದ ಆಕಾಶವು ಉಳಿಯುವಂತೆ, ಮಕುಟಾ ಕೃತಿಯಳಿಯಲು ಮಿಸುನಿಯ ಗಟ್ಟಿ ಉಳಿದಂತೆ, ತತ್ಪದದ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವನ್ನೂ ತ್ವಂ ಪದದ ಕಿಂಚಿಜ್ಞತ್ವವನ್ನೂ ಉಳಿದು, ಬೈತನ್ಯವೆರಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೆಂಬುದನು ತಿಳಿದು, ಲಕ್ಷಪದದ ಅರ್ಥವೇ ಅಕ್ಷಯ ಪದವೆನಿಸುವದು.

ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರ ವಿಚಾರವು ಶಿವಶರಣರದಷ್ಟು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವಾ.

ತನ್ನ ತಾನರಿವುದೇ ಪರಮಾತ್ಮಯೋಗ. ತನ್ನ ತಾ ಮರೆವುದೇ ಮಾಯಾ ಸಂಬಂಧ. ಅಂತರಂಗ, ಬಹಿರಂಗ, ಪರಮಾಕಾಶ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾ

ತ್ಮನು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪನು ನಿತ್ಯ ನಿರಂಜನ ಉಸನ. ತೀತನು ನಿಷ್ಪತಿ ಕೇವಲ ನಿಕಲ ಸ್ವರೂಗನು. ಭ್ರೂಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಂತರಾತ್ಮ ನೆನಿಸಿ ಸಕಲ ನಿಕಲನಾಗಿಪ್ಪನು. ಹೃದಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಜೀವಾ ತ್ಮನಾಗಿ ಕೇವಲ ಸಕಲನಾಗಿಪ್ಪನು. ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಲ ಗುರುಮೂರ್ತಿ. ಲಿಂಗವು ಭ್ರೂಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಲ ಪರಂಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ. ಹೃದಯ ಸ್ಥಾನ ದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಕಲ ಜಂಗಮಲಿಂಗ. ಇಂತೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಂತರಾತ್ಮ. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಜೀವಾತ್ಮ. ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಗುರುಲಿಂಗ, ಪರ ಮಾತ್ಮನೇ ಶಿವಲಿಂಗ. ಇಂತು ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಪರಮಾತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸರ್ವಾತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸರ್ವಗತ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆತ್ಮಗತ, ಇದು ಕಾರಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ ಭರಿತ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ. ಇಂತ ರಿದುದೇ ಪರಮಾತ್ಮಯೋಗ. ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದಿಪ್ಪಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾ.

೩ ನೇ ಭೂಮಿಕೆಯಾದ ನಿಸ್ಸಂಗದ ವಿಷಯವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಲು ವೈರಾಗ್ಯ ಹಾಗು ಆತ್ಮವಿಚಾರಗಳ ಬಲದಿಂದ ವಿಷಯ ವಿಮುಖನಾಗಲು ಜ್ಞಾನದೃಷ್ಟಿಯು ಪ್ರಕಾಶಿಸಲು ಆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬೀಜ ರೂಪ ಕಾರ್ಯಗಳುಂ ಟಾಗುವವು. ಶ್ರವಣಾದಿಕವೇ ಬೀಜ. ಶ್ರುತಿಗಳೆಲ್ಲ ಯುಕ್ತೃನು ಯೋಗದಿಂದ ಅಹಮಾತ್ಮರನು ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರಥಕ್ಕರಿಸುವದು ರೂಪ. ಮತ್ತು ಅಹಮ್ ನೋಳಿದ ಸಂಸಾರಮೋತ್ತಿನೋಳು ಬರುತಿರುವ ದುಃಖವಿಚಾರ ತೋರಿದೊಡೆ ಅದಕ್ಕಾನು ಸಾಕ್ಷಿಕನೆಂದೂ ಬೇರೆ ಅದರಿಂದನೆ ಸುಖ ಚಿನ್ಮಯನೆಂಬುದೇ ಕಾರ್ಯವೆಂದು ನಂಬುವದು ನಿಸ್ಸಂಗತ್ವವು.

ಈ ಮೂರನೇ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಾಸಂಗ, ವಿಶೇಷಾಸಂಗವೆಂದು ಎರಡು ವಿಧವು. ಬಾಹ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದ ನಿರರ್ಥಕ ಗೋಷ್ಠಿಗಳ ನತಿಗಳೆದ ನಿಜವೈರಾಗ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಸುಜನರ ಗೋಷ್ಠಿಗಳನ್ನನುಸರಿಸಿ ಸುವಿ ಚಾರವೆಂಬ ಭಸಿತದಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯೆಂಬ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿ, ವಿಷಯ ವೆಂಬ ಮಲಿನ ಪೋಗಲು ಆ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಇದಿರಿಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಬಚ್ಚ ಬರಿಯ ಸಮಸುಖವೆನಿಸಿದ ನಿಜವೇ ತೋರುವದು. ಅದುವೇ ತಾನು ಸದ್ರೂಪವು ಚಿದ್ರೂಪನೆನಿಸುವನು. ಈತನೇ ಸಕಲ ನಿಷ್ಕಲನು. ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯಾಸಂಗನು. ಆ ತೋರಿದ ನಿಜವು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸನ್ನಿಹಿತವಾ ದದ್ದೇ ವಿಶೇಷಾಸಂಗವು. ಅದುವೇ ಕೇವಲ ನಿಷ್ಕಲವೂ, ಚಿದ್ರೂಪವೂ, ಚಿನ್ಮಯವೂ ಸರಿ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶಿವಶರಣರ ಅನುಭವವು—

ಸಂಕಲ್ಪವೆಂಬ ಸಂಕೋಲೆಯು ಹರಿಯುತ್ತಯ್ಯ, ಕಾಮವೆಂಬ ಕಂಬ ಕಿತ್ತೀಡಾಡುತ್ತಯ್ಯ, ಮಾಯೆಯೆಂಬ ಮಾವತಿಗನ ಮೀರಿತ್ತು. ಆಶೆಯೆಂಬ ಅಂಕುಶಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲದು. ಮಾಯಾಪಾಶವೆಂಬ ಪಾಯದಳ ಅಂಜಿ ಓಡಿತ್ತು. ಮದಗಜವೆಂಬ ಆನೆ ಉಳಿದ ಬಳಿಕ ಸಿಮ್ಮಲಿಗಿಯ ಚನ್ನರಾಮನೆಂಬ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಆನೆ, ಆನೆ, ಎಂಬುದೇನೋ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತ್ತು.

ವೈರಗ್ಯ ಬಲಿತು ಜಡಾಜಡಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಜಡಗಳನ್ನುಳಿದು ಅಜಡವು ಆವರಿಸಿ, ಮನವು ಸುಸ್ಥಿರಗೊಳ್ಳುವ ಗುರೂಪದೇಶದಿಂದ ನಿಸ್ಸಂಗದ ನಿಜತ್ವವು ಶಾಸ್ತ್ರಾಧಾರದಿಂದ ಹಾಗೂ ನಿಜಾನುಭವದಿಂದ ಮತ್ತು ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಜಾಗರಣದೊಳು ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಶಿಷ್ಯನು ೪ನೇ ಭೂಮಿ ಕೆಯಾದ ವಾಸನಾಕ್ಷಯದಿಂದಾಗುವ ಪರಿಯ ಕೇಳುವನಾಗುವನು.

೪ನೆಯ ಭೂಮಿಕೆ:—

ಬಳಿಕಾ ಭೂಮಿತ್ರಯಗಳ್ಳ ಬಲಿದು | ತಿಳಿವಿನ ಸುಖದನುಭವದೊಳು ನಲಿದು || ಎಲ್ಲಾ ಯಿಂದ್ರಿಯದೊಲವಂ ಜರಿದು | ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದ ಮತೆಯಂ ಮರೆದು || ಜಿಗದಾಭಾಸಂ ತೋರುತ್ತಿಹುದು | ನೆಗಳಿದ ವಾಸನೆ ಲಯಿಸುತ್ತಿಹುದು || ಅದರಿಂದದನು ವಿಲಾಯಿನಿಯೆಂದು | ಚದುರ್ವೇಳುವರಾ ದಶ ಬಂದು || ನೆಲಿಸಲು ಯೋಗಿಯ ಮತಿ ಧೃಢವಾಗಿ | ಚಲಿಸದೆ ತೋರ್ಪುದು ಸುಖಮಯ ವಾಗಿ || ಅದು ತದ್ಭಾವಿಗಿಗೆ ತಿಳಿಕನಸಕ್ಕು | ಅದು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸುಭೂಮಿಕೆ ಯಕ್ಕು ||೧||

ವೀರಶೈವ ಪಟ್ಸಫಲಗಳಲ್ಲಿ ೧ನೇ ಭೂಮಿಕೆಯು ಭಕ್ತಸ್ಥಲದಲ್ಲಿಯೂ ೨ನೇ ೩ನೇ ಭೂಮಿಕೆಗಳು ಮಹೇಶಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ೪ನೇ ಭೂಮಿಕೆಯು ಪ್ರಸಾದಿ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವವು. ಇವು ೪ ಭೂಮಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಮೂರು ಸ್ಥಲಗಳು ಮಾರ್ಗಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವವು.

ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ, ರಸ, ಗಂಧ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ಏಕಾಕಿ ಗಳಾಗಿದವು. ತಮ್ಮೊಳಗೆ ತಾವು ಹರಿಯದೆ ಏಕಾಕಿಗಳಾಗಿದವು. ಸಕಲೇಶ್ವರ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರಸಾದವ ಪದವಿಯ ಪಡೆದನಾಗಿ ಎನ್ನೊಡನೆ ಹುಟ್ಟಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸುನಿಗಳಾದಿರಯ್ಯ ಎಂಬದಾಗಿ ಶಿವಶರಣರಾನುಭವವು.

ಇನ್ನು ೫ನೇ ಭೂಮಿಕೆಯಾದ ಆನಂದಿನಿ—

ಸರ್ವ ದ್ವೈತವನಳಿದುಳಿದಿದ್ | ನಿರ್ವ್ಯಾಪಾರವೆ ಮೈಯಾಗಿದ್ ||
ಯೋಗಿವಿಷಯದ ಸಂಕಲ್ಪನೆಯಳಿದು | ಆಗಲೆ ಪೂರ್ಣಾಹಂಕೃತಿದಳಿದು ||
ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಾಸನೆ ಮೋಗಿ | ಓಸರಿಸದ ನಿಜಸುಖ ತಾನಾಗಿ ||
ಸಂತತಂತರ್ಮುಖನಾಗಿಹೆನು | ಚಿಂತಿ ಸದಾ ಸುಖಮೂರ್ಛೆಯೊಳಿಹೆನು ||
ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಬಹಿರ್ಮುಖನಾದೆನು | ನೆಮ್ಮಿದ ನಿಜಸುಖಮದು ಬಳಿಸೆನು ||
ಸಂಚರಿಪಂ ಪರವಶನೆಂತಂತೆ | ಪಂಚಮ ಪದವಿದು ಸುಪ್ತಿಯುಮಂತೆ ||೧||

೪ನೇ ಸ್ಥಲವಾದ ಶಿವಶರಣಾನುಭವವು:—

ಸ್ಥೂಲ ತನುವ ಬಿಟ್ಟು ಕಂಡಿಹೆನೆಂದಡೆ ನೀನೇ ಪ್ರಮಾಣು, ಕ್ರಿವಿ
ದಿದು ಅಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಂದ ಕಾರಣ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತನುವನೊಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ
ಕಂಡಿಹೆನೆಂದಡೆ ನೀವೇ ಪ್ರಮಾಣು. ಭಾವದ ಕೊನೆಯ ಅರ್ಚಿಸಿಕೊಂಬೆ
ಯಾಗಿ. ಕಾರಣ ತನುವ ಮರೆದು ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಕಂಡಿಹೆನೆಂದಡೆ ನೀವೇ
ಪ್ರಮಾಣು, ಚಿಂತೆಯ ಚಿತ್ತಕಾಶದ ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವಡೆಯಾಗಿ. ಇಂತೀ
ಜಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿವಂತನಾಗಿ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ
ಮೂರ್ಛೆಯಿಂದ ಅಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ, ವಿರಳಕ್ಕೆ ವಿರಳನಾಗಿ ಪರಿಮಾರ್ಣ
ವಸ್ತು ನೀನಲಾ, ಭಕ್ತಿ ಕಾರಣನಾಗಿ, ಶಂಭುಗಿಂದತ್ತ ಸ್ವಯಂಭುಗಿಂದಿತ್ತ
ಅತಿಬಳ ನೋಡಾ. ಮಾತುಳುಗ ಮಧುಕೇಶ್ವರಾ.

ಇನ್ನು ೬ನೇ ಭೂಮಿಕೆಯಾದ ತೂರ್ಯವು—

ಆನಂದಿನಿಯೆಂಬ ಭೂಮಿಯೊಳು | ತಾನಭ್ಯಾಸಿಗೆ ಮೇಲ್ಬ್ರಹ್ಮಮಿಯೊಳು ||
ಆನಂದಾವಿರ್ಭವ ಮನವ | ಆನಂದದೊಳಡಗಿಸು ತನ್ನನವ ||
ಮಾಡಲು ನಿರ್ವಾಸನೆ ಚಿತ್ತಾಗಿ | ಕೂಡ ದ್ವೈತಂ ದ್ವೈತಂ ಮೋಗಿ ||-
ಏನುಂ ತೋರದೆ ಬರಿ ಬಯಲಾಗಿ | ಆನಂದದ ಪರ್ಣವೆ ತಾನಾಗಿ ||
ವರ ಚಿತ್ರದ ದೀಪದ ತೆರನಕ್ಕು | ತುರಿಯ ವಿದಾರನೆಯವನಿಯಕ್ಕು ||
ಆತನು ಪರಪದವಾಗಿರುತಿಹನು | ಆತನ ಖಂಡೈಕರಸಂ ತಾನು ||೧||

೫ನೇ ಸ್ಥಲಾಚರಣೆಯ ಶರಣಸ್ಥಲಾನುಭವವು -

ಗಮನ ನಿರ್ಗಮನಕೆ ಗಮನ ನಿರ್ಗಮನವಾಯ್ತು |

ಘನಕೆ ಘನವು ನಿರ್ಗಮನವಾಯಿತ್ತು ||

ಘನಸ್ನೇಹವಳಿದು ತಾನೇ ತಾನಾದಲ್ಲಿ |

ಮನಕಗೋಚರವಾದ ಪರವು ತಾನೆ ||೧||

—ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುದೇವರ ಮಂತ್ರಗೋಪ್ಯ.

ಭಾವಾರ್ಥ:— ಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರ್ದ ಶರಣನೇ ಗಮನ ಸ್ವರೂಪ. ಲಿಂಗವೇ ನಿರ್ಗಮನ ಸ್ವರೂಪ. ಶರಣನು ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಗಮನವು ನಿರ್ಗಮನದ ಲಿಂಗದೇಗೆ. ಹೀಗೆ ಅರಿವು ಹಿಡಿದು ಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಶರಣನು ಅರಿವಿಗೆ ತೆರಹಿಲ್ಲದ ಘನಲಿಂಗವನು ತಿಳಿದು ಭಿನ್ನವಿಡದೆ ಶಿವೋಹಂ ಎಂಬ ಇರುವಿಕೆಯ ತೂರ್ಮಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಗಮನವು ನಿಂದು ನಿರ್ಗಮನ ಲಿಂಗವೇ ಆದುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಅಭಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಘನಕ್ಕೆ ಘನವಾದ ಮಹಾ ಘನದ ಅರಿವು ಘಟಿಸಿ ನಿರ್ಗಮನಿಯಾಗಿ ನಿಂದ ಶರಣನಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಿಲ್ಲದಿರುವ ಮಹಾಘನ ಲಿಂಗವು ನಿರ್ಗಮನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಭಕ್ತಿಮುಖದಲ್ಲಿ ಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಲಿಂಗವು ಗಮನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಂದಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಅರಿವ ಅರುಹಿಸಿಕೊಂಬುವ ಎರಡನ್ನೂ ಅಳಿದು, ಅಭಿನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಶಿವೋಹಂ ಎಂದು ಕಡೆಗೆ ಶಿವಸುಖವನು ತಿಳಿವುತಿರ್ಪ ಅರಿವು ಅಡಗಿ ನಿಂದ ಶರಣನು ತಾನೇ ಶಿವತತ್ವದ ಉಳಿಮೆಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ಶರಣನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮನಕೆ ಅಗೋಚರವಾಗಿದ್ದ ಲಿಂಗದ ಪರಮ ಕಳೆಯ ಕುರುಹು ತಾನೆಯಲ್ಲದೆ ಭಿನ್ನ ಕುರುಹುವಿಡಿದು ಗಮಿಸುವ ಗಮನವಲ್ಲ. ಶರಣನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲೂ ನಿಶ್ಚಯಿಯಾಗಿರುವ ಅಖಂಡ ಲಿಂಗವೇ (ಮನಗೋಚರವಾದ ಪವು ತಾನೆ)

ಸಾರಾಂಶ:— ಮರಣಾವಸ್ಥೆಯಂ ಪಡೆದಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಶೂನ್ಯನಾಗಿ ದ್ದರೂ ನಿತ್ಯನಾಗಿ, ಮನೋವ್ಯಾಪಾರವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಶಾಂತನಾಗಿ, ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಸುಖದುಃಖ ಮೋಹಾತ್ಮಕ ಗುಣತ್ರಯದ ವಾಸನೆಯಿಲ್ಲದೆಯೂ ಹೃದಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮೀರಿದುದೇ ತೂರ್ಯಾವಸ್ಥೆಯು.

೭ನೇ ಭೂಮಿಕೆ ತೂರ್ಯಾತೀತವು:—

ಆಗಲೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ತಾನಾಗಿ | ಯೋಗಿ ಮಗುಳೆ ವರ್ತಿಪನೆಂತಾಗಿ ||
ತಾನೇ ತನ್ನೊಳು ವ್ಯವಹರಿಪಂತೆ | ಜಾನಿಸೆ ತೆರೆ ಜಲದೊಳು ಸುಳಿವಂತೆ ||
ಶರೀರ ಸಂಪಿಗೆಯುಂಡಳಿಯಂತೆ | ಉರುಳುವುದಾರಬ್ಧ ಸವೆದಂತೆ ||
ಸಪ್ತಮಪದವಿದು ತೂರ್ಯಾತೀತ | ಕ್ಲುಪ್ತಿರಹಿತ ವಾಙ್ಮನಸಾತೀತ ||
ಸತ್ತಿನಲ್ಲಿಲ್ಲವ ಸತ್ತಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ | ಚಿತ್ತಿನಲ್ಲಿಲ್ಲವ ಚಿತ್ತಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ ||
ಅದು ಕೇಳುವಕೆ ಗೋಚರಮಲ್ಲ | ಅದರಿಂ ನಿಜವಂತಿಂತಿನಲ್ಲಿ ||೧||

ಪಟು ಸ್ಥಲಗಳ ನೂರೊಂದು ಸ್ಥಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾದ ಜ್ಞಾನ ಶೂನ್ಯನು ಭಾವವು ಕೆಳಗಿನಂತೆ:—

ನಾನು ನೀನು ಅರಿದೆ ಮರೆದೆ, ಅಳಿದುಳಿದೆನೆಂಬ ಸಂಶಯಭ್ರಮೆ, ಆ ತತ್ವವು ತತ್ವವಿವೇಕದ ಭ್ರಮೆ, ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಪರೀತ ಭ್ರಮೆ, ಪುಣ್ಯಪಾಪ ಸ್ವರ್ಗನರಕ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರವರ್ತಕ ನಿವರ್ತಕ ಯೋಗ ದಾಶೆಯ ನಿಲಕುಭ್ರಮೆ, ಅಂತರ್ಮುಖ ಭ್ರಮೆ, ಅದ್ವೈತ ಭ್ರಮೆ, ಮಂತ್ರ ಭ್ರಮೆ, ಆದಿಪಟ್ಟಿಮಾ ಹುಸಿಜೀವ ಪರಮೈಕ್ಯ ಸಂಧಾನ ಭ್ರಮೆ, ನಾಹಂ ಭ್ರಮೆ, ಕೋಹಂಭ್ರಮೆ, ಸೋಹಂ ಭ್ರಮೆ, ತತ್ವವೇಷ್ಟಿತ ಜಗಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಯಾಮಯಂ ಕೂಡಲಸಂಗಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣಿಗೆ ಅವ ಭ್ರಮೆಯೂ ಇಲ್ಲ.

ಈ ವಚನದ ಶರಣಾನುಭವದಿಂದ ಸಡ್ವಿಘ್ನಮಿಕ್ಕಗಳು ಮಾನವನಿಗೆ ಅಳವಡಲು ಅತಿ ಕಷ್ಟ; ಆದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ತು ಜೀವಶಿವರುಗಳಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಶಿವತತ್ವದ ಜ್ಞಾನವು ಪಂಚಾಚಾರ, ಅಷ್ಟಾವರಣ, ಲಿಂಗೈಕ ನಿಷ್ಕೆಗಳಿಂದ ಸಂಸಾರದೊಳಗಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಕೆಸರೊಳಗಿನ ಕಮಲದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಃಪ್ರಪಂಚಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮತತ್ವ ೨೫ ವಿದ್ಯಾತತ್ವ ೧೦ ಶಿವತತ್ವ ೧ ಅಂತು ೩೬ ತತ್ವ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಅಂಗಸ್ಥಲದ ೪೪ ಲಿಂಗಸ್ಥಲದ ೫೭ ರ ಪ್ರಭೇದವರಿಯುತ್ತ ನೋಡಲು ಭಕ್ತಸ್ಥಲಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಕ್ತನಾಗಿ ತನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಭಾವಲಿಂಗಗಳ ಸ್ಥಳಕುಳಗಳನ್ನರಿತು ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಲಿದ್ದು ಸತ್ಕಾಯಕ ವಹಿಸಿದ್ದಾದರೆ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಮರಸವು ಕೈಗನ್ನಡಿಯಂತೆಂಬುದು ಕೆಳಗಿನ ವಚನದಿಂದ ಸಹಜಗೊತ್ತಾಗುವದು.

ಪೃಥ್ವಿ, ಸಲಿಲ, ಪಾನಕ, ಪವನ, ಅಂಬು ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಆತ್ಮರೆಂಬ ಅಷ್ಟತನುವ ಭೇದಿಸಿ, ಶ್ರೋತ್ರ, ನೇತ್ರ, ಘ್ರಾಣ, ಜಿಹ್ವೆ, ತ್ವಕ್ಕುಗಳೆಂಬ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಂಗಳನರಿದು, ವಾಕ್ಯು ಪಾಣಿ ಪಾದ ಗುಡ ಗುಯ್ಯೆನೆಂಬ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತೊರೆದು, ಪ್ರಾಣೋಪಾನ, ವ್ಯಾನ ಉದಾನ, ಸಮಾನ, ನಗಕೂರ್ಮಕೃಕಚ ದೇವದತ್ತ, ಧನಂಜಯನೆಂಬ ದಶವಾಯುಗಳ ಸಂಚವ ಮುರಿದು, ಮನ ಬುದ್ಧಿ ಚಿತ್ತ ಅಹಂಕಾರನೆಂಬ ಚತುಃಕರಣಂಗಳನೊಂದು ಮಾಡಿ, ಜ್ಞಾನವನೆ ಬೆಳಿಸಿ, ಧ್ಯಾನವ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ, ಚಿತ್ತ ಸುಯಿಧಾನವಾಗಿ, ನಿಜಸಂಧಾನದ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿನಿದು, ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯಂ ಮಾಡುವ ಶಿವಶರಣರ ಪಾದವ ತೋರಯ್ಯ. || ಸಾಕ್ಷಿ ||
“ವ್ಯಾಪಾರಂ ಸಕಲಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸರುದ್ರೋ ರುದ್ರಮರ್ಚಯೇತ್” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರಿಗೆ ಸಂದಿತ್ತು ಕೂಡಲಚನ್ನಸಂಗಮದೇವಾ.

ಹುನ್ನೂರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಇನೂರತು ತೀರ ಸಣ್ಣದಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮೂರು ಮೂರು ತಾಸೇ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಡ ಚಣಿಯನ್ನು ಯಾರೂ ದೂರಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮುಖರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬಣವು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಗಮನದಿಂದ ಸಮಾಜವು ಏಕೀಕರಣ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಜಮಾಸು ೭ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ರೋಖ ವಸೂಲಾಗಿ ಆರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ವಿಜಾವುರ ಸರಕಾರಿ ಟ್ರೇಡ್‌ಮೆನ್ ಜನಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವು. ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನಮಂದಿರದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಿಂತನೆಗೂ ಶಿವಯೋಗಕ್ಕೂ ನೆಲ ಮನೆ ಮೇಲ್ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸವು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರ ಮಹಾನುಭಾವದ ಫಲವೇಸರಿ.

ಈ ಶ್ರಾವಣಮಾಸದಲ್ಲಿ ತೇರದಾಳ ಜಮಖಂಡಿ ಮಹಾಲಿಂಗವುರಗ ಳಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಭವವು ನಡೆದು ಸರ್ವಸಮಾಜದ ದೃಷ್ಟಿಯು ಇಹಪರಗಳಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸಿದ್ದು ಶುಭಸೂಚಕವೇ ಸರಿ.

ಮಾನವರಿಗೆ ಜಾಗ್ರ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿಗಳೆಂಬ ಮೂರವಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮಿಂದ ತಾನೇ ತೋರಿ, ಸಂಸಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿವೆ. ಮಿಕ್ಕ ತೂರ್ಯ ತರ್ಯಾತೀತ ನೆರಡವಸ್ಥೆಗಳು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಜನಿಸಿ ಮುಕ್ತಿಸಾಧನಗಳಾಗಿರುವವು. ಈ ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಗುರುಕೃಪೆಯಿಂದಾದ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು.

ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಸಾಧನ ಹಾಗೂ ಜೀವನ

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಪ್ರ. ಸ್ವ. ಶ್ರೀ ಗುರುಶಾಂತಲಿಂಗ ಮಹಾ ಸ್ವಾಮಿಜಿ ವಿರಕ್ತ ಮಠ, ದುಧನಿ.

ಇವರ ಪ್ರಸಾದವಾಣಿ.

(ಸಂಗ್ರಹಕ— ಸುರೇಶ ಹೊಸಟ್ಟಿ)

“ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷಾಣಾಂ ಯಶಯಿತೋಸಿನವಿದ್ಯತೇ |

ಅಜಾಗಲಪ್ತನಸ್ತೇವ | ತಸ್ಯ ಜನ್ಮ ನಿರರ್ಥಕಂ ”

ಮಾನವನು ತನ್ನ ಜೀವಿತದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಳೆಯುವಾಗ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಿ ಪ್ರಸಾದ ಮತ್ತು ಹೆಸಾದವಾದ ದಿವ್ಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿ ಅಧೋಮುಖಿಯಾಗಿ ಅನುಕೂಲ್ಯಸಿಂಧುವಾಗಿ ಅಧಃಪತನದ, ಅವಿಚಾರದ, ಅವಿವೇಕ ಯುಕ್ತ, ಅರ್ಥ ವಿಹೀನವಾದ ಹುರುಳನ್ನು ಹೊಟ್ಟಾಗಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹುಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳೇ ಬೇರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯದ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳೆಂದರೆ ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷವೆಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಅವನ್ನಾದರೂ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ, ಆಚರಿಸಿ, ಅನುಭವಿಸಿ ಲಿಂಗಾಂಗಸಾಮರಸ್ಯ ಪಡೆಯುವರೋ ತಿಳಿಯದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸದವನು “ ಆಡಿನ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಕೆಳಗಿನ ಮೊಲೆಗಳಂತೆ ವೃಥಾ ” ಎಂದು ಸುಜ್ಞಾನರು ಹೇಳಿದುದು ಸೂಕ್ತವಾದುದು.

ಈಗ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಧರ್ಮವೆಂದರೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸಂಕುಚಿತ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಆಚರಣೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ವೇಷ ಭೂಷಣದಿಂದ ಸಮಾಜದ ನೈಶಿತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ ಇಂಥ, ಇಂಥವರ ಎಂದು ಒಂದು ಪಕ್ಷೀಯ ಏಕ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಉಬ್ಬುಬ್ಬಿ ಹೇಳಿ ಅದರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರೆದುಕೊಂಡು ಕಾಲ ಕಳೆಯುವ ಮುಖ್ಯಗಳಿಗೇನು ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಮುಸ್ಲೀಮರು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ತಾವು ಆಚರಿಸುವರು. ದಾಡಿ, ಮೀಸೆ, ಪಂಜೆ ಹೀಗೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಕೂಡಲೇ ಇವರು ಇದೇ ಧರ್ಮದವರು ಎಂದು ಎತ್ತಿ

ತೋರಿಸುವಂತಾದರೆ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ. ವೀರಶೈವರು, ಲಿಂಗಾಂಗಿಗಳು, ಭಕ್ತ ಧಾರಣರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಜನಿವಾರ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಜಾತಿಮತಗಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಧರ್ಮದ ನಿಯಮಗಳು ಇವೆ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮೇಲು ಮಾಡಿ ದೊರೆಯುವ ಮಾನವರಿಗೆ ಧರ್ಮದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಹೊಳೆಯದು.

ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದು ಧರ್ಮ ? ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಶಬ್ದ ಸಂಪತ್ತಿಯಿಂಪ ವ್ಯಾಕರ್ಣ ತೀರ್ಥರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ತೀರಿತೇ ? ಅದು ಎಂದೂ ಅಲ್ಲ. ಅಡುವದು, ಮಾಡುವದು, ಎರಡೂ ಜೀವನದ ಹೊರ ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಹಾಗೆ. “ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೂ ಲೇಸನೇ ಬಯಸುವದು ಧರ್ಮ. ಸತ್ಯ ನುಡಿಯುವದೇ ಧರ್ಮ; ಆಚಾರವೇ ಧರ್ಮ; ಮಾನವ ಕುಲವೇ ಧರ್ಮ; ಪರಧನ, ಪರಸ್ತ್ರೀ, ಪರಪೀಡೆ, ಪರನಿಂದೆಗಳಿಂದ ವಿಮುಕ್ತನಾಗುವದೇ ಧರ್ಮ. ಅಹಿಂಸೆಯೇ ಧರ್ಮ; ಲಿಂಗ ಮೆಚ್ಚಿನಡೆಯುವದೇ ಧರ್ಮ; ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ಆರಾಧನೆಯೇ ಧರ್ಮ. ಶರಣರ, ಸಂತ ; ಸಾಧುಗಳ, ಫಕೀರರ ಸಹನಾಸ ಮಾಡುವದೇ ಧರ್ಮ. ಹೃದಯ, ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು, ದೇವ ದೇವನ ಅಗಾಧ ಲೀಲೆ, ಅವನ ಆಟವನ್ನು ನೋಡಿ ನಲಿಯುವದೇ ಧರ್ಮ. ಕಿವಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಶಿವಭಜನೆ, ಶಿವಕೀರ್ತನೆ ಕೇಳುವದೇ ಧರ್ಮ; ಕಣ್ಣು ಶಿವ ಸ್ವರೂಪನ್ನು ನೋಡುವದೇ ಧರ್ಮ; ಮೂಗು ಶಿವ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವದೇ ಧರ್ಮ. ತ್ವಚ ಶಿವಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡುವದೇ ಧರ್ಮ; ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪಂಚಮುಖನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವದೇ ಧರ್ಮ; ತಾನು ದೇವರು ಆಗುದೇ ಧರ್ಮ. ದೇವರೇ ಧರ್ಮ, ಧರ್ಮವೇ ದೇವರು. ದೇವ ಜೀವ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕೂಂಡಿ ಆಖಂಡದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿ ಅನಂತ ಯಾತನೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುವದೇ ಧರ್ಮ. ಇದು ಯಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಯಾವದೇ ಇರಲಿ ಅನೇಕ ನಿಜವಾದ ಮಾನವ. ಧರ್ಮವನ್ನರಿತವ ಮಹಾತ್ಮ ಉಳಿದದ್ದು ವ್ಯರ್ಥ. ಉಳಿದವರೂ ವ್ಯರ್ಥ. ಶಿವಮೆಚ್ಚುಗೆಯದಲ್ಲ !

ಇನ್ನು ಅರ್ಥದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಹೆಣವೆಂದೇ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗಲೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಕೂಡಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ನಿಯಮವಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಸಾಗಿಸುವದಕ್ಕೆ

ಹಣ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದು ಲಿಂಗ ಮೆಚ್ಚಿಗೆಯಾಗುವಂಥದಾಗಿರಬೇಕು. ಬೇಕಾದ ಹಾದಿಯಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಬಹುದು. ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ, ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸಿ ಹಿಂಯ್ಯಾಳಿಸಿಯೂ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಪಾಪಿಯ ಧನ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕಲ್ಲದೆ, ಸತ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲದು. ನಾಯಿಯ ಹಾಲು ಪಂಚಾಮೃತಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಬಹುದೇ ? ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೊರಗಿಸಿ ಮರುಗಿಸಿ ಮರುಳು ಮಾಡಿ ಮಾಟ ಮಾಡಿ ಗಳಿಸಿದ ಹಣವು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ವೃಥಾ. ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸವೆಂದು ಮನಮುಟ್ಟಿ ತನುಮುಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಲ ಶುದ್ಧ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಬಂದ ಒಂದು ಕಾಸು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದ್ದು. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗಳಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಆಶೆಗಳು ಇರಬಹುದು; ಹಾಗೆ ಇರುವುದೂ ಸಹಜ. ಆದರೆ ಶರಣ ಜನರಿಗೆ ಇಂಥ ಹುಚ್ಚು ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮತ, ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮತ, ಜಂಗಮ ಸಮ್ಮತವಾಗುವ ಕಾರ್ಯವೆಸಗಿ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಬಳಿ ಸುತ್ತಾರೆ. “ ನನಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕುದಿದಿನಾದರೆ ತಲೆ ದಂಡ; ತಲೆದಂಡ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇನಾ ” ಎಂಬ ವಿವೇಕಯುಕ್ತವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ನಡೆಯುವದೇ ಹಾಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಿ ಗಳಿಸುವದೇ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ. ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಗಳಿಸಬೇಕು. ಅದು ಆಗದಿದ್ದರೆ ಅದೆಲ್ಲಾ ವ್ಯರ್ಥವೆಂಬುದು ಮರೆಯಲಾಗದು. ದುಡ್ಡಿನ ದುರಾಶೆಯಿಂದ ತನುಮನನನ್ನು ಮಡಿಪಾಗಿಟ್ಟು, ಶಿವನ ನಿಲನನೆಯದೆ ಮರಣವಾದರೆ ಭವದ ಬಾಧೆ ತಪ್ಪದು. ಅವರಿಗೆ ಪುನರಪಿ ಜನನ, ಪುನರಪಿ ಮರಣ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಬೇಕಾಗುವದು. ಗಳಿಸಿದಷ್ಟು ಪರೋಪಕಾರ ಪಾರಮಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು. ನಾಳೆಯದು ಎಂಜಲವೆನ್ನುವ ಪ್ರಾಂಜಲ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಶಿವನ ಕರುಣೆಯ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯುವದು. ಕೇವಲ ಹಣದ ಹುಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹುಳುವಾಗಿ ಕಳೆಯುವದು ಮಾನವನಿಗೆ ಸಲ್ಲದು. ಪುಣ್ಯದ ಅರ್ಥ ಗಳಿಸಬೇಕು. ದಾಸೋಹಂ ಭಾವವಿರಬೇಕು. ದೇವನ ಸಂಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಪತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕಿಸುವದೇ ಹೊರ್ತು ಹಾಳಾಗಲಿರುವ ಈಗಣ ಈ ಹೊನ್ನು; ಈ ಮುಣ್ಣು ಬದುಕಿಸಲಾರವು. ಇವು ನಮ್ಮನ್ನು ಮರಣ ಮುಖಕ್ಕೆ ಒಯ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ. ಆಗ ಜ್ಞಾನದ ಅರಿವಾಗುವದು. ಅದು ವೃಥಾ.

ಕಾಮವೆಂದರೆ ಬಹಳ ಜನರ ((Sex) ವಿಷಯಸುಖಭೋಗವೆಂದೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡುದು ಹೆಚ್ಚು. ಅದು ನಿಜವಾದ ಕಾಮವಲ್ಲ, ಅಂಥ ಕಾಮ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ತವರು ಕೋಟಿ; ನಿನಗಾಗಿ ಸತ್ತವರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಕಾಣೆ; ಎನ್ನುವಹಾಗೆ ಕಾಮ ವಿಷಯ ವಾಸನಾರಹಿತವಾದದ್ದೇ ನಿಜವಾದುದು. “ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ಆಶೆ ಕಾಮವಾಗುವದು, ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ನಿಷ್ಠೆ ನಿಷ್ಕಾಮವಾದುದು. ಕಾಮವೆಂದರೆ ಆಶೆ, ಆಶೆಯದ ಬೆಂಬತ್ತಿದವನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಸಕಾಮಗಳು ಬೆಳಕು, ಕತ್ತಲೆಯಂತೆ. ಕಮಲು ಕೆಸರಿನಂತೆ, ಹೆಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶಿಸಡುವದು, ಭೋಗೇಚ್ಛವಡುದು ಕಾಮಗಳು. ಅದನ್ನೇ ಪಾರ್ವತಿದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ಶಾರದೆ ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಆರಾಧಿಸುವದೇ ಸುಕಾಮ. ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣು ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣದ ಹೊರ್ತು ಕಾಮದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಹೊಳೆಯಲಾರದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ‘ಹೆಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಸತ್ತವರು ಉಂಟು. ಮಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಸತ್ತವರು ಉಂಟು. ಹೊನ್ನಿಗಾಗಿ ಸತ್ತವರು ಉಂಟು. ಆದರೆ ಇವನ್ನು ಮೀರಿದ ಆ ಅಗೋಚರ ಅನುಪಮ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಸತ್ತವರು ವಿರಳ. ಭವದ ಬೀಜವ ಹುರಿದು, ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆಯುವದೇ ನಿಜವಾದ ಕಾಮ. ನಾವು ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಜಗದಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ದೇವನು ಒಡ್ಡಿದ ಮಾಯಾಜಾಲದ ಎಳೆಗಳೆಂದು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಜಾಲಗಾರನು ಬಲೆಯೊಗೆದು ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವ ಹಾಗೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಾಯಾ ಲೀಲಾ ಜಾಲವನ್ನು ಭವಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಒಗೆದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಒದ್ದಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ಇತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಪಾರಾಗಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಅಂಥ ಬಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಕಾಮದ ಆಶೆಯದ ಕೈಹಿಡಿದು ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಮೂರ್ಖತನ. ಈ ಬಂಧನದಾಚೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಸದಿಚ್ಛೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದವರಾಗಿರಬೇಕು. ಕಾಮಾ ತೀತರಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಭವದಬಂಧನ ಕಡಿಯಲು ಇಂದಿನಿಂದಲಾದರೂ ಸಾಧನಗೈಯಬೇಕು. ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಬೇಕುಬೇಡುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಶುದ್ಧಾತ್ಮದಿಂದ ಸರ್ವಂ ಲಿಂಗ

ಮಯಜಗತ್” ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು, ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು, ನೋಹಿಸಬೇಕು, ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಕಾಮವು.

ಮೋಕ್ಷ, ಸ್ವಗ, ಶಿವಲೋಕ, ಕೈಲಾಸ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜನರು ಬಳಸುತ್ತಿರುವದಿಂದರೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡದ್ದೆಂದರೆ ಅದೊಂದು ಸುಖದತಾಣ. ಆರಾಮಧಾಮ, ಎಲ್ಲ ಆಪ್ತೈಶ್ವರ್ಯದ ಆಗರ; ಎಂದು ಅದು ಎಂದೂ ಹಾಗಲ್ಲ. ಇರುವದೂ ಇಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ ಇದರ ನಿಜವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಅರ್ಥವೆಂದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಎಂದು ಈ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಮಯ ಶರೀರವನ್ನು ತೊರೆದು ಶಿವ ಪಾದ ಸೇರುವದೇ ಮೋಕ್ಷ ಅಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕಾದರೆ ಬೇರೊಂದುಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡುವದೇ ಬೇಡ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆದು ನೋಡುವದು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯಬಾರದು. “ ಸತ್ಯವ ನುಡಿವುದೇ ಸ್ವರ್ಗ, ಆಚಾರವೇ ಸ್ವರ್ಗ ” ಎಂದು ಸರಳವಾಗಿ, ಸುಂದಂವಾಗಿ, ಸಾಧನ ಜೀವನ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಶರಣು ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ ಬಹುದು. ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಎಂದೂ ಕೊಡಲಾಗದು, ಬಿಡಲಾಗದು, ಜೀವನದ ಅಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾಹ್ಯಕವಾದ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗಲೇ ಆತ್ಮಲಿಂಗದ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳಗುವನು. ಕುಸಂಸ್ಕಾರಯುಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಆಶೆಯಗಳನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕು. ಶಿವನೊಬ್ಬನೇ ದೈವವೆಂದು ನಂಬಿಕರೆದೆಡೆ ಓ ಎಂಬನೇ. ನಂಬಲಿರುವರು, ನೆಚ್ಚಲಿರುವರು, ಡಂಭಿನಾಭಕ್ತರು. ಶ್ರದ್ಧೆ, ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬುಗೆ, ಇವು ಮೊದಲು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಮೋಹಿತ ಪರದೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾದ ಮಂದಿರವನ್ನು ಸೇರುವದೇ ಮೋಕ್ಷ. ಅದು ನಾವು ಸಾಧಕರಾಗಿ ಶರಣರ ಸುವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ನಡೆದು ಕೊಂಡಾಗಲೇ ಆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವದು. ದಾನಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪರಹಿತ ಪರಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಮೋಹವನ್ನು ಕ್ಷಯಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುವದು. ಮೋಹಿತನಾದವನಿಗೆ ಜೀವನ ಮುಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮಾದಿಗಳ ನೈಜವಾದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಡೆದರೆ ಮೋಕ್ಷದೊರೆಯುವದು. ಮೋಕ್ಷವೆಂದರೆ ಹಣಕೊಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಪ್ನವಲ್ಲ. ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಆರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಷ್ಟ ಹೊಸವಲ್ಲ.

ಕಾಯಾ, ವಾಚಾ, ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲಗೊಳಿಸಿ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತನಾಗಿ ನಿತ್ಯನಿರಂಜನನಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕಾಗುವದು. ಅದೇ ಮೋಕ್ಷ. ಮೋಕ್ಷವೆಂದರೆ ಒಂದು ಸುಖದ ನಿವಾಸವಲ್ಲ. “ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆವುದೇ ಮೋಕ್ಷ.”

—o—

ಲಚ್ಛಾಣ ಸುಣ್ಯತಿಥಿಯಲ್ಲಿ

(ಬರೆದವರು— ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗವಿಮಠ ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ. (ಇಂಡಿ)

—o—

ಕನ್ನಡನಾಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ಒಳ್ಳೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳೂ ಒಳ್ಳೇ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡುವ ಮಹಾಶಿವಯೋಗಿಗಳೂ ವಿದ್ಯಾಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳೂ ಆದ ಬಂಧನಾಳೇಶ್ವರರೂ ಬೋರ್ಡಿಂಗ ಶಾಲೆ, ಹಾಯಸ್ಕೂಲ, ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಹೆಣಗಿದ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಸಂಗನಬಸವ ಶಿವಯೋಗಿವರ್ಯರೂ ಅನೇಕ ಮಠಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ವಿಖ್ಯಾತ ಶರಣ ಮಾರ್ಗಾವಲಂಬಿಗಳೂ, ಪೂರಾಣ ಪ್ರವಚನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಕಂಠೀರವರೂ ಶ್ರೀ ಸಂಗನಬಸವನೇ ಈಗ ಶ್ರೀಸಂಗನಬಸವನಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಶ್ರೀಗಳವರೂ ಕೋಪತೊರೆದು ಮುಗುಳ್ಳಗೆಯಿಂದಲೇ ಸಕಲರಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಧರ್ಮವೇತ್ತರೂ ದೇಶ ಕಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದಿ ಕೊಂಡು ನುಡಿದು ನಡೆಯುವ ಧೀರ ಸ್ವಾಮಿಗಳೂ ಸಣ್ಣ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೇ ಒಳ್ಳೇ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಶಿವಯೋಗಿಗಳೂ ವ್ಯವಹಾರ ವೇದಾಂತಗಳೆರಡನ್ನೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿದ ಮಹಾ ಶರಣರೂ, ತಿರುಕನಿಂದ ಆರಸನಿಂದ ಪೂಜ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ಮಹಾಶಿವಯೋಗಿಗಳೂ ಒಳ್ಳೇ ಶಿವಾನುಭವಿಗಳೂ ೭೭೦ ಅಮೃತಗಣಂಗಳ ಪೂಜೆಗೈದು ನಾಡು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅಮರ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಆದ ಶ್ರೀ ಸಂಗನಬಸವ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಲಚ್ಛಾಣ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು

ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂಥ ಶ್ರೀಗಳವರ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಲಚ್ಚಾಣದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗದೇವರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೆನು, ಇದೊಂದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯೋದಯದ ಕಾಲವೆಂದೇ ನಾನು ನೆರೆನಂಬಿದ್ದೇನೆ.

ಇಲ್ಲಿಯ ಮಠದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ನೋಡಿ ನಾನು ದಂಗುವದೆನು. ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಯಸ್ಯಾಲದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಟ್ರೇನಿಂಗ ಕಾಲೇಜದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಭೋಜನದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮಗ ದೊಂದು ಕಡೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ವಾಸದ ಕಟ್ಟಡಗಳು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಶಿವಾನುಭವ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಸಿದ್ಧ ಸುರುಷನಾದ ಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಗದ್ದಿಗೆ, ಗುಡಿ, ಮಂಟಪಗಳ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ, ಶ್ರೀ ಸಂಗನಬಸವ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು. ವಾಸ ಮಾಡುವ ಕಮರೀ ಮಠದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ನಿತ್ಯ ದಾಸೋಹದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹಲವು ಕಡೆ ಪಾಂಥ ಸ್ಥರು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ಅದೊಂದು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗನ ನಗರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿರುವದು.

ಎತ್ತ ನೋಡಿದತ್ತ ಅನೇಕ ಭಜನೆಯ ಮೇಳದವರು ಅನುಭವ ಪೂರ್ಣವಾದ ಭಕ್ತಿ ಭರಿತವಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಆಹೋರಾತ್ರಿ ಹಾಡಿ ಜನರನ್ನು ತಣಿಸುತ್ತಿರುವರು. ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಾಹ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಸಂಖ್ಯ ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಸಾಧುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಪಟ್ಟದವರು, ವಿರಕ್ತರು, ಮಠಾಧೀಶರರೂ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಲಿಂಗಾನಂದ (ಬಿ. ಎ. ಆನರ್ಸ್) ಇವರು ಎಂಟು ದಿನ ಪ್ರವಚನ ಹೇಳಿ ಜನರನ್ನು ಬಹು ವಾಗಿ ತಣಿಸಿದ್ದರು. ಪರಮ ಶಾಂತಿಮಯನೂ ಪರಮ ಶಕ್ತಿಮಯನೂ ಆದ ಶ್ರೀ ಶಾಂತವೀರ ಮಹಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಬಲೇಶ್ವರ ಇವರು ಈ ಪುಣ್ಯ ತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿತಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೊಂದು ಲಚ್ಚಾಣಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇ ಕಳೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಅನೇಕ ತರದ ವಾದ್ಯದವರು ಗಾಯಕರು ಆಗಮಿಸಿ ಜನವೃಂದವನ್ನು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ತಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಜನರು ಈಸಲ ಪ್ರತಿ ಸಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತೆಂದು ಆಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.

ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಕ್ಕಲತನದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಒಂದು ಕಲೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಒಂದು ನೂಲು ನೇಗಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು. ನಿತ್ಯ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಕಾರದ ಚರ್ಚೆ ಎರಡು ವೇಳೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾರ್ಯಾದವನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯ ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯವೆಂದು ತರ್ಕಪೂರ್ಣ ವಾದವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ, ಪರಮಾನುಭವ ಬೋಧೆ ಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಉಳಿದವರು ಜಗತ್ತೂ ಸತ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಸತ್ಯ ಎಂದು ಅನುಭವಯುಕ್ತವಾದ ಶರಣರ ಪ್ರಮಥರ ವಚನಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಲೇಖಕರೂ, ಶ್ರೀ ಶಾಂತ ವೀರ ಸ್ವಾಮಿಗಳೂ ಶ್ರೀ ಬಿದರಿ ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳೂ ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂಡಿಯ ಸಿದ್ಧಗೌಡಪ್ಪನೂ ನಿಂಬಾಳದ ಸ್ವಾಮಿಗಳೂ ಆದ್ವೈತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಚರ್ಚೆಗಳು ಬಹು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಜರುಗಿದವು. ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಅನುಭವವಾಗಿ ಆನಂದ ಹೊಂದಿರುವದರ ದ್ಯೋತಕಗಳು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲವೆದ್ದಾಗ ಬೇರೆಯವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ರುಚಿಸದಾಗ ಜನ ಬೇಸತ್ತಾಗ ಶ್ರೀ ಬಂಧನಾಳ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಎದ್ದು ನಿಂತ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಶಾಂತರಾಗಿ ಕೇಳಲು ಕೂತು ಬಿಡುತ್ತಿ ದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಜನರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರು ಸಮಯೋಚಿತ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಇವರು ಮೌನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸನ್ನೆಯಿಂದಲೇ ಜನರನ್ನು ಶಾಂತ ಗೊಳಿಸಿ ತಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಲೇಖಕರೂ ಎರಡು ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಶಿವನು ಶಕ್ತಿಶಮೇತನಾಗಿರುವನೆಂದೂ, ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಬೀಜರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಇರುವದೆಂದೂ ಹೇಳಿದರು. ಶ್ರೀ ಲಿಂಗಾನಂದರು ಇದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಶರಣರ ಉದಾತ್ತ ವಿಶಾಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೇ ಮನನೀಯವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕರಣರು ವಿಶ್ವ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಬಹುತರ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಶ್ರೀ ಬಂಧನಾಳ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯವನ್ನೂ ಕಾರ್ಯವನ್ನೂ ಬಹುವಾಗಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ನಿಜವಾಗಿ ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಹಾಪುರುಷರಿದ್ದಾರೆ. ಸಕಲರ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇ ನಿರಭಿ ಮಾನದಿಂದ ನಿರಹಂಕಾರದಿಂದ ಸಮಾನಸ್ತಂದರಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಸಕಲರ ಮನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇವರು ಅಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಅನೇಕ ಮಠಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಬೇಕಾದರೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ಜನತೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟಿರುವದೊಂಬುದನ್ನು ವಾಚ

ಕರೀ ಉಹಿಸಬಹುದು. ಲಚ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಾಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಹೋಗಿ ನೋಡದೆ ತಿಳಿಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಮಹಾದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ದಾಸೋಹವಂತೂ ಸದಾ ನಡದೇ ಇರುವದು. ಮಠಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿ ಉಗಿಬಂಡಿಗಳು ಶಿಲ್ಕು ಹೊಡೆ ಯುತ್ತ ಅತ್ತಿಂದ ಇತ್ತ, ಇತ್ತಿಂದ ಅತ್ತ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿ ರುವದು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇ ಶೋಭೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿರುವದು. ಸ್ವಾಮಿ ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಊರಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಎಲ್ಲ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಆಗಿರು ವವು. ಅದರಂತೆ ಬಂಧನಾಳ, ರೂಗಿ, ಪುನಾ, ರಾಯಚೂರ, ಕೃಷ್ಣಾ ಮೊದಲಾದ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಊರುಗಳಲ್ಲಿಯ ಮಠಗಳೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇ ಸುಧಾರಣೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳ್ಳೇ ಉತ್ತಮವಿರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜಮೀನುಗಳು ಮಠದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಅಸಂಖ್ಯ ಜನರು ಒಳ್ಳೇ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ತನು, ಮನ, ಧನ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಮಠಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವರು. ಹೀಗಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಪುಣ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಾತ್ರೆಗಳು ಜರಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೈತಿಕ ಸಾಮಾ ಜಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮೊದಲಾದ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತಿರುವವು ಇದೆಲ್ಲ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಭಾವವೇ ಸರಿ. ಇವರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮರಾಠಿ ಆಂಧ್ರ ನಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮಠಗಳಾಗಿ ವೀರಶೈವ ಉಚ್ಚ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವದು, ಒಳ್ಳೇ ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಗತಿಯೇ ಸರಿ. ಇಂಥ ಪುಹಾ ಮಹಿಮುನ್ನು ವೀರಶೈವರು ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದು ಅವರ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುವದು. ಇವರು ಸಮಾ ಜಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಮುಖದಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳಂತೆ ಸಕಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತ ನಡೆ ದದ್ದಾದರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವು ಭರಗುಡುತ್ತ ಎದ್ದೇಳುವದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುವಾಗಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿರುವದು ಕಂಡುಬರುವದು. ಆದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ನೆರವಾದಂತೆ ತೋರುವದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಗಳು ಹೋಗಬಾಡಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವರೆಂದು ನೆರೆನಂಬಿದ್ದೇವೆ. ವೀರಶೈವ

ಸಾಹಿತ್ಯದ ಯೋಗ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ತನ್ನ, ಮನ, ಧನ ಗಳಿಂದ ನೆರವು ನೀಡಿ ವೀರಶೈವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸಹ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವೆವು.

ಇವರಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತ ಪಟ್ಟದವರು ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಇವರಲ್ಲಿ ಬಂದವ ರೆಲ್ಲ ತಕ್ಕ ಮಾನ ಮನ್ನಣೆ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುವುದು. ವಿರಕ್ತ ಪಟ್ಟದವರನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸುವದೆಂದರೆ ಎರಡು ಕೋಣಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಂತೆಯೇ ಸರಿ. ನಾ ಹೆಚ್ಚು ನೀ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಸದಾ ಬಡಿದಾಡುವವರೇ ಇದ್ದರೂ ಇವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಜ ಸರಳ ರೀತಿಯಿಂದ ತಕರಾರು ಮಾಡದೆ ಕೂಡಿ ಹೋಗುವರು. ಇದೊಂದು ಮಹಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಭಾವವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವರಿಂದ ವಿರಕ್ತ-ಪಟ್ಟ, ಸಂಚಾರ್ಯ-ಬಸವ ಈ ಭೇದಗಳು ಬಹುತರ ಈಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವವು.

ಮಣ್ಯತಿಥಿಗೆ ಲಚ್ಚಾಣದಲ್ಲಿ ನೆರೆದ ಅಜಮಾಸು ಐದಾರು ನೂರು ಸಾಧು ಜನಂದೊಂದು ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಇವರಿಂದ ಸಮಾಜಸೇವೆಯಾಗಿ ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ವೇಳೆಯ ಅಭಾಪದ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯ ಜರಗಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಸಲ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವರು. ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇವರ ಅನುಕರಣ ಮಾಡಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಣಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮಹಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನೆರವಾದಂತೆ ಆಗುವುದು. ಬರೇ ಸೂಚೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಊಟ ಹೊಡೆದರೆ ತಿದ್ದುವದಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲ ಹೋಗಿ ಬಹುದಿನಗಳಾದವು. ಹೊಸ ಮನಸ್ಸಂತರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ತರಗತಿಯ ಜನರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಿತವರೂ, ಕಲಿಯಲಾರದವರೂ, ಶಿರವಂತರೂ, ದರಿದ್ರರೂ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ, ನಿರಧಿಕಾರಿಗಳೂ, ಶ್ರೇಷ್ಠರೂ, ಕನಿಷ್ಠರೂ, ಉಚ್ಚರೂ, ನೀಚರೂ, ಬಡವರೂ, ಬಲ್ಲಿದರೂ ಹೀಗೆ ಸಕಲರೂ ಇವರಿಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವದೊಂದು ಒಳ್ಳೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಸಾಹಿತಿಗಳೂ, ಕಲಿಗಾರರೂ, ಕವಿಗಳೂ, ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೂ, ಸಕಲರೂ ಇವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇ ಮಾನ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಡುವರು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಇವರ ಪ್ರಭಾವವು ಸಕಲರಲ್ಲಿಯೂ ಬೀರುತ್ತಿರುವುದು. ಎಲ್ಲರೂ ಇವರಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವರು.

ಈ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಕಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಆದರ್ಶ ಪ್ರಾಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಷ್ಟು ಸಕಲರ ಕೂಡ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಚಾತುರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಬೇರಾರಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡಿರುವದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇವರಿಗೆ ಆಪ್ತಪ್ರೀತಿಯ ಮಿತ್ರರಾಗಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಅಹಂಕಾರೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇವರ ಏಕೈಯನ್ನು ಸಹಿಸುವದಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಗನಗುತ್ತ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತ ಅಪರ ಸೇಡವನ್ನು ಸಹಜ ಕಡಮೆ ಮಾಡುವದೊಂದು ಇವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಭಾವವೇ ಸರಿ ಮೊನ್ನಿನ ಮಣ್ಯತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ತಮಗಿಂತ ಕಿರಿಯರನ್ನು ಅಡ್ಡಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಮೆರಿಸಿದ್ದು ಇವರ ನಿರಹಂಕಾರ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವದು. ನಾನಂತೂ ಇವರು ಕೋಪಗೊಂಡು ಮುಖ ಕೆಂಪೇರಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಗುಳ್ಳಗೆಯನ್ನೇ ಬೀರುವರು. ಸದಾ ಇವರು ಜನ ಸಂವೇಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಜಾಂಗಟಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಗದ್ದಲದಲ್ಲಿಯೇ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಡಡಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಶಾಂತಿಯಿಂದಲೇ ಬಾಳುವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸ್ಥಾನವು ಬಹು ಉಚ್ಚ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಿದೆ.

೭೭೦ ಅಮರಗಣಂಗಳ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇಶದ ತುಂಬಾ ವೀರ ಶೈವರ ಅಮರ ಪಂದೇಶಗಳನ್ನೂ ಉಚ್ಚ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನೂ ಹರಡಿ ಕೀರ್ತಿ ಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ತಾಳಿ ಶರಣರ ತತ್ವದಂತೆ ಈ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಿದ್ದರೆ ಮಹಾತ್ಮಾಗಾಂಧಿಯವರಂತೆ ಬಹು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಹ ಅವರು ತೀವ್ರ ಕೈಕೊಳ್ಳುವರೆಂದು ನಮಗೆ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇವರು ತಾವೊಬ್ಬರೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬಯಸುವದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸೇವಾಧಾನವಾಗಿ ಎತ್ತುತ್ತ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆಂದು ಇವರ ನಡೆನುಡಿಯಿಂದ ಬಲ್ಲವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಇರದು. ಇವರು ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಂದ ಸಹ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಇಂಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪಂಚಾಳದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗದೇವರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯನ್ನು ನಿರಭಿಮಾನ ನಿರಹಂಕಾರದಿಂದ ಭಕ್ತಿ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ರಾಸಗಳಿಂದಲೇ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವರು. ಅನ್ಯರೆಂಬ ಭೇದ ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸಕಲರೂ ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಆಚರಿಸುವದು ಒಳ್ಳೇ ಭೂವಣವಾಗಿರುವದು. ಅಂತು ಪುಣ್ಯತಥಿಯು ಸಕಲರಿಗೂ ಆದರ್ಶವಾಗಿತ್ತು.

ಹರಿಹರದೇವನ ಮುಹೂರ್ತ ರಗಳೆ.

[ಲೇಖಕರು:- ಶ್ರೀಯುತ ಮ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜ್ಞಾನಮಂದಿರ, ಹಲಗೂರು]

..... ●

ಹರಿಹರದೇವನದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗ. ಭಕ್ತಿಯೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಮಾನವನ ರೂಪನ್ನು ತಾಳಿರುವಂತೆ ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಕ್ರತಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಹೃದಯ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿ ಕವಿಯು ಪಂಪಾಪತಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಕ್ಕಾಗುತ್ತಾನೆ. ರಗಳೆಯ ಹೊಸ ಭಂದ ಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಭಾವಮಯವಾದ ಶಿವಭಕ್ತರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಉದ್ವೇಗ ತುಂಬಿ ಹಾಡಿದವನಿರುವನು ಎಂದು ಕವಿ ಕಾವ್ಯ ಪರಿಚಯ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ರಗಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಭಕ್ತೆಯರ ಪಾತ್ರವೂ ಈತನ ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವ ಕಣ್ಣುಪ್ಪನಾಗಲೀ ತಿರುನೀಲಕಂಠನಾಗಲೀ, ಮುಲುಹಣನಾಗಲೀ, ಯಾರೇ ಆಗಲೀ ಸಕಲರೂ ಹರಿಹರದೇವನ ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಭಂಗಿಯ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಾಗಿಲಾಗಿ ಮಾನವಶಕ್ತಿಯು ಸಾಗಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಕರಗದೆ ಕಾಲು ಹಾಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪರದಲ್ಲಿ ಪರಮಾನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ತತ್ವದ ಬುನಾದಿಯ ಮೇಲೆ ಹರಿಹರದೇವನು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಕಡೆಯದೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಥನದ ಫಲವೇ ಮುಲುಹಣ ರಗಳೆಯು ಜನ್ಮತಾಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹರಿಹರದೇವನ ಪ್ರಸಾದಿಕ ವಾಣಿಯಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಮನೋಹರ ಮಧುಪಾತ್ರಿಯೇ ಮುಲುಹಣ ರಗಳೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ಅನೇಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶರಣತೆಯ ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರ, ಅರ್ಥಾಲಂಕಾರ ವರ್ಣನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಚಿತ್ರತರವಾದ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವರ್ಣನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, ಶೃಂಗಾರದ ಪರಿಕರದ ಮೇಲೆ ಕಾವ್ಯ ಪರಿಕರವನ್ನು ಸುರಿದು ಶೃಂಗಾರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕವಿಯು ನಡೆಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಶೃಂಗಾರ ಪೂಜೆಯು ಶಂಕರನ ಪೂಜೆಯಾಗಿ ಪರ್ಯವಸಾನವಾಗುವ ಬಗೆಯಲ್ಲಂತೂ ಅತ್ಯಂತ ರಮಣೀ

ಯತಿಯನ್ನು ಪರಿಸ್ಪೃಷ್ಯಗೊಳಿಸಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ- ಮಲು ಹಣನ ಪಾರ್ಥಿವ ಪ್ರಣಯವು ದೈವ ಭಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗಿದೆ. ಮಲು ಹಣ ಮತ್ತು ಮಲಹಣೆಯರ ಪ್ರಣಯಕ್ಕೆ ಮಲಹಣೆಯ ತಾಯಿಯು ಮದ್ಯೆ ಆಡ್ಡಿಬರುತ್ತಾಳೆ. ಮಲಹಣನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಶಿವನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಪಾತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಕವಿಯು ನಾಟಕವನ್ನಾಡಿಸಿ ಅದರತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಡಾ. ರಂಗನಾಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮುಗುಳಿಯವರು ಕವಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಂತು ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

“ಹರಿಹರನು ಹಿರಿಯ ಭಕ್ತ ಕವಿ. ಮೇಲಾದ ಶಿವಕವಿ. ಇವನೆಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣವಾದ ಭಾವ ನಿರ್ಭವನಾದ ಸಮಗ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೊಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿ ಭಕ್ತ ಹೃದಯವನ್ನು ತೆರೆದು ದಣಿವಿಲ್ಲದೆ ಹಾಡುತ್ತ ಹಾರುವ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಅವನು ತೋರುತ್ತಾನೆ.”

ಕಾವ್ಯದ ಸಾರಭೂತವಾದ ಕಂದ ಪದ್ಯವೊಂದನ್ನು ಹಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕವಿಯು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೆವಣು ತಿಳಿದು ಆಯಾಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಹರಿಹರದೇವನ ಕಾಶ ಲ್ಯವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಾಶ್ಮೀರ ದೇಶವು ಶ್ರೀ ವಸುಮತೀನದನ ಮುಕುರವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾದೇವಿಯು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾಳೆ. ಮನೋಹರ ಕಲಾವಿದರು ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಘನವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಕೆಲವು ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಹೃದ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಹದದ ಹಿರಿಮೆಯು ಹರಿಹರದೇವನಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಊರೂರ್ಗ ತೀವಿದ ತಟಾಕ ನಿಕರಂಗಳಿಂ
ಊರೂರ್ಗ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಕೊರ್ವಿದ ಬನಂಗಳಿಂ
ಬನದೊಳಗೆ ಸುಳಿತರ್ಪ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೃಗಂಗಳಿಂ
ಬಿನದದಿಂ ಪರಿತರ್ಪ ಚಮುರೀ ಮೃಗಂಗಳಿಂ
ದೇವಮಾತೃಕ ನದೀಮಾತೃಕದ ಬೆಳೆಗಳಿಂ
ದೇವ ನದಿಯಂದದಿ ಪರಿವರಿವ ನದಿಗಳಿಂ
ನಗರಿನಗರಿಯೊಳೆಸೆವ ದೇವಾಲಯಂಗಳಿಂ
ಮುಗಿಲನಳ್ಳಿರಿವ ಘನ ಮಾಡ ಕೂಟಂಗಳಿಂ

ಕಾಶ್ಮೀರ ದೇಶದ ವಾತಾವರಣವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಶಬ್ದಗಳ ಶ್ಲೇಷೆಯ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿನ ಸುಸ್ಥಿತಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಯನ್ನು ಕವಿಯು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಬಂಧನಂ ಸೂಮಾಲಯೋಗಳಲ್ಲದಿಲ್ಲಲ್ಲಿ
ಅಂಧ ಕತ್ವಂ ಕಳ್ತಲಯೋಗಳಲ್ಲದಿಲ್ಲಲ್ಲಿ
ತೋಯ್ತು ನುಡಿ ಕೆಯ್ತು ಳೊಳ್ಳಾನಿನಿಯರಳಕದೊಳ್
ಬಯ್ತು ನುಡಿ ಗಿಳಿಗಳೊಳ್ಳಲ್ಲರೊಳ್ ಸರಸದೊಳ್
ಬಡತನಂ ಲತೆಗಳೊಳ್ ಲಲನೆಯರ ನಮನೊಳ್
ಕೆಡಿಸುವುದು ವಂಶಮಂ ಮೇದರೊಳ್ ವೃಷಭನೊಳ್
ಅನನಗತಿ ಕಂಟಕಂ ಕೇತಕೀ ವೃಂದದೊಳ್
ಭುವನ ಕಂಟಕವೆಂಬುದಂಬುಜದನಾಳರೊಳ್
ವೇರ್ಚು ಕುಂದೆಂಬುದಾ ಚಂದ್ರನೊಳ್ ಶರಧಿಯೊಳ್
ವೆಚ್ಚಿದ್ ದಾನಾರ್ಥವೆಂಬುದಾ ತುಂಬಿಯೊಳ್

ನಾಡಿನ ಸಂತತ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ವಾಚಕರಿಗೆ ಕವಿಯು ಸರಳವಾಗಿ, ಸಾಂಗೋಪಾಂಗವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಶ್ಮೀರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂದೇವತೆಯ ನೊಸಲ ತಿಲಕವಾಗಿರುವ ಭಾರತೀ ಪೀಠವು ಒಂದು ನಗರ ಇದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ವಟಿಕದ ಕೋಟೆಯಿಂದ ಸುತ್ತವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟು, ಶಿವಕಥನ, ಶೈವಾಗಮ ಶ್ರವಣಗಳಿಂದಲೂ, ಕಳೆಹಂಸ, ಮಿಥುನಗಳು ಬಳಸಿದ ಕೊಳಗಗಳಿಂದಲೂ, ಬಾಳೆ, ಕಿತ್ತಳೆ, ನೇರಿಳೆ, ನಿಂಬೆ ಇತ್ಯಾದಿ ತೋಟಗಳಿಂದಲೂ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಶಶಿಕಾಂತ ಭವನಿಕೆಗಳಿಂದಲೂ, ನವ ಸೂರ್ಯ ಸೋಮವೀಧಿಗಳಿಂದಲೂ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಿವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಗರ ವರ್ಣನೆಯಿದ್ದರೂ ವಿಸ್ತಾರವಿರದೆ ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಿರಿದಿದೆ. ಈ ಭಾರತೀ ಪೀಠವನ್ನು ವೀರಲಕ್ಷ್ಮೀವರನೂ, ಗಾಂಭೀರ್ಯವಿಸ್ತರನೂ ಆದ ಅಪ್ರತಿಮ ಭೂಪನು ಅಳುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕುಬೇರನಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾದ ಸುವರ್ಣ ಭಟ್ಟನೆಂಬ ವಿಪ್ರನು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು. ಈತನ ಔದಾರ್ಯದ ವರ್ಣನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಆದರ್ಶವನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಪೊರ್ದಿದಪೊರ್ದಿದರ್ಗೆ ಕೋಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಧನಂ
ಸಾರ್ಧ ಶಿಷ್ಯಾವಳಿಗನಂತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಧನಂ

ಹೆಸರ ಸತ್ತಂ ಹೆಸರ ಪುರವರ್ಗವಲ್ಲಲ್ಲಿ
ಹೆಸರ ಕೆರೆಯರವಟಿಗೆ ಯಾರವೆಗಳಲ್ಲಲ್ಲಿ
ಹೆಸರ ಗ್ರಾಹರಂ ಶಿವಾಲಯಗಳಲ್ಲಲ್ಲಿ
ಹೆಸರ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕರಣವೆಣಿಸಲೆನಗರಿದಲ್ಲಿ

ಈ ವಿಪ್ರನಿಗೆ ಮಲುಹಣವೆಂಬ ಮಗನು ಜನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮಗು ಪಿತನ ಕಣ್ಮಣಿಯಾಗಿ, ಮಾತೆಯ ಮುದ್ದಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳ ಮಾಣಿಕ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಉಪನಯನ, ಶೈವೋಪದೇಶವು ಈತನಿಗೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ನೃತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ವೇದ, ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅಗಲೇ ಈತನ ಜನಕನು ಈತನಿಗೆ ನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತೆ ಹೊನ್ನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಡುತ್ತಾನೆ ಕಾಲನ ದಾಳಿ ನಿಂದು ರೋಗದ ದಾಳಿ ಬಂದು ಉಗ್ರ ಜ್ವರದ ತಾಪದಿಂದ ಅಲ್ಪ ಸುವರ್ಣಭಟ್ಟನು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಮುಂದುಗೊಟ್ಟ, ಅರಿವುಗೆಟ್ಟ ಮಲುಹಣನು ಸರ್ವಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ತಂದೆಯ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ, ಪಿಂಡಪಿತೃ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬರು ಬರುತ್ತ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಣತನಾಗಿ ಇರುತ್ತಿರಲು ಮಲುಹಣನಿಗೆ ಪ್ರಾಯವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೌವನೋದಯದ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಕವಿಯು ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಸವಿನುಡಿಗಳಂ ಕಿವಿಗಳಾಲಿಸಲೊಡಗಿದವು
ನೋಟವೊಪ್ಪುವ ರೂಪನೆಚ್ಚರಿಸಲೆಳಸಿದವು
ಕೋಟಿಗೆಳಸುವ ಪುರ್ಬು ಗಂಟಕ್ಕತೊಡಗಿದವು
ನವ ಮಧುರಮಂ ಜಿಹ್ವೆ ಬಯಸಲನುಗೈಯಿತ್ತು
ನವಗಂಧಮಂ ಘ್ರಾಣ ಬರಿಯಲನುಗೈಯಿತ್ತು
ಗುಡಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನವ್ವೆಗಳತ್ತ ಹೊದಿತ್ತು
ನಡೆಯುರವಣಿಯನುಳಿದು ಗಮಕದೊಳ್ಳೆರಸಿತ್ತು
ಕರಕಳಂಕನು ರುಚಿಯ ನೋವನಂಗೈಸಿದವು
ಕರಣತತಿಭೋಗ ಸಂಪದಮನಿಚ್ಚೈಸಿದವು

ಹರೆಯದ ಮೂಲಕ ಮಲುಹಣನ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಣ್ಣಿನಾಸೆಯಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತದೆ.

ಅಂಗರುಚಿ ಮುಗ್ಧಿಯರ ಕಣ್ಣೆ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿ ಹರಿಹರದೇವನ ಉತ್ತಮ ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿಗೆ ಇದು ದರ್ಪಣವಾಗಿದೆ. “ ಸುರಕುಜದ ಚಂದನದ ಕರ್ಪೂರದ ಸಸಿಯಂತೆ, ಪರಿಮಳದ ಚಂದ್ರಿಕೆಯ ಕಾಂತಿಕರುವಿಟ್ಟಂತೆ ” ಮಲುಹಣನು ಹರೆಯದವನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಇತ್ತ ಆ ನಾಡಿನ ದೇವತೆಯಾದ ವಿಜಯೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾತ್ರದ ವಿಳಾಸಿನಿಯಾದ ಪದ್ಮಾವತಿಗೆ ಮಲುಹಣ ಎಂಬ ಮುತ್ತಿ ಇರುತ್ತಾಳೆ. ಸುಲಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ, ನಾಟ್ಯವಿದ್ಯಾ ಪಾರಂಗತಿಯಾಗಿ, ರತಿಯ ಪ್ರತಿರೂಪಾಗಿ ಈಕೆ ಇರುತ್ತಾಳೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನೂತನ ಚಮತ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಂತೆ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಕವಿಯು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

ಮನವನೆಡೆಗೊಂಡನಾ ಮನಸಿಜಂ ಪರಿತಂದು
ತನುವೆಡೆಗೊಂಡುದಾ ಸೌಭಾಗ್ಯವೆಯ್ಯೆಂದು
ಪ್ರೇಮದಿಂ ಮಧು ರೂಪಿನೊಳ್ಪುಗಲ್ಲಾತನಂ
ಪೂಮುಡಿಯನಿಂಬುಗೊಂಡುದು ಮಕರಕೇತನಂ
ಭ್ರೂಲತೆಯನಾಶ್ರಯಿಸಿತಿಹ್ನ ಚಾಪಂ ನೋಡ
ಆ ಲೋಕನವನೊತ್ತುಗೊಂಡವರ್ಗಣಿ ನೋಡ

ಸರ್ವಾಂಗಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕವಾದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಮ, ಆತನ ಪರಿವಾರದ ವಸ್ತು ಹಾಗೂ ಜೀವಿಗಳ ಸಹಚರ್ಯವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ತಂದಿರುವಲ್ಲಿ ಕಥಾನಕದ ಔಚಿತ್ಯವಾದ ಮಲುಹಣ ಮಲುಹಣಿಯರ ಕಾಮ ಸೂತ್ರದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆಕೆಯ ತುಂಬು ಹರೆಯವು ಚೆಲುವಿನ ಹೊನಲಾಗಿದೆ.

ಅಳಿತುಡುಂಕದ ಮಘಮಘಿಪ ಬಿರಿಮುಗುಳಂತೆ
ಎಳಸುವ ಚಕೋರಿ ಮೊಗವಿಡದ ಚಂದ್ರಿಕೆಯಂತೆ
ಪಿಕ ಚುಂಚು ಸಂಚಾರವಿಲ್ಲದೆಳೆದಳಿರಂತೆ
ಶುಕ ಮುಖದಿ ಅಣ್ಣೆವಳಿಯದ ಪಕ್ಷಿಫಲದಂತೆ
ತೊಳತೊಳಗಿ ಬಳೆವುರ್ತಿದಳ್ ಚಂದ್ರಕಳೆಯಂತೆ
ನಳನಳಿಸಿ ಬಳೆವುರ್ತಿದಳ್ ಕುಸುಮಶರದಂತೆ

ಈಕೆಯ ಸಕಲ ಅವಯವಗಳ ಚಲುವಿನ ಬಣ್ಣನೆಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಶೈಲಿಯ ಸೊಬಗು ಬಹು ರಮಣೀಯವಾಗಿದೆ. ಮಗಳ ಸಸುಂದರ ರೂಪವನ್ನು ಪದ್ಮಾವತಿಯು ನೋಡಿ ಸುಖರಸದಲ್ಲೋಲಾಡುತ್ತಾಳೆ.

ಕಡುನೇಹದಿಂ ನವಲಾಸ್ಯಮಂ ಮೈಗೊಳಿಸಿ
ವೃಡನೊಲ್ವರಸಗಾನಮಂ ನೆರೆಕೊರಳ್ಗೊಳಿಸಿ
ಮಗಳ ನಿಟ್ಟಿಸುತ ಕಣ್ಣೊಳಗಿಕ್ಕಿ ಮುಚ್ಚುತಿರೆ
ಮಿಗೆ ವಿಳಾಸಿನಿಯ೦ಂ ಸಿಂಗರಿಸುತಿರುತಮಿರೆ

ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿನ ಕಂದಸದ್ಯವೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದುದೆಲ್ಲ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕಾವ್ಯದ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಇದು ಅದ್ವಿತೀಯವಾಗಿ ಎತ್ತಿತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ವೇದ್ಯವಾದ ವರ್ಣನೆಗಳ ಸೊಗಸು ಇಲ್ಲಿ ಸೂರೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಮಲುಹಣಿಗೆ ಹೊಸದು.

ಹೊಸ ನಡೆ ಹೊಸ ನುಡಿ ಹೊಸ ಮುಡಿ |
ಹೊಸ ಹೊಸ ಸೌಭಾಗ್ಯವೆಸೆನ ಹೊಸ ಲಾವಣ್ಯಂ |
ಹೊಸ ಹರೆಯಂ ಹೊಸ ನೋಟಂ |
ಹೊಸ ಜವ್ವನದೇಳ್ಗೆ ಮಲುಹಣಿಗೆ ಚಿತ್ರತರಂ ||

ಒಂದು ದಿನಸ ಪದ್ಮಾವತಿಯು ಮಲುಹಣಿವುನ್ನು ಸಕಲಾಲಂಕೃತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಖಿಯರ ಸಂಗಡ ವಿಜಯೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆತರುತ್ತಾಳೆ. ಮಲುಹಣಿಯ ಅಲಂಕಾರ-ವೈಭವದಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲಿನ ಶೈಲಿಯ ಸೊಗಸೂ ಸಹ ಅಲಂಕಾರದಿಂದ ಇನ್ನೂ ರಮಣೀಯವಾಗಿದೆ.

“ ಚಕ್ರಮಿಥುನಕ್ಕೆ ಗವಸಣಿಗೆಯನಿಕ್ಕುವಂತೆ ಕುಚಯುಗಕ್ಕೆ ಕಂಚುಕೆಯಂ ತೊಡಿಸಿ ತೋರಮುತ್ತಿನ ಹಾರನುಂ ಹತ್ತಿ ಸಾರ್ಚಿ ಶಶಿ ಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರನಂ ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಮುಖಬಿಂಬದೊಳ್ ಮುತ್ತಿನ ಮೂಕುತಿಯಂ ಮೇಲ್ವಿಸಿ ಕಾವನಂಬಂ ಕತ್ತರಿಯ ಸಾಣೆಯಿಕ್ಕುವಂತೆ ಕಜ್ಜಳಮನೆಚ್ಚಿ ಎಳೆಲತೆಯಂ ಬೆಳ್ಳಿಂಗಳಂ ಬಾಸಣಿಸುವಂತೆ ನನದು ಕೂಲಮಂ ನಿರವಿಡಿದುಡಿಸಿ ”

ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸನೀಜನಸಹಿತಳಾಗಿ ಅಲಂಕೃತ ಮಲುಹಣಿಯು ಬರುವಾಗ—

“ಮಲಹಣೆಯ ಮರೆಗೊಂಡು ಕರ್ಬಿನ ಬಿಲ್ಲಗೊಲೆಗೊತ್ತು
ಎಲರಬಂ ನಡೆತರೆ.”.....“ತುಂಬಿಗಳ ರ್ಪಿಂಕಾರಂ ಕಂಕಣದ ಝಣ
ಕ್ಕಾರಂ ನೂಪುರದ ಕ್ರೇಂಕಾರಂಪಾದ ಮುದ್ರಿಕೆಯ ಠಣಕ್ಕಾರಂ ಮದ
ನನ ಬಿಲ್ಲ ಟೇಂಕಾರಂಬೆರಸಿ ಬೆಳೆದು ಪುರಜನರ ಕಿವಿಗಳ್ಗೆ ಹೊಸ
ಸವಿಗಳಂ ಸಾಲಿಡೆ. ”

ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಕವಿಯ ವರ್ಣ
ನಾಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿವಿಕಣ್ಣುಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆಯು ಪರಿಪ್ಪವಾಗಿದೆ.

ಮಲಹಣ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಪರಮಶಿವಭಕ್ತ. ವಿಜಯೇಶ್ವರನಿಗೆ
ನಿತ್ಯನೇಮದ ಪೂಜಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈತನು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ
ಕಡಿಮೆಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗೆಯ ಮಲಹಣ ನಿತ್ಯನಿಮಮದಂತೆ ಸ್ನಾನಾದಿ
ಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಮಡಿಯನ್ನುಟ್ಟು ಜೊತೆಗಾರರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. ದೇವರ ಪೂಜೆಯು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ
ಮುಂದಣ ರಂಗಮಂಟಪದ ಮಧ್ಯೆ ನರ್ತನವನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದ
ಮಂದಿಯನ್ನು ಮಲಹಣನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ವಿವಾಹ ಮುಹೂರ್ತದ
ತೆರೆ ಸರಿವಂತೆ ಮಲಹಣ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಜನನಿಕೆಯೊಡುತ್ತದೆ. ನರ್ತಕಿ
ಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಮಲಹಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯೂ, ಮಲಹಣನ ದೃಷ್ಟಿಯೂ
ಪರಸ್ಪರ ನೆಟ್ಟು ಉಭಯರೂ ಮೋಹಪರವಶರಾಗುತ್ತಾರೆ. ರಂಗಮಂಟಪ
ವಿರಹಮಂಟಪವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಶ್ವರ ಕೇಳಿ ರತೀಶ್ವರ ಕೇಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನಿಕನಾದ ಈತನು ಮಲಹಣೆಯ ಸೆಜ್ಜೆ ಮನೆಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾನೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳು ದಾಂಪತ್ಯದ ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲಿ
ಮೀರುವುದು ಕಾಣಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವಿಲಾಸದ ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ
ಮೇಲೆ ಮೀರಿದ ಶೃಂಗಾರದ ಆನಂದವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮೀರದೆ,
ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಭಾವವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳಿಸಿ, ಭಾವಗಳನ್ನು ಗಮ್ಯಮಾಡುವಲ್ಲಿ
ಹಲವು ರಮ್ಯರೂಪಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ರಸಮಯವಾದ ಶೃಂಗಾರ ಚಿತ್ರಣ
ವನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಮಹಾಕವಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹರಿಹರ
ದೇವನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.

“ ನೋಟವರಿದಪ್ಪುವ ಸೈರಣೆಯವರಿದು ಸೋಂಕುವ ಆಸೆಯರಿದ ಲಂಗಿ
ಸುವ ಬಯಕೆಯರಿದು ಬೆರಸುವ ಮನವರಿದನುಭವಿಸುವ ಇಚ್ಛೆಯರಿದು

ಹೆಚ್ಚುವ ಅಗ್ಗಲಿಕೆಯಿರದು ಬೋಳ್ಳಿಸುವ ಎಟ್ಟಿರಿಕೆಯ ಸಮರತಿಯೊಳಿದುರ್
ಹಿಗ್ಗಿ ಸುಖದ ಸೋಂಕು ಸೆಳೆಯಲನುಗೆಯ್ದಲ್ಲಂ ಮುನ್ನಂ ರೋಮಾಂಚದ
ಬಾಸುಳ್ಳೆ ಸುಕುಮಾರಾಂಗಿಯೆನೊಲ್ಲ ನೆರೆವ ಸುಖಸಮಯದೊಳ್ಳರುಣ
ವೆಲ್ಲಂ ನೋಟಿ ನೋಟವೆಲ್ಲಂ ನುಡಿನುಡಿಯೆಲ್ಲಂ ವಿರಹವಿರಹವೆಲ್ಲಂ ದೈನ್ಯ
ದೈನ್ಯವೆಲ್ಲಂ ಸಾತ್ವಿಕಂ ಸಾತ್ವಿಕವೆಲ್ಲಂ ಮೆಯ್ಯಮೆಯ್ಯೆಲ್ಲಂ ಕೂಟಂ ಕೂಟ
ವೆಲ್ಲಂ ಮನಂ ಮನಮೆಲ್ಲಂ ಮೆಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚೆಲ್ಲಂ ಸೋಲಂ ಸೋಲವೆಲ್ಲಂ
ರಸಮಯವಾಗಿ.”

ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ರತಿಸುಖವನ್ನನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸಗಳಾದರೂ
ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತೃಪ್ತಿಯೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೆಂದು ಸುರ್ವಣ
ಭಟ್ಟನು ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟ ಹೊನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸವೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಮಲುಹಣನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಲುಹಣಿಯ ಆಸೆಯು ತೀರುವುದಿಲ್ಲ. “ಮುಡಿದ
ಹೂವಗಲ್ಲೊಡಂ ಹಿಡಿದ ಪರಮಳವಗಲದಿರ್ಪಂತೆ ಮೋಹ ರಸವಾರದೆ
ಮಲುಹಣ ಮಲುಹಣಿ ಪರಮಾನುರಾಗದೊಳಗಲದಿರೆ ಮಲುಹಣನ ಧನ
ವೆಲ್ಲ ವ್ಯಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥದ ಸವಿಗೆ ಮನಮುಂ ನಾಲಗೆಯುಂ ಲನ
ಲವಿಸಿ ಮಿಕ್ಕುಮೀರಿದ ರಕ್ತಸಗುಂಟೆಣಿ ಪದ್ಮಾವತಿಯು ದುರಾಲೋಚನೆ
ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ.

ಪ್ರಣಯಿಗಳ ಜೊತೆಯ ಗಾಢತೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭೇರುಂಡವಕ್ತಿಯ ಹೋಲಿ
ಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಸಹಜತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಮಾವನು
ವಸ್ತ್ರಾಭರಣವನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಾಯಿಯು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿ ಗಂಡ
ನಿಂದ ಮಗಳನ್ನು ಅಗಲಿಸಲು ಪತಿರಹಿತ ಮಗಳು ನೊಸಲ ಕಣ್ಣು ಹೊಗೆ
ಸುತ್ತಿದ ಪೂಸರದಂತೆ ಕೆಳದಿಯರ ಕಯೊಳ್ಳಿಯ್ಯ ನೀಡಾಡಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ
ಬಂದು ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾಳೆ. ಹಣ ಮುಗಿಯಿತು, ಹರೆಯ ಹರಿ
ಯಿತು, ಮಲುಹಣನ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಬಿಡು ಎಂದ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮಲು
ಹಣಿಯು ಲೋಭ ಮುಂತಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದೀನಿ, ಮುಪ್ಪ ಮುಂತಾಗಿ
ಹುಟ್ಟಿದ ನಿರಸಸುಖಮಂ ಕೊಯ್ಯಮಾನಸಗರಗಸವೇ ಆಗಿದ್ದೀಯೆ ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ.
ಮಗಳ ಮೋಹದ ಫಲಿತವಾಗಿ ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೊಂಚ ಕೊಂಚ ಕಾಲ
ಮಗಳನ್ನು ಅಗಲಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತಾಯಿಯು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ
ಮಲುಹಣನನ್ನು ಸೆಜ್ಜೆಯೊಳು ಮೂದಲಿಸಿ ಕುಳ್ಳಿರ್ದ ಕಡಿ ತುಸು ಹರಿದು
ನಿಂದಿರ್ದೆಯೊಳು ನೀರನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾಳೆ. ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸುಳವ

ಶ್ರೀಮಂತ ತರುಣರ ಉಡುಗೆತೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಅವುಡು ಕಚ್ಚಿ ನಿಷ್ಕಾರಣವಾಗಿ ವಿಲಾಸನಿಯರನ್ನು ಬಡಿದು ಕಾಲ್ಚಿಗಳವನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಬೇನೆ ಇಲ್ಲದೆ ನರಳುತ್ತಾ ಸಾವಿಲ್ಲದೆ ಶೋಕಂಗೆಯ್ದು ಮಲುಹಣನನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರದೂಡುತ್ತಾಳೆ. ಮಲುಹಣಿಯೂ ಸಹ ನಿರುಪಾಯಳಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಮನದಲ್ಲೆಯೇ ಮಮ್ಮಲ ಮರುಗುತ್ತಾಳೆ, ವಿರಹ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಬೇಯುತ್ತಾಳೆ; ಆದರೆ ತಾಯಿ ಕೈಕೆಳಗಿನ ಮಗಳು ಮಾಡುವುದು ತಾನೆ ವಿನಿದೆ ?

ತೃತೀಯ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಮಲುಹಣನ ವಿರಹತಾಪದ ವರ್ಣನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಮಹಾ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಹ ವರ್ಣನೆ ಬಿಡಲಾರದ ಕರ್ಮವಾಗಿ ಬಹುವೇಡಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಹರಿಹರನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯ ಆತ್ಮದ ವಿರಹ, ಬಸವಣ್ಣನವರ ಭಕ್ತಿಯ ವಿರಹ, ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿಲಬಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶವು ಇದೊಂದೇ ಎಂದು ಮನಸರಿಕೆಯಾಗದೆ ಇರದು. ವರ್ಣನಾಶಕ್ತಿಗೆ ಮಲುಹಣನ ರಗಳೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆಯೆಂದು ಡಾ. ರಾ|| ಬ|| ಫ. ಗು. ಹೆಳಕಟ್ಟೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. 'ಹೊರಟು ಹೋಗಲಾರದೆ ಮನೆಯ ಮುಂದೆಯೇ ಮಲುಹಣನು ಮರುಗಿ ತಾಪಿಸುತ್ತ ಹುಚ್ಚನಂತಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ.

ನಿಂದರಂ ಕಂಡು ಮಲುಹಣಿ ಎನುತೆ ಸೋಂಕುವಂ

ಬಂದರಂ ಕಂಡು ಮಲುಹಣಿ ಎನ್ನುತ್ತಪ್ಪುವಂ

ಕಮಳಮಂ ಮಲುಹಣಿಯ ಮೊಗಮೆಂದು ಮುಟ್ಟುವಂ

ಕುಮುದಮಂ ಕಣ್ಣಳಿಂದಕ್ಷೆಯೊಳಗೊತ್ತುವಂ

ಅಭಿನವ ಪಂಪನ ಕಾವ್ಯರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಆಲಾಪನಾ ಇದೇ ಬಗೆಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತೆ. ದಾರಿ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಲುಹಣಿಯ ಕಳವಳದಿಂದ ತಳಮಳಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಮಲುಹಣಿಯ ಮನೆಯ ಮುಂದಣ ಎಂಜಲು ಚಿಲ್ಲುವ ಒಂದು ಹೊಸ ಕುಳಿಯೊಳಗೆ ನಿಂತು ಮಲುಹಣಿಯ ಧ್ಯಾನವನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಮಲುಹಣಿಯು ಊಟ ಮಾಡಿದ ಹರಿಯಾಣವನ್ನು ತೊಳೆದು ಮಲುಹಣನ ಮೇಲೆ ಆ ನೀರನ್ನು ಚಿಲ್ಲಲು 'ಹಾ ! ಮಲುಹಣಿ !! ಹಾ ! ಮಲುಹಣಿ !!!' ಎಂದು ಒರಲುುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕೂಗನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮಲುಹಣಿ ಓಡಿ ಬಂದು ಸಂತೈಸಿ ಹೊರಟುಹೋಗುವಂತೆ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಸೆಜ್ಜೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ; ಆದರೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಪಟ್ಟ

ಮಲುಹಣನು ಆ ಇರುಳೆಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿರಲು ಹಿಮವು ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಯಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಆತನನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿತು. ವಿರಹದ ಉರಿಯಿಂದ ಅದೇ ಶಿಶಿರೋಪಚಾರವಾದಂತಾಯಿತು.

ಎಳೆಯ ಬೆಳ್ಳುಗಿಲೊಳಗೆ ಹೊಳೆವ ಪಾವಕನಂತೆ
ಹೊಳೆವಾಲಿ ಕಲ್ಲ ಮನೆಯೊಳಗಿರ್ಪ ರವಿಯಂತೆ
ದಿಟ್ಟಸಲ್ ಕಣ್ಣುಚ್ಚಿ ಹೊಯ್ದ ಸೀತದ ನಡುವೆ
ಮುಟ್ಟಿದೊಡೆ ಕೈ ಕಡಿದು ಬೀಳ್ತು ತುಹಿನದ ನಡುವೆ
ನೆನೆಯೊಡೆ ಮನಂ ಮುರುಂಟುವ ಸೀತಳದ ನಡುವೆ
ತನುಕರಗಿ ಕೋಡಿಸುವ ಬಹಳ ಸೀತದ ನಡುವೆ

ಪದ್ಮಾವತಿಯಿಂದ ಆಗಬಾರದ ಅಪಮಾನಗಳು ಆದರೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸಃಗುತ್ತಿರುವ ಮಲುಹಣನ ಏಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರೇಮ, ಕಷ್ಟಸಹಿಷ್ಣುತೆಯು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಜಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿ ಯಾವುದರ ಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಮಲುಹಣನನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮಲುಹಣಿಯು ನೋಡುತ್ತಾಳೆ; ಪ್ರಲಾಪಿಸುತ್ತಾಳೆ.

ಅಕಟಕಟ ಮಲುಹಣಂ ಹಿಮದೋಳ್ಕುರುಂಟದಂ
ಅಕಟಕಟ ಪಾಪಿ ಎನಗೊಲ್ಲ ನೆರೆಮಗ್ಗಿದಂ
ಪಾಪಿಯಾದೆಂ ಪಾಪಿಯಾದೆಂ

ಹಿಮವನ್ನು ಮರವುಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಲುಹಣಿಯು ತೆಗೆಯಿಸುತ್ತಾಳೆ.

ಕಪಟವಳಿದೊಳಗೊಪ್ಪವನು ರಾಗವಿರ್ಪಂತೆ
ಯುಪಚಾರವಳಿದು ಸತ್ಯ ಸ್ನೇಹವಿರ್ಪಂತೆ
ಇರ್ದನಾ ಮಲುಹಣಂ ವಿರಹಕ್ಕೆ ತಂಪಾಗಿ
ಇರ್ದನಾ ಮಲುಹಣಂ ತಾಪಕ್ಕೆ ತೆರಹಾಗಿ

ಮಲುಹಣಿಯ ಉಪಚಾರವು ಉದಾತ್ತ ಪ್ರೇಮದ ನೆನಪನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಭವಭೂತಿಯು “ಅದ್ವೈತಂ ಸುಖದುಃಖಯೋರನುಗತಂ ಸರ್ವ ಸ್ವಾವಸ್ಥಾಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪ್ರಿಯಾರಾಧನೆಯ ರೀತಿಯನ್ನು ಹರಿಹರದೇವನು ಹೃದ್ಯವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಮಲುಹಣನನಳ್ಳರಿಂ ಕರುಣದಿಂದಂ ನೋಡಿ
ಮಲುಹಣಿ ಮನೋದುಃಖದಿಂದೆ ನುಡಿದಳ್ಳಾಡಿ

ಎನ್ನಮೇಲಿಕ್ಕುವೀ ಚಿತ್ತದಾತುರತೆಯಂ
ಪನ್ನಗಾಭರಣನೊಳ್ಳಾಡಿದನ್ನೊಲೈಯಂ
ಎಂದ ಮಾತಂ ಕೇಳ್ವ ಬಳಿಕ ನೀನೆನಗವೈ
ಇಂದುಧರನಂ ಬೇಡು ನಿನ್ನತ್ತ ನಾಂ ಬವೈ
ಎನ್ನ ಹವಣೇ ಕೋಟಿ ಮಲುಹಣಿಯರಾಗರೇ
ಮನಸಿಜಾರಿಯನರಿದು ದುಃಖಮಂ ನೀಗರೇ
ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೀಶ್ವರನೊಳೆನ್ನ ಮಲುಹಣ ಪೋಗು
ನೋಡಬಾರದು ವಿರಹದನುತಾಪಮಂ ನೀಗು

ಪ್ರಿಯೆಯ ಉಪದೇಶವೇ ಆರಾಧನೆಯಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನಂತ
ಹವಳಿಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸಹಿಸಿದವನು ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಇಷ್ಟೇ
ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದರೆ ದೊರಕುವ ಫಲವು ಓರಿದಾದದ್ದು ಎಂಬುದು
ಆಕೆಯ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಮಿಂಚುಹೊಳೆದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಬಗೆಯ ಏಕನಿಷ್ಠೆಗೆ
ಪರಮೇಶ್ವರನೊಬ್ಬನೇ ಪಾತ್ರನು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯು ಬೇರೂರುತ್ತದೆ.
ಕಾಮವು ಪ್ರೇಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಕಾಮವಿಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮಸಂಸ್ಕಾರ
ಒದಗಿದಾಗ ಬರುವ ಮಾತುಗಳು ಇವು. ಕುರುಡು ಕಾಮದ ಆಶೆಗೆ ತುತ್ತಾ
ಗಿರುವ ನಾಯಿಜೀವಿಯಂತಹ ಮಲುಹಣನು ಅಮೌಲ್ಯವಾದ ಮನುಷ್ಯ
ಜೀವನವನ್ನೇ ಹಾಳುಮಾಡುವನಲ್ಲಾ ಎಂಬ ಅನುಕಂಪ, ಸಹಾನುಭೂತಿಯು
ಮಲುಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ, ಹೃದಯದ ಬೆಳಕನ್ನು ಚಿಲ್ಲಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಾಳೆ.
ತತ್ಪಲವಾಗಿ ಕಾಮುಕನು ಪ್ರೀತಿಯ ಭಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ವಿರಹಮಂ ತೆಗೆದು ಹರನಮೇಲಿಕ್ಕಿದಂ
ತನಿಹೇಹಮಂ ಶಿವನ ಮೆಲ್ಲಡಿಗಿ ಸಾರ್ಬದಂ

ವಿಜಯೇಶ್ವರನ ರಂಗಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಲುಹಣನು ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತ
ನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮಲುಹಣಿಯ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಬಿಡದೆ ತನ್ನ ಸಹಚರಿಯೊಡನೆ
ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸಾಹಚರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಧೈಯವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು
ಆರಾಧಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕವಿಯು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

ದೇವ ಶಂಕರ ಭಕ್ತಜನ ಮನೋರಥ ರೂಪ
ದೇವ ಶಶಿಧರ ಶರಣ ಹೃದಯ ಸದಮಳದೀಪ
ಗೌರೀ ಕಚಪ್ರಚಯ ಪುಷ್ಪಗಂಧಕ್ಕೆಳಸಿ

ಭೋರೆನುತ್ತಿರಗಿ ಮಧುಕರ ವ್ರಜಮನನುಕರಿಸಿ
ಮೆರೆವಗರಳದಗರುವ ಕರುಣಿಸುದು ಕರುಣಿಸುದು
ಹರೆಯ ಮಧುರಾಂಶ ಮಂಡಿತ ಮೆಕುಟ ಕರುಣಿಸುದು
ಗಿರಿಜಾ ಮನೋಹರನೆ ಕರುಣಿಸುದು ಕರುಣಿಸುದು

ಭಕ್ತನಾದ ಮಲಹಣನ ವನೋರಥವು ಮಲಹಣ ಆಕೆಯ ರೂಪ
ದಲ್ಲಿಯೇ ಶಂಕರನನ್ನು ಕಾಣುವೆನೆಂಬ ಧ್ವನಿಯು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ,
ಗಿರಿಜೆಯ ತಲೆಯನ್ನು ಶಿರದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಆಕೆಯ ಹೊ ಮುಡಿಯು
ಆಮೋದವನ್ನು ಸಂತಸದಿಂದ ಸವಿವೆ ಮಧುರ ಚಿತ್ರದ ನೆನಪು ಈ ಸಮ
ಯಲ್ಲಿ ಶಂಕರನಿಗಾಗುವಂತೆ ಕಂದಿರುವುದು ಗೌರೀ ಪ್ರೇಮದ ಸೂಚನೆಯಿಂದ
ಮಲಹಣಿಯ ಪುನರ್ಮಿಲನದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಭಕ್ತನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಶಂಕರನು ಮೆಚ್ಚಿ ಮಹಾಲಿಂಗದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ವರ
ವನ್ನು ಕೇಳೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಮಲಹಣನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪರಮೇಶ್ವರನ
ಪಾದಕ್ಕೆ ಎರಗುತ್ತಾನೆ. ಮಲಹಣಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನೂರು ವರ್ಷ
ಕಾಲ ಇರುವಂತೆಯೂ ಅನಂತರ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಂತೆಯೂ ವರ
ವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಶಂಕರನು 'ತಥಾಸ್ತು' ಎಂದು ಅಂತರ್ಧಾನ
ನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಸೂಚನೆ:- ಗದುಗಿನ ೨೬ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ೨-೩ ತಿಂಗಳು
ಹುಸ್ನೂರಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಥನವನ್ನು ಅನ್ಯಾಹತವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ಅದರ ವಿವರಣೆಯ ಲೇಖನ
ನನ್ನು ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ಥಳಾಭಾವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿ
ದ್ಧಿಸಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಸುವೆವು.

-- ಸಂಪಾದಕ

ಸಂಪಾದಕರು
ಡಾ|| ರಾ. ಬ. ಘ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ,
ಬಿ. ಎ. ಎಲ್. ಎಲ್. ಬಿ.
ವಿಜಾಪುರ.

[ವಾರ್ಷಿಕ ಚಂದಾ ೫-೧೨-೦ ಅಂಚೆಯ ಮಟ್ಟೆ ಬೇರೆ]

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೯೫೭

ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ.

೧.	ಲಿಂಗಪೂಜೆ ಲೇ. ಶ್ರೀ. ಮ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜ್ಞಾನಮಂದಿರ ಹೆಲಗೂರು.	೪೩೧
೨.	ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯ ರಹಸ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ... ಲೇ. ಶ್ರೀ. ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಗವಿಮಠ ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ.	೪೪೧
೩.	ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯ ತತ್ವ ಸಂಪಾದಕ	೪೬೪
೪.	ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಚಾರ ಸಂಘ ಲೇ. ಶ್ರೀ. ಕೆ. ಓಂಕಾರಯ್ಯ ತುರುವನೂರು	೪೭೩
೫.	ನೈಭವ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯ ಲೇ. ಶ್ರೀ. ಸುರೇಶ ಹೊಸಟ್ಟಿ ದುಧನಿ	೪೭೮
೬.	ಕಲ್ಪನಾಮಯ ವಿಶ್ವ ಲೇ. ಶ್ರೀ. ಭೀ. ಶ್ರೀ. ಕುಲಕರ್ಣಿ, ವಿಜಯಪುರ	೪೮೩

ಲಿಂಗಪೂಜೆ.

(ಲೇಖಕರು:— ಶ್ರೀ ಮ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜ್ಞಾನಮಂದಿರ ಹಲಗೂರು.)

ಲಿಂಗವ ಪೂಜಿಸಿ ಲಿಂಗವೆಯಾಗುವೆ !

ಇಂಗಿತವರುಗಿದ ಕಂಗಳಾಲಯನೆ ||

—ಮಹಂತಲಿಂಗದೇಶಿಕೇಂದ್ರ.

ಮನುಷ್ಯನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹುರುಪುಗೊಳಿಸುವುದು ಧರ್ಮ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ಪುರಾಣ, ವೇದೋಪನಿಷತ್ತು, ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಭೂತಿ ಪುರುಷರ ಉದ್ಗಾರಗಳು. ಸಕಲ ಮತ ಧರ್ಮಗಳೂ ಭಗವಂತನೊಬ್ಬನನ್ನು ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ತಮತಮಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಾಯ್ದು ಸೇರುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವಂತ ಧರ್ಮವೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಲಿಂಗವೇ ಇಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾಧನ. ಲಿಂಗ ಪ್ರಭಾವವು ಮಹತ್ವಪೂರಿತವಾಗಿದೆ.

ಲೀಯತೇ ಗನ್ಯತೇ ಯತ್ತತ್ತೈ ಲೋಕ್ಯಂ ಸಚರಾಚರಂ |

ತದೇತ್ತಲ್ಲಿಂಗಮಿತ್ಯುಕ್ತ ಲಿಂಗ ತತ್ವ ವಿಶಾರದೈಃ ||

—ತಿನಾಗಮ.

ಲಿಂಗವೆಂಬುದು ಸರ್ವ ಕಾರಣ ನಿರ್ಮಲ.

ಲಿಂಗವೆಂಬುದು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ನಿತ್ಯಪರಿಪೂರ್ಣ

ಲಿಂಗವೆಂಬುದು ಸರ್ವ ಶೋಕೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ.

ಲಿಂಗವೆಂಬುದು ಸರ್ವ ತತ್ವ ಪೂರ್ಣ ಚೈತನ್ಯ.

ಲಿಂಗವೆಂಬುದು ಜನ್ಮವಾರಿಧಿಯ ದಾಂಟಿಸುವ ಭೈತ್ರವು.

ಲಿಂಗವೆಂಬುದು ಶರಣರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುವ

ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ಲಿಂಗವು.

ಇಂತಿ ಲಿಂಗದ ಮುರ್ಮವನರಿದವನೇ ಅರಿದವನು ನಿಜ

ಗುರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗೇಶ್ವರಾ.

—ವಚನಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾರ

ಈ ಎಲ್ಲ ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯ ಮಾರ್ಗವೇ ಪ್ರಾಚೀನವೂ ಉಜ್ವಲವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಲಿಂಗರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಗಮೋಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾದದ್ದಲ್ಲದೆ ಮಹಾಭಾರತ ದಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿದೆ.

ಯಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಚ ವಿಷ್ಣುತ್ವಂ ಚಾಪಿ ಸಹದೇವ ಕೈಃ |

ಅರ್ಚಯೇಧಾಃ ಸದಾ ಲಿಂಗಂ ತಸ್ಮಾಜ್ಞೇಷ್ಠತಮೋಹಿ ಸಃ ||

ಶಿವಶರಣರು ಲಿಂಗವಿದ್ದ ತಾವೇ ಕೈಲಾಸವೆಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಜಗದಗಲ ಮುಗಿಲಗಲ ಮಿಗಿಯಗಲ ನಿಮ್ಮಗಲ

ಪಾತಾಳದಿಂದತ್ತತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಚರಣ

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಿಂದತ್ತತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಮುಕುಟ

ಅಗಮ್ಯ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಗೋಚರ ಅಪ್ರತಿಮ ಲಿಂಗವೇ ಎನ್ನ ಕರ ಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಚುಳುಕಾದಿರಯ್ಯ.

ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯ ಆರಂಭಕಾಲದ ನಿರ್ಧರವು ಸಿಗಲು ಇನ್ನೂ ಸರಿ ಯಾದ ಆಧಾರಗಳು ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಹರಪ್ಪಾ ನೊಹೆಂಜಾದಾರೋ ಸಂಶೋಧ ನೆಯಿಂದ ಕ್ರಿ. ಪೂ. ಮೂರು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆಯೇ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯು ಇತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ದೊರಕಿದ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಲಿಂಗಪೂಜೆಯು ಆರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಎಂದರೆ ತಾಮ್ರಯುಗದಿಂದಲೂ ಇರುವದಲ್ಲದೆ ಭಾರತ

ದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ರೋಮ ಅರೆಬ್ಬಿದೇಶ, ಪ್ರಾನ್ಸ್, ಚೀನಾ ಜಪಾನ ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿತ್ತು, ಎಂದು ರಾಮದಾಸಗೌಡರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರೈರ ಆಗಮನಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಕಾಡು ಜನರಲ್ಲಿಯ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯ ಪದ್ಧತಿಯು ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆರೈರು ಬಂದ ನೆಲಸಿದ ನಂತರ ಕಾಡು ಜನರ ಇತರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಂತೆಯೇ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೂ ಗ್ರಹಿಸಿರಬೇಕು. ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯು ಆರ್ವಾಚೀನ ಶಿಲಾಯುಗದಿಂದ, *Neolithic age* ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರೀಜಲಸ್ಕಿ ಎಂಬ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಶಾರದರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜನರೊಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಯೂ ಸಹ ಜಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ತತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಿಸಿತು. ಶಿವಭಾಗವತರು ಕಬ್ಬಿಣದ ಭರ್ಚಿಯಂತಿರುವ ಆಯುಧವೊಂದನ್ನು ಪರಶಿನನ ಗುರುತೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪತಂಜಲಿಯು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಳನಳ್ಳಿಯ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ತಾಳಗಂದದ ಪ್ರಣವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಬನವಾಸಿ ಅರಸನು ಹಾರೀತ ಸುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿಯು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶಾಸನಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಬರುಬರುತ್ತ ವಿಗ್ರಹರೂಪದ ಲಿಂಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದವು. ಶ್ರೀರಾಮನು ರಾಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯನ್ನೂ ಪಾರ್ಥನು ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರ ಸಂಪಾದನೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದ ಸಂಗತಿಯು ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ತಿಳಿಯದು? ಯಜ್ಞದ ಯೂಪಸ್ತಂಭವೂ ಬೌದ್ಧ ಸ್ತೂಪವೂ ಸಹ ಲಿಂಗರೂಪ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಶಿವಶಕ್ತಿ ತತ್ವಗಳ ಐಕ್ಯತೆಯ ಕುರುಹೇ ಲಿಂಗವು. ಉಮಾಯೈ ಭಗರೂಪಿಣಿ ಲಿಂಗರೂಪ ಭರಾಯಚ ಶಂಕರಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಎಂದಿದೆ. ಕಾಮಿಕಾಗಮವು ವಿಶ್ವದ ಕುರುಹಾಗಿ ಮನುಜ ಶರೀರದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಓಂಕಾರದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬಗೆಬಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವು ಜನರಿಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಪೀಠಕ್ಕೆ ಮಿದುವಾದ ಹೆಣ್ಣುಗಲ್ಲನ್ನೂ, ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಬಿರುಸಾದ ಒಪ್ಪಿನ ಗಂಡುಗಲ್ಲನ್ನೂ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಶಿವತತ್ವ ರತ್ನಾಕರದಲ್ಲಿಯೂ ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಮೂರ್ತಿರೂಪ ಬದಲಾವಣೆಯು ಬಂದಂತೆಲ್ಲ ಲಿಂಗರೂಪವು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವುದು ಸಹಜವಲ್ಲವೇ? ವೈಷ್ಣವರು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮವನ್ನು ವೈಷ್ಣವ ಲಿಂಗ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಸಂಪ್ರ

ದಾಯವಿದೆ. ಮಲಯ, ಜಾವ, ಸುಮಾತ್ರ, ಈಜಿಪ್ಟ, ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿ
ಯಾದಿ ಪರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಕಾಶಿ, ಕೇದಾರ, ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ, ಶ್ರೀಶೈಲ,
ಗೋಕರ್ಣ, ಹಂಪೆಯಾದಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಶಿವ
ಲಿಂಗವಿರುವುದೇ ಲಿಂಗಮೂಜೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ
ಯಾಗಿದೆ.

ಸ್ಥಾಪಕ ಲಿಂಗಮೂಜೆಯ ವಿಕಾಸದ ಫಲವಾಗಿಯೇ ಎಂಬಂತೆ ಲಿಂಗ
ವಂತ ಆರ್ಥಾತ್ ವೀರಶೈವರ ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಧರಿಸುವ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ
ಮೂಜೆಯು ರೂಢಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತೆ ಕಾಣಬರುತ್ತದೆ. ವೀರಶೈವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ
ಲಿಂಗ ಮೂಜೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಭಾವಲಿಂಗದ ಅನು
ಸಂಧಾನವು ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿರುವಂತೆ
ಸ್ಥೂಲಶರೀರ-ತ್ಯಾಗಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರ-ಭೋಗಾಂಗದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ, ಕಾರಕಶರೀರ, ಯೋಗಾಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾವಲಿಂಗವು ಅವಶ್ಯಕವಾ
ಗಿದೆ. ದೀಕ್ಷಾವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗುರುವು ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಭಾವಲಿಂಗಗಳನ್ನು
ವೇಧಾ, ಕ್ರಿಯಾ, ಮನು ಎಂಬ ದೀಕ್ಷಾತ್ರಯಗಳಿಂದ ಸ್ಥೂಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ
ಕಾರಣಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಲಿಂಗರೂಪಿಯಾದ ಪರಶಿವ
ನನ್ನು ಜಗದೀಶ್ವರನೆಂದು ವೀರಶೈವರು ನಂಬಿ ಪೂಜಿಸಲು ಶಿವದೀಕ್ಷಾ
ಸಂಸ್ಕಾರವು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವು.

ಅಭಿಧ್ಯಾನಾದಿತ್ಯನೇನ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗೋಪಾಸನಂ:

ಯೋಜನಾದಿತ್ಯನೇನ ಇಷ್ಟಲಿಂಗೋಪಾಸನಂ

ತತ್ತ್ವ ಭಾವಾಧಿತ್ಯನೇನ ಭಾವಲಿಂಗೋಪಾಸನಂ

ಸ್ಪಷ್ಟಮುಕ್ತಂ

—ಶ್ರೀಕರಭಾಷ್ಯ.

ಹೊರಗಣ ಹೊವ ತತದು ಸ್ಥೂಲತನುವಿನ ಮೇಲಿಷ್ಟ ಅಚಾರ
ಲಿಂಗಮಂ ಮೂಜೆಯ ಮಾಡಿ ತನುವ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡು
ಹೊರಗೆ ಹೊನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಪಟ್ಟಿಮಂಗಳ ಬಿಟ್ಟದ್ದೇ ಇಷ್ಟ
ಲಿಂಗದ ಮೂಜೆ, ಬಳಿಕ ಮನವ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಉಪಾಸನೆಯಂ ಮಾಡಿ
ಒಳಗಣ ಅಂತಃಕರಣಗಳು ಸುಟ್ಟುವೇ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಮೂಜೆ, ಮನೋ
ಮಧ್ಯದೊಳಿಷ್ಟ ಭಾವಪುಷ್ಪನೆ ಕಂಡು ಕಾರಣ ತನುವಿನ ಮೇಲಣ ತೃಪ್ತಿ
ಲಿಂಗಮಂ ಮೂಜೆಯ ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷಮಂ ಸಮರ್ಪಿಸಿದನೆಂಬಷ್ಟು

ಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯೆಗಳಿಳಿಯದೆ ಭಾವಲಿಂಗದ ಪೂಜೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಲಿಂಗಾಂಗದ ಸಾಧಕತ್ವಮಂಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಸಂಕಣ್ಣಗೊಲಿದಂತೆ ಎನಗೊಲಿದು ಕರುಣೆ ಸಯ್ಯ ಘನಲಿಂಗಿಯ ಮೋಹದ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, —ವಚನಶಾಸ್ತ್ರ

ಶ್ರೀವಿಧ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯ ಬಗೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅಚಾರ ಲಿಂಗ ಗುರುಲಿಂಗ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಜಂಗಮಲಿಂಗ, ಶಿವಲಿಂಗ ಭಾವ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗ, ಮಹಾಲಿಂಗ, ಅಂತರ್ಭೂತವಾಗಿವೆ. ಜೀವ ಆಂಗನನ್ನು ಸತತವೂ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮ-ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸಮರಸ ಮಾಡುವುದೇ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಧಾರಣದ ಪ್ರಥಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಲಿಂಗಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಶ್ರೀಗುರುವು ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶಿಷ್ಯನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆತನ ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ತಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿ ಈ ಮಂತ್ರ ಸ್ವರೂಪವೇ ಲಿಂಗವೆಂದು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ಬಾಹ್ಯ ಚಿಹ್ನೆಗಾಗಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಅನಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಇಂತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

“ಎಳ್ಳಿಗೆ ಪರಿಮಳ ಕಟ್ಟಿದಲ್ಲದೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪರಿಮಳವೇಧಿಸದು.
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧವಾಗದು.
ಇದುಕಾರಣ ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧಿಯಲ್ಲದೆ
ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಬಾರದು.

ಬಹಿರಂಗದಿಂದ ಅಂತರಂಗದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಶಿವಶರಣರ ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಲಿಂಗಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಬಣ್ಣವು ಕಪ್ಪಾಗಿದೆ. ನಿರಾಕಾರ ಭಾವಲಿಂಗದ ಕಲ್ಪನಾರೂಪವಾದ ಸಾಕಾರಮೂರ್ತಿಯೇ ಸಪ್ತ ಪರ್ಣಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಹಾಗೂ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪಹಜವಾಗಿಯೇ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಕಪ್ಪುಬಣ್ಣದ ಕ್ರಾಂತಿಯು ಮಂತ್ರವಿದರು ಕಪ್ಪುಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದು ತರದ ಹೊಳಪು, ಗೋಲಾ ಕಾರವೂ ಶಿವಯೋಗ ಸಾಧನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಮನವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಾಗಬೇಕಾದರೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವೇ ಯೋಗ್ಯವಂತೆ! ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹೆಗಲು ನಿಚ್ಚಳ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ರೂಪಾಗ ಅವುಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು

ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇರುಳಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರಿರುಳು ಕವಿದಿರಲಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೇರೆ ಬಗೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆಗ ಆತನಿಗೆ ಬಾಹ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯ ತಿಳಿವಿನ ಬದಲು ಅಂತರಂದ್ರಿಯಗಳು ಬಲಪಡುತ್ತವೆ. ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮನದ ಓಘವು ಒಂದೆಡೆಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ಅಂತರಂಗದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಪ್ರಜ್ವಲಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನನುಸರಿಸಿಯೇ ಲಿಂಗದ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಶರಣರು ಲಿಂಗದ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡುತ್ತ ವಿಕಾಗ್ರತೆಯ ಸಾಧನೆಯ ಕೈಹಿಡಿದು ಬಾಹ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವುಕಾಲ ಅಂತಃಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ ತನ್ನಲ್ಲಿಯ ಕಿರಣಗಳು ಅಂತರೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶಿವಶರಣರು ಯೋಗಪುರುಷರಾಗಿರುವುದಾಗಿದೆ.

ನಿರಾಕಾರವಾದ ಆಕಾಶವನ್ನು ಗುಂಡಗೆ ಎಂತು ನಾವು ನೋಡುವೆವೋ ಅದರಂತೆಯೇ ನಿರಾಕಾರವಾದ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಗುಂಡಗೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಆ ರೂಪವು ಲಿಂಗವೇ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿನ ತಾರೆ ಭಾನು ಚಂದ್ರ ಕಾಯಿ, ಹೆಣ್ಣು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ದುಂಡಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಲಿಂಗವು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಭೂಮಿಯು ಗೋಳಾಕಾರವಾಗಿದೆ.

ಆಕಾಶಂ ಲಿಂಗಮಿತ್ಯಾಹುಃ ಪೃಥಿವೀ ತಸ್ಯ ಪೀಠಿಕಾ |

ಅಲಯಃ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಲಯನಾಲ್ಲಿಂಗ ಮುಚ್ಯತೇ ||

ಈ ಸ್ವಾಂದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಲಿಂಗದ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಆಕಾಶ ಭೂಮಿಯಾಗಿದ್ದು ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಶರೀರದಲ್ಲಿನ ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅವೇ ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಲಿಂಗವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಲಿಂಗದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪಂಚಸೂತ್ರಕಾರರು ಅಳತೆಯ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಣದ ಸುತ್ತಳತೆಯು ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಸಮನಾಗಿ ಬಾಣದ ಎತ್ತರವಿರಬೇಕು. ಪೀಠದ ತಲದ ವ್ಯಾಸವೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಪೀಠದ ಉದ್ದವೂ ವ್ಯಾಸವೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಬಾಣದ ಸುತ್ತಳತೆಯು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜಲಹರಿಯ ಉದ್ದವಿರಬೇಕು.

ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಗುಟ್ಟು ಗುಹ್ಯತಮವೇ ಸರಿಯು. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕುರುಹು ಇಷ್ಟ. ಇಷ್ಟದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ— *the thing in appearance* ಸೃಷ್ಟಿ— *the-thing in being* ಯ ಸಂಗಮವಿದೆ. ಈ ಸಂಗಮವನ್ನೂ, ಇರುಹು ಕುರುಹುಗಳ ಹೊಂದಿಕೆಯನ್ನೂ ಆಗಮಕಾರರು ಶಕ್ತಿ-ಭಕ್ತಿಯ ಬೆಸುಗೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಲಿಂಗವು ತನ್ನೊಳು ಅಡಕಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನಿಂದಲೇ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿ ತನ್ನನ್ನು ಅನಂದ ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸುವುದರಿಂದ ಶಿವಶರಣರು ಇದನ್ನು 'ಶರಣಸತಿ ಲಿಂಗಪತಿ' ಎಂದಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲ. ವೀರ ಶೈವರು ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಎದೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಕಟ್ಟಿಯೇ ತೀರಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಬಂಧವು ಆಗಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ, ಕರ, ಉ, ಕಂಠ, ಅಮಳೋಕ್ಯ ಎಂಬ ಆರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಬರುಬರುತ್ತ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಧಾರಣೆಗೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸ್ವರೂಪವು ಬಂದಿತು. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪರಶಿವನನ್ನು ನೆನೆವಂತೆ, ಮಾತಿನಿಂದ ಆತನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವಂತೆ ಶರೀರದಿಂದ ಆತನನ್ನು ಧರಿಸಿ ವೀರವೃತ್ತಿಯ ವೀರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಲಿಂಗವು ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧ ದಿಂದ ಲಿಂಗದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನೋಡಿರುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯು ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಸತ್ತ ರಜೋ ತನೋ ಗುಣವನ್ನು ತ್ರಿಕೋನದ ನಿರ್ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಸಮ ತ್ರಿಭುಜ ಕೋನದ ಆಕೃತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಚ್ಚಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೂ ನಡೆಯಲಾರದಂತೆ! ಸತ್ ಚಿತ್ ಅನಂದವಾಗಿ ಚಿಚ್ಚಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮತ್ರಿಭುಜ ಕೋನವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಮುಖಿಯಾದ ಚಿಚ್ಚಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಕೆಳಮುಖಿಯಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನೂ ಒಂದರಮೇಲೊಂದಿರಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಆಕೃತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಕಲ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ಮೀರಿರುವ ಪರಾತ್ಪರ ವಸ್ತುವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮತಿಯ ಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆ ಚಿತ್ರವೇ ಶೂನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರವು ಈ ರೀತಿ ಅನುತ್ತದೆ. ಆ ಇಷ್ಟದ ಬಲದಿಂದ ಅನಿಷ್ಟವನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹಾಯವನೇ ಮಹಾಂತನು. ಈ ಬಗೆಯ ದಿವ್ಯಾನುಭವಿಯ ನಿಲವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಬೇಕು. ಏತಕ್ಕೊಂದರೆ ಈ ದಿವ್ಯಾನುಭವವು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿದೆ. ಆಗಲೇ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ

ಚಿತ್ರವು ಈ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಆಕೃತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ಅನುಭವದ ಅರಿವು ಇದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಶರಣನು ಸತತವೂ ಇದಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗದಂತಿರಲು ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಅಗಲಲಾರದಂತಿರಿಸಿ, ದಿವಸವೂ ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ಎರಡುಬಾರಿ ಅರ್ಚಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿ, ಪ್ರತಿಸಾರಿಯೂ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ವರೆಗೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ತಲ್ಲೀನವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಗುರುಶಿಷ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗದುದಯವೆಂಬುದು “ಕಣ್ಣು ಬೆಳಗು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಗು ಕೂಡಿ ವಸ್ತುವ ಕಾಂಬಂತೆ ಎನ್ನ ನಿನ್ನ ಅರಿವಿನ ಬೆಂಬಳೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವು ಕಾಣಬಂದಿತ್ತು” ಎಂಬುದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗವು ‘ಮುಟ್ಟಿದ ಕೈ ಮೀಸಲು’ ಎಂಬ ಗಾದೆಯೇ ಲಿಂಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವೀರಶೈವನು ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ತ ವೃತ್ತಿಗಳ ನಿರೋಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನಶ್ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥವು ಕಟ್ಟಟ್ಟ ಗಂಟೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗಪೂಜೆಯಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನಿಜಗುಣ ಶಿವ ಯೋಗಿಗಳು ಇಂತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅರಿದು ವನಿತಾದಿ ವಿಷಯದೊಳುಳ್ಳ ದೋಷವನು

ತೊರೆದವನು ಮರಳಿ ಮೋಹಿಸದೆ ಚಲಿಯಾಗಿ

ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದ ಶಂಭುಲಿಂಗದಂತಿರೆ ಭೋಗ

ಪರಮ ವೈರಾಗ್ಯ ಕರುಣಿಸೆನಗಿದನೆ ಬೇಡುವೆನಭವ

ಬೇರೊಂದು ವರವ ನೊಲ್ಲಿನು ಮುಕುತಿ ದೊರೆವ ಸಾಧನವೆ||

ಪ್ರಾಣಲಿಂಗೋಪಾಸನೆಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಮನಸ್ಸು ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಲಕ್ಷಣ ಅದರಾರ್ಥನವಾದ ಇಂದ್ರಿಯ ವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧದಿಂದ ನಿಗ್ರಹಿತವಾದ ಜೀವಾತ್ಮವು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗೋಪಾಸನಾಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಸಹಜಾನಂದಿ ಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಆನಂದಲೋಲುಪ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತನುವಿನ ರಜೋಗುಣವನಳಿಸಿ ಪ್ರಾಣಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಜೀವೇಶ್ವರ ಐಕ್ಯಸ್ಥಿತಿಯೇ ಭಾವಲಿಂಗೋಪಾಸನೆಯು ಭಾವಲಿಂಗ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಿ ಬಾಹ್ಯವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿಂತುಹೋಗಿ ಶರೀರ ಕ್ರಿಯಾದಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಭಾವವಿರದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬುದ್ಧದೇವನು ನಿಬ್ಬಾಣ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ದೀಪವನ್ನು ತೆಗೆದ

ತಕ್ಷಣವೇ ಸರ್ವತ್ರ ಶಾಂತಿಮಯವಾದ ವಾತಾವರಣವು ಹೇಗೆ ಬರುವುದೋ ಅದರಂತೆಯೇ ದೃಷ್ಟಿವಿಷಯವೆಲ್ಲವೂ ಪರಿಶಾಂತವಾಗಿ ಪರಮಾನಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಲುಪ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯು ಭಾವಲಿಂಗಿಯ ಬದುಕು ಬಹುವ್ಯಾಪ್ತವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ತನು ಬಯಲು ನಿರವಯ ದೋಳಗಡಗಿತ್ತು
ಮನ ಬಯಲು ನಿರವಯ ದೋಳಗಡಗಿತ್ತು
ಭಾವ ಬಯಲು ನಿರವಯ ದೋಳಗಡಗಿತ್ತು
ಬಯಲು ಬಯಲ ಬೆರಸಿ ಬಯಲೆ ಆಯಿತ್ತು
ಕೂಡಲಚನ್ನಸಂಗಯ್ಯನೆಂಬ ನುಡಿಯಡಗಿತ್ತು.

ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತಾಳಿ ಸಂಸಾರದ ಭಾರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ವಹಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟ, ಪ್ರಾಣ, ಭಾವಲಿಂಗೋಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತನಾದವನಿಗೆ ಬಯಸಿದ್ದು ಬಹು ಸಮೀಪ.

ಮುಕ್ತಿ ದೂರವಿಲ್ಲವೋ ಪಾರಮಾರ್ಥ ತತ್ವ ಸುಖದ
ಸೂರೆಗೊಂಬ ಯತಿಗದೇನು ದೂರವಿಲ್ಲವೋ
ಮುಕ್ತಿ ದೂರವಿಲ್ಲವೋ.

ಲಿಂಗಧಾರಿಗೆ ಏಕ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಮೋಕ್ಷ, ಲಿಂಗಧಾರಿಗೆ ಏಕಲಿಂಪ ನಿಷ್ಠೆಯು ಅಗತ್ಯ.

ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಲಿಂಗವ ಬಿಟ್ಟು ಧರೆಯ ಮೇಲಣ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಎರಗುವ ನಾಯಕ ನ ಕಿಗಳನೇನೆಂಬಿನಯ್ಯಾ. ಪರಮಗುರುಶಾಂತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ.

ಲಿಂಗಾನಂದವು ನಿಲುವಿಗೆ ನಿಲುಕದು. ಲಿಂಗದ ನೋಟ ಕೂಟವೇ ಮಹಾನೋಟವು.

ಸಂಭಿಸಿ ಚುಂಬಿಸಿ ಪದಯುಗ |
ಮಂ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಹೆಪ್ಪನಿಟ್ಟಂತೆ ಮನಂ ||
ತುಂಬಿದ ತೊರೆಯ ಮೋಲಿಹ ಸುಖ |
ಮಂ ಬಯಸುವೆ ನಾಂ ಅಖಂಡಲಿಂಗ ಪ್ರಭುವೇ ||

ಲಿಂಗದೊಳರ್ದು ಲಿಂಗವನೆ ತಾಳ್ವು ನಿರಂತರ ಲಿಂಗಸೂಜೆಯಂ |
 ಲಿಂಗದಿನೊಲ್ವು ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ಲಿಂಗಕ್ಕೆ, ಅಂಗಮನರ್ಪಿಸುತ್ತ ನಾ |
 ಲಿಂಗ ಪದಾರ್ಥಮಂ ಸವಿದು ಲಿಂಗಾಸ್ಪದವಾಗಿ ರಾರಾಜಪಂ |
 ಲಿಂಗ ನಿಜೈಕೈನಯ್ಯ ಪರಮ ಪ್ರಭುವೇ ಮಹವೈಪುರೀಶ್ವರಾ ||

ಲಿಂಗದೊಳು ; ನಡೆ ಲಿಂಗದೊಳು ಘಡಿ
 ಲಿಂಗದೊಳು ಸಕಲೇಂದ್ರಸಮರಸ
 ಲಿಂಗದೊಳು ತನುಭಾವ ಕರಣಗಳೊಂದು ಹೊಯ್ಯಾಗಿ ||
 ಲಿಂಗದೊಳು ಕೀಲಿಸಿದ ಕಂಗಳು
 ಹಿಂಗದಿರೆ ನಿಜಮುಕ್ತಿ ಯೆನುತಲಿ |
 ಲಿಂಗದೊಳು ಸಮರಸವ ತೋರಿದ ಗುರುವೇ ಶರಣಾರ್ಥಿ ||

ಅಂಗವನ್ನು ಲಿಂಗಮಯವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ, ಕೊಳ್ಳುವದೊಂದು ಗಹನವಾದ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿಯೂ ವೀರಶೈವನು ಲಿಂಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಸರ್ಪಾಂಗ ಲಿಂಗಭಾವನಾ ಪರರಾಗಿ ಸದ್ವರ್ತನೆ ಸದ್ವ್ರಿಯೆ, ಸದಾಚಾರಗಳತ್ತ ಮನನನ್ನು ಹೊಯ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಅದರಂತೆ ಆಚಾರ ಪರರಾಗಿದ್ದುದರಿಂದಲೇ ಶಿವಾದ್ವೈತವು ವಾಸ್ತವ ಧೈಯವಾದ *Realistic Idealism* ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ವೀರಶೈವ ಮಾನಸ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಗಹನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯ ರಹಸ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ.

ಒದರೆವರು:— ೫೬ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗವಿಮಠ, ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ (ತಾ. ಇಂಡಿ)

ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಆದಿದ್ರಾವಿಡರಿಂದ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆಗಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿತು. ಆಗ ಪೂಜೆಯ ವಿಧಾನವೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು. ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಈ ಪೂಜೆ ಶಕ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾ ವಂತರಿಗೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಪೂಜೆಯು ಶಕ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಲಿಂಗ ತತ್ವವು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಬೆಳೆದುಬಂದಂತೆ ಅದರ ಪೂಜೆಯ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಗಹತ್ತಿದವು. ಶರಣರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದು ವಿಶೇಷ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿತೆಂದು ವೇಳಬಹುದು. ಶರಣರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯ ಹಸಿವೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ತನ್ನ ತಾನರಿಯಬೇಕೆಂಬ ಹುಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಸಂಖ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಚನಗಳನ್ನು ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಸಹ ರಚಿಸಿದ್ದು ಕಂಡುಬರುವದು. ಅನೇಕ ಮಹಿಮರು ಈ ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿಯ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯ ವಿಧಾನದಿಂದ ಘನಮಹಿಮರೂ ಶಿವಯೋಗಿಗಳೂ ಆಗಿಹೋದರು. ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಅರಿಯದವರು ಅದರ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದೆ ಹಾಡಿ ಲಿಂಗಪೂಜೆ ಮಾಡುವದರಿಂದ ಫಲವು ಸಾಕಷ್ಟು ದೊರೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಶರಣರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಚನಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಹಾಡಿ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಫಲಲಭಿಸಿ ಶಿವಶಕ್ತಿಯರ ಕೃಪೆಗೆ ತೀವ್ರ ಪಾತ್ರರಾಗ ಹತ್ತಿದರು. ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಲಿಂಗವನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅನೇಕ ಶರಣರು ಅಚ್ಚಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪದಪದ್ಯ ವಚನಗಳನ್ನು ಲಿಂಗಪೂಜೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ರಚಿಸಿ ಹಾಡಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಿವಪೂಜಾ ವಿಧಿಗಳಾಗಲಿ ಲಿಂಗಪೂಜಾ ವಿಧಿಗಳಾಗಲಿ ಇರುವದು ಕಂಡುಬರುವದು. ಅವೆಲ್ಲ ಆಗಮ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಆಯ್ದು

ಕೊಂಡು ಬಂದವುಗಳು ಅವುಗಳ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಾವಿಯ ನೀರನ್ನು ಹಾಕುತ್ತ "ಗಂಗೆ ಚ ಯಮುನೇ ಚ ವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ನರ್ಮದೇ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಮೀನಿ ಸನ್ನಿಧಿಂ" ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಶಿವನನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಿದಂತೆ ಅಲ್ಲವೇನು? ಅದರಂತೆ ಭಸ್ಮಧಾರಣ ಮಂತ್ರ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಂತ್ರ, ಪುಷ್ಪಧಾರಣ ಮಂತ್ರ, ಗಂಧಧಾರಣ ಮಂತ್ರ, ಅಕ್ಷವಾರ್ಧಿಕಮಂತ್ರ, ಧೂಪ ಮಂತ್ರ, ದೀಪಮಂತ್ರ, ಕರ್ಮರಮಂತ್ರ, ಸೈವೇದ್ಯಮಂತ್ರ, ಅರ್ಘ್ಯಮಂತ್ರ, ತಂಬೂಲಮಂತ್ರ, ದಕ್ಷಿಣಮಂತ್ರ, ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಮಂತ್ರ, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಮಂತ್ರ, ನಮಸ್ಕಾರಮಂತ್ರ, ಘಂಟಾನಾದಮಂತ್ರ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಮಂತ್ರ ಹೇಳುವದು ಒಂದು, ಮಾಡುವದು ಮತ್ತೊಂದನ್ನೇ ಆಗುವದು. ನಿತ್ಯ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಗುವದು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಶಿವನು ನಮ್ಮ ಕಪಟವನ್ನು ತೆಳೆಯಲಾರನೆಂದು ಯಾರಾದರೂ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಶುದ್ಧ ತಪ್ಪು. ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನ್ನುತ್ತ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವದರಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವದರಲ್ಲದೆ, ಅಜ್ಞ ಜನರನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೋಸಗೊಳಿಸುವರು. ಇದು ಒಳಿತೇ ಅಲ್ಲ. ಮಂತ್ರಗಳು ತನಗೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅನ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಪೂಜೆಯ ಫಲ ತೀವ್ರ ಆಗುವದು. ಶಿವ ಮೆಚ್ಚುವನು. ತಿಳಿದು ಹಾಡಿದರೆ ಹೃದಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವದು. ಸುಳಕಾಶ್ರುಗಳು ತಾವಾಗಿ ಬರುವವು. ಮೈ ನಿಮಿರಿ ಜುಮ್ಮೇರುವದು. ಕಂಠವು ಗದ್ದದ ವಾಗಿ ಪ್ರೇಮ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊರಸೂಸುವದು. ಆಗ ಇದೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತಿ ಯಾಗುವದು. ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಜಗನ್ನಾತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತ ಇದ್ದ ನೀರು ಪುಷ್ಪ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಹತ್ತಲು ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ತಾವು ಎಂಥ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವೆನಲ್ಲ! ಇದು ತಾಯಿಗೆ ಮೋಸವಲ್ಲ, ನನಗೇ ಮೋಸವಾಗುವದೆಂದೂ ಅಂದಿ ನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಒಡೆವೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಹೇಳಿ ಅರ್ಪಿಸಹತ್ತಿದರು. ಅದರಂತೆ ನಾವೂ ಮಾಡಲು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಸುಳ್ಳು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದೆ ಎಂದೂ ಮಾಡಬಾರದು. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದ್ದಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಫಲ ಸಿಗುವದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕನ್ನ

ಡದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುವ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಇದ್ದಂತೆ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಆ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯು ಅನುಭವಯುಕ್ತವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕು ಈ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯನ್ನು ವೀರಶೈವರು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕಗೊಳಿಸಿದರು. ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು, ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಸಣ್ಣವರು ದೊಡ್ಡವರು, ಮುದಕ ಮುದುಕಿ, ತಾಯಿ ತಂದೆ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ, ಮಗ ಮಗಳು, ಸೇವಕ ಸೇವಕಿ, ಹೀಗೆಲ್ಲರೂ ಲಿಂಗಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು, ನಿತ್ಯ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಡು ವೇಳೆ ಮೂರು ವೇಳೆ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೆ ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದಷ್ಟು ಕಾಲ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ ನಿತ್ಯ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಪೂಜಿಸುವ ಕಾಲಗಳು ಮುಂಜಾನೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಸಾಯಂಕಾಲಗಳಾಗಿರುವವು. ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಂಧು, ಬಳಗ, ತಾಯಿ, ತಂದೆ ಮೊದಲಾದವರಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಲಿಂಗ ಧರಿಸಿ ಪೂಜಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವರು ತನ್ನ ಬಂಧುವಲ್ಲ, ಬಳಗವಲ್ಲ, ತಾಯಿಯಲ್ಲ, ತಂದೆಯಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲ, ಗಂಡನಲ್ಲ ಎಂದು ವಚನಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಲಿಂಗವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇವತೆಯರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಬಂಧುಬಾಂಧವರಲ್ಲ, ಎಂದು ಶರಣರು ಒಳ್ಳೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಂಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಲ್ಲದವರು ಎನ್ನವರೆನ್ನವರು ಎನ್ನಿನಯ್ಯ. ಲಿಂಗ ಸಾಹಿತ್ಯವಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ನನ್ನವರು, ನನ್ನ ಬಳಗದವರು, ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳು, ನನ್ನ ಬಾಂಧವರು ಎಂದು ಶರಣರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಲಿಂಗಾಂಗಿ ಭಕ್ತರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎಂಬೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಡ ಶಿವಲಿಂಗದೇವರ ಭಕ್ತ, ಹೆಂಡತಿ ಮಾರಿ ಮನುಷ್ಯ ಭಕ್ತೆ ಗಂಡ ಕೊಂಬುವದು ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದ, ಹೆಂಡತಿ ಕೊಂಬುವಳು ಸುರಿಯ ಮಾಂಸವ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಲಿಂಗ ಭಕ್ತರೇ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಶರಣರು ಲಿಂಗವನ್ನೂ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯನ್ನೂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು. ಲಿಂಗವು ಅಂಗ ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಬಾರದೆಂದು ವಿಧಿಸಿದರು ಅವಕ್ಕೆ ದೇಹವೇ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ದೇವಾಲಯವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ದೇಹವನ್ನು ಸದಾ ನೀತಿ ಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ನಡೆದು ಸದಾಚಾರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಲಿಂಗಪೂಜಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯಾಯಿತು. ಅನೀತಿ ಅನಾಚಾರದಿಂದ ನಡೆದು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಪೂಜಿಸಿದರೂ ಎಳ್ಳಕಾಳಿ ನಷ್ಟ ಫಲವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ- ಕೆಂಚ ಕರಿಕನ ನೆನೆದರೆ ಕರಿಕನಾಗು

ವನೇ? ದರಿದ್ರ ಸಿರಿವಂತನ ನೆನೆದರೆ ದರಿದ್ರ ಸಿರಿವಂತನಾಗುವನೇ? ಅದರಂತೇ ಅನೀತಿ ಅನಾಚಾರದವರು ಶಿವನ ನೆನೆದರೆ ಶಿವನಾಗಬಲ್ಲರೇ? ಎಂದೂ ಇಲ್ಲೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಗಭಕ್ತರು ಒಳ್ಳೇ ಸದಾಚಾರದಿಂದ ನಡೆದು ಸದಾ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯ ಫಲವು ಲಭಿಸುವದು. ದೇವರಿದ್ದ ಗುಡಿಗಳನ್ನು ಸದಾ ಜಳಜಳವಾಗಿ ಒಳ್ಳೇ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇರಿಸುವಂತೆ, ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಗುಡಿಯಾದ ಈ ದೇಹವನ್ನೇ ನಿಜವಾಗಿ ಸದಾಚಾರ ಸದ್ಗುಣ ಸದ್ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಗೂ ತನ್ನ ಆಚರಣೆಗೂ ಎಂಥನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಮ್ಮವರು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚಾರಿಸಿರಿ. ಇದರಿಂದ ತನ್ನ ಹಾಗೂ ಅನ್ಯರ ಸಂಸಾರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸುರಳಿತ ಸಾಗುವದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಧೂರ್ತತನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿಚಾರಿಸಿರಿ.

ಲಿಂಗ ಪೂಜಕರಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಶರಣರು ಯಾವ ತರದ ಭೇದವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಾಯಕದವರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಸಮಾನ ಭಾವದಿಂದಲೇ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೆರಳಯ್ಯನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಸವಣ್ಣನು ಲಿಂಗಪೂಜೆಯ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾದಸೇವಿಸಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದನು. ಇದರಂತೆ ಎಲ್ಲ ಶರಣರೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರಿಗೂ ಲಿಂಗದ ನೆಲೆಕಲೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಲಿಂಗಪೂಜೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಭಾವದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೀಳಜಾತಿಯವರೂ ಕೂಡ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಮಹೇಶ ಪ್ರಸಾದಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ ಶರಣ ಐಕ್ಯರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರೂ ಗುರು ಜಂಗಮರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾವ ಜಾತಿಗೂ ಈಗಿನಂತೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಲಿಂಗಪೂಜೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವರೋ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ನೀತಿ ನ್ಯಾಯ ತ್ಯಾಗ ಸತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಪಾಲನೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ನಡೆಯುವರೋ ಅವರು ಹೊಲೆಯ ಮಾದಿಗ ಸಮಗಾರರಿದ್ದರೂ ಗುರುತ್ವ ಜಂಗಮತ್ವಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದವೆಂದು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯ ರಹಸ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಸದಾಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತ್ಯಾಗ

ವೈರಾಗ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡಾ ಭಕ್ತನಾಗಿಯೇ ಉಳಿದರೆ ಹೊಲೆಯ ಹೊಲೆಯನಾಗಿ ಉಳಿದರೆ ಆ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನೂ ಉಪಯೋಗವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮಗೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜವು ಮನ್ನಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಸಮಾಜದವರು ದೇವದ್ರೋಹ, ಗುರು ದ್ರೋಹ, ಜಂಗಮ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗುವದು. ಅದರಂತೆ ಶಿವಶರಣರು ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಬಂದ ಜಾತಿ ಕುಲಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತೊಡೆದು ಹಾಕಿ ಲಿಂಗ ಭಕ್ತರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎಂಬ ತತ್ವದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೀಳರೆನಿಸುವವರನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶ ಸಮಾಜವೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಇಷ್ಟಾದರೆ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯ ನಿಜವಾದ ರಹಸ್ಯವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.

ಇದರಂತೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಲಿಂಗ ಧರಿಸಿ ಪೂಜಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನೂ ದಯಪಾಲಿಸಿದರು. ಅವರೂ ಮರುಷರಂತೆ ಲಿಂಗನಿಷ್ಠರಾಗಿ ಲಿಂಗಾನುಭಾವಿಗಳಾಗಿ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಮರಸವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಲಿಂಗ ಪೂಜಿಸಿ ಅಷ್ಟಾವರಣದಂತೆ ಪಂಚಾಚಾರ ಪಟ್ ಸ್ಥಲದಂತೆ ನಡೆಯುವ ಸರಿಸಮಾನ ಹಕ್ಕನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದರು ಅನೇಕ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಲಿಂಗ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ವಚನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮದ ನಿಲವನ್ನು ಕಂಡು ಮಹಾಲಿಂಗವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾಜವು ಸುಧಾರಿಸಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಮಹದುಪಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ತ್ರೀಯರ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಭಾವನಾಶಕ್ತಿಗಳು ಬೆಳೆದು ನಾಡಿಗೆ ಒಳ್ಳೇ ಕಲ್ಯಾಣವಾಯಿತು. ಇದೆಲ್ಲ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು ? ಅನೇಕ ಅನೀತಿಯ ಮರುಷರಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಲಿಂಗಾನಂದವು ಅವರನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯಕ ಮಾಡುವವರು ಸ್ವಾಮಿಲಂಬಿಗಳು ಆದರು. ಲಿಂಗಜಂಗಮದ ನಿಲವಿಗಾಗಿ ಯಾವ ಕಾಯಕ ಕೈಕೊಂಡರೂ ಅಷ್ಟೇ ಸರಿ. ಅದೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಬಂಧುಬಳಗ ಮೊದಲಾದವರ ಮೋಷಣೆಗೆ ಆಗಿರುವದೆಂದು ಬಗೆದರು. ಲಿಂಗವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವದರಿಂದ ಅವನು ಸತ್ಕ್ರಿಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲೇ ಬೇಕಾಯಿತು. ನೀತಿ, ನ್ಯಾಯ, ಸತ್ಯದಿಂದಲೇ ನಡೆದು ದುಡಿದು ಗಳಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ತಾನೇ ಸುಧಾರಣೆಗೆ

ಇಳಿಯಿತು. ಅವನು ಲಿಂಗಪೂಜೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಯಾದನು. ಅವನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಸುಜ್ಞಾನವೇ ಜಂಗಮವು ಅವನೇ ಅದರಿಂದ ಜಂಗಮನಾದನು. ಶರಣನೆಂದರೂ ಅವನೇ ಸರಿ. ಅವನೇ ಮಹಂತ, ಒಡೆಯನೆಂದೂ ಹೆಸರಾದನು. ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ, ನೀತಿಗೆ ಬೆಲೆಬಂದಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅನೇಕರು ಲಿಂಗಧರಿಸಿ ಪೂಜಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸಿ ಅದರಂತೆ ಅವರು ಮಾಡಿ ಲಿಂಗಾನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದು ಪುನೀತರಾದರು. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಚರಣೆ, ಪದ್ಧತಿ ಎನಿಸಿತು. ಬಿದ್ದವರು ಎಳಲಿಕ್ಕೇ, ಹಿಂದುಳಿದವರು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೇ, ಕನಿಷ್ಠರೆನಿಸಿದವರು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಲಿಕ್ಕೇ, ಕೀಳೆನಿಸಿದವರು ಮೇಲಾಗಲಿಕ್ಕೇ, ಅಪೃಶ್ವರೆನಿಸಿದವರು ಪೃಶ್ವರೆನಿಸಲಿಕ್ಕೇ ಈ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯು ಲಿಂಗಭಕ್ತಿಯು ಲಿಂಗಧಾರಣೆ ಒಳ್ಳೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನೀಡಿದವು. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯ ಸುಗಂಧವು ಹರಡಿಕೊಂಡಿತು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಡೆಸರೂಪದಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದುದೂ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿಬಿಡುವದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪೂಜಕರೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು ಲಿಂಗಪೂಜೆಯು ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದದ್ದೆ, ಅದರ ಅದರ ಪೂಜೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಈಗ ಈ ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಯಸುವೆವು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲಿಂಗಪೂಜೆಗೆ ಭಕ್ತಿ, ಪರಮ ಭಕ್ತಿ, ಪರಮ ಪತರ ಭಕ್ತಿ, ಪರಮ ಪರತರ ದಿವ್ಯ ಭಕ್ತಿಗಳೇ ನಿಜವಾದ ಫಲವು. ಅಂದರೆ ಲಿಂಗವೇ ಅವರ ಉಸಿರಾಗಬೇಕು. ಲಿಂಗವೇ ಪ್ರೀತಿಯ ವಸ್ತು ಆಗಬೇಕು. ಲಿಂಗವೇ ಅವರ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಗಳಾಗಬೇಕು. ಲಿಂಗವೇ ಅವರ ನರನಾಡಿಯಾಗಬೇಕು. ಲಿಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಹುಚ್ಚೇ ಹಿಡಿದರಂತೂ ಬಹು ಉತ್ತಮ. ತೀವ್ರ ಲಿಂಗದರುಶನವಾಯಿತೆಂದೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಲಿಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಲಿಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಿಂಗದ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಲಿಂಗದ ಪಾದಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಿಂಗದ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಬೇಕು. ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಿಂಗದ ಸಖ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಆತ್ಮನಿವೇದನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಧ್ಯಾನ ಜಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಯಕವೂ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಸದ್ವಿಚಾರಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು.

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದುದು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶಕ್ಯವಾಗಿರುವದು. ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇಂಥ ಭಕ್ತಿ ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಧಾನವು ಅವಶ್ಯ ಬೇಕೇ ಬೇಕು.

(೧) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮೀಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಸುಕಿನ ನಾಲ್ಕು ಘಂಟೆಗೆ ನಿತ್ಯ ಏಳಬೇಕು. ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತೆ ಶಿವಧ್ಯಾನಮಾಡುತ್ತ ಎದ್ದು ಮುಖತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಅದೆ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಕೆಳಗಿನ ಉದಯ ರಾಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

ಏಳು ಜ್ಞಾನದ ಕಣಿಯೆ ಏಳುಜ್ಯೋತಿಯ ಮಣಿಯೆ |
ಏಳು ಮಹಾಲಿಂಗ ಏಳು; ಬೆಳಗಾಯಿತೇಳು ಏಳು ||ಪಲ್ಲ||

ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲನೇಳು ಭಕ್ತಪ್ರೇಮಿಯೆ ಏಳು |
ಭಕ್ತರನು ಸಲಹುವ ಭಕ್ತ ದುಂದುರನೆ ಏಳು ||೧||

ಬಸವ ಅಲ್ಲಮ ಚನ್ನ ಮಹಿವಳ ಸಿದ್ಧರಾಮರು |
ಅಕ್ಕ, ಮುತ್ತಾಯಿ, ನಾಗಮ್ಮ, ಸತ್ಯಕ್ಕ, ಮಹಾದೇವಿಯರ ||೨||

ಚಂದಯ್ಯ ಹರಳಯ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಶರಣ ಶರಣಿಯರು |
ಬಾಗಲಲಿ ಬಂದಿಹರು ಏಳಯ್ಯ ಮಹಾಲಿಂಗದೇವ ||೩||

ನಿನ್ನ ಭಕ್ತನು ನಾನು ಕರೆಯುವೆನು ಏಳಯ್ಯ |
ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಕವನ ಹಾಡುವೆನು ಕೇಳಯ್ಯ ||೪||

ಪಿತ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಳು ಗುರುಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಳು |
ವರ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಳು ಬೇಗನೇಳಯ್ಯ ಏಳು ||೫||

(೨) ಆ ಬಳಿಕ ಕೆಲಹೊತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿನಾಲೆಯನ್ನು ಎಣಿಸುತ್ತ ಶಿವಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತ ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರಬೇಕು.

(೩) ಶ್ರೀ ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿ ಮೊದಲಾದವರ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹರನಾಮಗಳನ್ನೂ ಪಾರ್ವತಿಯ ನಾಮಗಳನ್ನೂ ಹಾಡಿ ಶಿವಶಕ್ತಿಯರ ಗುರುತಾದ ತನ್ನ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯದೆ ನಮಿಸಿ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸುತ್ತ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಏಳಬೇಕು.

(೪) ಶೌಚವಿಧಿ:— ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ತಂಬಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೊಂಡು ಊರಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಬಯಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ವಿನಯ, ಧೈರ್ಯ, ಶಾಂತಿ, ಸತ್ಯ, ದೃಢವಿಶ್ವಾಸ, ಭಕ್ತಿ ಮೊದಲಾದ ಯೋಗ್ಯ ಗುಣಗಳು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಲೆಂದೂ ಒಳ್ಳೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಯಕ ಮಾಡಿ ಗಳಿಸಿ ಪರರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದಾಸೋಹ ಮಾಡಿ ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಿಂದ ಭೋಗಿಸುವ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನೂ ಸದ್ವಿಚಾರಗಳನ್ನೂ ಸತ್ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನೂ ದಯಪಾಲಿಸೆಂದು ಬೇಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಗ ಅವನು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ವಶನವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಕೆಟ್ಟ ಕಾಮುಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡಬಾರದು. ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸುತ್ತ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು.

(೫) ಹಲ್ಲುತಿಕ್ಕುವದು:— ಅತ್ತಿ, ಆಲ, ಉತ್ತರಾಣಿ, ಮಾವು, ಹಲಸು, ನೇರಿಕೆ, ಬೇವು ಮುಂತಾದ ಕಡ್ಡಿಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲನ್ನು ತಿಕ್ಕಬೇಕು. ಅತ್ತಿಯಿಂದ ವಾಕ್ಯಸಿದ್ಧಿ, ಆಲದಿಂದ ಸಕಲಸಂಪತ್ತು, ಉತ್ತರಾಣಿಯಿಂದ ಸಕಲಸಿದ್ಧಿಗಳು, ಮಾವಿನಿಂದ ರಾಜ ಪೂಜ್ಯತೆ, ಹಲಸಿನಿಂದ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ನೇರಲದಿಂದ ದೀರ್ಘಾಯು, ಬೇವಿನಿಂದ ರೋಗನಿವಾರಣೆ ಇವು ಆಗುವವೆಂದು ಅನೇಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

(೬) ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವದು:— ತಣ್ಣೀರು ಅಥವಾ ಸುದಾ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ ಕೆಳಗಿನ ವಚನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ದೇವರ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದಿ ಅನಾದಿ ಇಲ್ಲದಂದು, ಶೂನ್ಯ ನಿಶ್ಯೂನ್ಯ ವಿಲ್ಲದಂದು, ಸರಾಳ ನಿರಾಳ ವಿಲ್ಲದಂದು, ಭೇದಾಭೇದಗಳೇನೂ ಇಲ್ಲದಂದು, ನಿಮ್ಮ ನೀವರಿಯದೆ ಇರ್ವರಲ್ಲಾ ಎಲೆ ಮಹಾಲಿಂಗವೆ.

ಶಿವ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ವಿನೋದಕ್ಕೆ ಜಗವ ನಿರ್ಮಿಸಿದ. ಅನಂತ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಅನಂತ ಜೀವಕೋಟಿಯನ್ನು ಯಂತ್ರವಾಹಕನು ಮಾಡಿದ ಕಟ್ಟಣೆಯನಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯಬಾರದು ನೋಡಾ, ಸರ್ವಾತ್ಮರು ಮಲಪಾಶದಿಂದ ಬಂಧಿಸಿಕೊಂಬ ಪಶುಗಳಾದರು. ತಾ ಪಶುಪತಿಯಾದ ನಿಜಗುರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ.

ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸೃಷ್ಟಿರಚನೆಯ ವಚನಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟನ್ನು ಹಾಡುತ್ತ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇ ಸ್ನಾನವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು.

(೭) ವಸ್ತ್ರಧಾರಣೆ:— ಮಡಿಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತ ಕೆಳಗಿನ ವಚನವನ್ನು ಹಾಡಬೇಕು— “ಆದಿ ಆನಾದಿಗಳಿಲ್ಲದಂದು ನಾದ ಬಿಂದು ಕಳೆ ನೊಳದೋರವಂದು, ದೇಹಿ ದೇಹಂಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಗದಂದು ಜೀವಾತ್ಮ ಪರ ಮಾತ್ಮರೆಂಬವರಿಲ್ಲದಂದು, ಸಕಲ ಚರಾಚರಂಗಳ ಸುಳಿಹಿಲ್ಲದಂದು, ನೀನು ಶೂನ್ಯನಾಗಿ ಇದೀಯಯ್ಯ ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಡಿವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವೆನೆಂಬ ಭಾವ ಬರಬೇಕು.

(೮) ಲಿಂಗಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ:— ಮಡಿಯಾದ ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ತಂಬಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸುತ್ತ ಲಿಂಗಮೂರ್ತಿಯ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಆಗ ಎಲ್ಲ ಬಾಹ್ಯವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಲಿಂಗವಿದ್ದರಾವಿಂಗೆ ಪ್ರಳಯವುಂಟೇ? ಸದ್ಭಕ್ತರ ಭಾವದಲ್ಲಿವನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವು” ಎಂಬ ಹಾಡು ಹಾಡಬೇಕು.

(೯) ಆಸನ ಸ್ವೀಕಾರ:— ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳಿರುವಾಗ ತನ್ನಲ್ಲಿಯ ಯಾವತ್ತೂ ಕೆಟ್ಟ ಆಶೆ ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ತೊರೆಯಲು, ಮನಸ್ಸಿನ ಚಂಚಲತೆ ಹೋಗಲು ಹಂಬಲಿಸಿ ಕೆಳಗಿನ ವಚನ ಹೇಳಬೇಕು.

ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು, ಶಾಶ್ವತನು ನೀನು, ಎತ್ತಿದೆ ಬಿಂದು ಜಗವೆಲ್ಲರಿಯಲು |
ಮಹಾದೇವ ಮಹಾದೇವ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಶಬ್ದವಿಲ್ಲ |
ಪಶುಪತಿ ಜಗಕ್ಕೆ ಏಕೋ ದೇವ. ಸ್ವರ್ಗ ಮರ್ತ್ಯ ಪಾತಾಲದೊಳಗೆ |
ಒಬ್ಬನೇ ದೇವ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ ||

ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪದ್ಮಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂಡಬೇಕು. ಇದೇ ಆಸನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವದು.

(೧೦) ದಿಗ್ಬಂಧನ:— ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲಿಸಬೇಕು. ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಗಳು ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾವ ಗದ್ದಲ ಸಪ್ತಳವೂ ಕೇಳದಂತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ವಚನ ಹೇಳಬೇಕು.

“ ಭವ ಬಂಧನ ಭವಪಾಶವೆನೆಗಾದ ಕಾಣವೇನಯ್ಯ?
 ಹಿಂದಣ ಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವ ಮರೆದೆನಾಗಿ
 ಹಿಂದಣ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಜಂಗಮವ ಜರೆದೆನಾಗಿ
 ಅರಿವಡೀ ಸಂಸಾರ ಹೊದ್ದಲೀವೆನೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ ”

(೧೧) ಜಲಶುದ್ಧಿ:— ನೀರು ತುಂಬಿದ ತಂಬಿಗೆಯಲ್ಲಿ ‘ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ’ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಬಲಗೈ ತೋರ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಮೂರು ಸಲ ಬರೆದು ಮೂರು ಸಲ ಐದು ಬೆರಳಿನಿಂದ ನೀರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಕೆಳಗೆ ತಂಬಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಶಿವನ ಜಡೆಯಾದ ಹೆರದು ಬಂದವಳೇ ಆಕಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದವಳೇ ಛಾವಿಯಲ್ಲಿ ಝುರಿಯಾಗಿ ಬಂದವಳೇ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವೆನೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು.

(೧೨) ಸಂಕಲ್ಪ:— ಇಷ್ಟಲಿಂಗ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ, ಭಾವಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಆಚಾರಲಿಂಗ ಗುರುಲಿಂಗ, ಶಿವಲಿಂಗ ಜಂಗಮಲಿಂಗ, ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗ ಮಹಾಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಂಡು ಸರ್ವಾಂಗಲಿಂಗಿಯಾಗಿ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಮಿರಸಹೊಂದಲು ನನ್ನಲ್ಲಿಯ ಶಿವಶಕ್ತಿಯರ ಕುರುಹಾಗಿರುವ ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುವೆನು. ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಗದೇವನೇ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ ಎಂದು ವಿನಯದಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನವಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೊರಗಿನ ದೇವನನ್ನು ಈಗ ಪೂಜಿಸುವದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಕುರುಹನ್ನೇ ಪೂಜಿಸುವನು. ಅವನು ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ, ಬರುವದಿಲ್ಲ.

(೧೩) ಗುರುಸ್ಥಲ:— ಒಳಗೆ ಶೋಧಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಶುದ್ಧವಿಸಿ, ಒಳ ಹೋರಗೆಂಬ ಉಭಯ ಶಂಕೆಯ ಕಳೆದು, ಸ್ಫಟಿಕದ ಶಲಾಕೆಯಂತೆ, ತಳ ವೆಳಗು ಮಾಡಿ ಎನ್ನಯ ಸರ್ವಪ್ರಪಂಚ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಮಾಡಿ ನಿಜೋಪದೇಶ ವನಿತ್ತು, ನಿನ್ನ ಈ ಶಿಷ್ಯನ ನಿಜದಾದಿಯ ನೈದಿಸುವ ನಿಜಜ್ಞಾನ ಗುರುವೆ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಪಾದಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ.

ನರಜನ್ಮವ ತೊಡೆದು ಹರಜನ್ಮವ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಗುರುವೆ ನಮೋ ನಮೋ. ಭವಬಂಧನ ಬಿಡಿಸಿ ಪರಮ ಸುಖವ ತೋರಿದ ಶ್ರೀಗುರುವೆ ನಮೋ ನಮೋ. ಭವಿ ಎಂಬುದ ತೊಡೆದು ಭಕ್ತನೆಂದೆನಿಸಿದ ಶ್ರೀಗುರುವೆ ನಮೋ ನಮೋ. ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ತಂದೆನ್ನು ಕೈನಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀಗುರುವೆ ನಮೋ ನಮೋ

(೧೪) ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಶುದ್ಧಿ:— ಆ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ ಜಲದಲ್ಲಿ ಐದು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಎದ್ದಿ ಪೂಜಾಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳುತ್ತ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು.

(೧೫) ಭಸ್ಮ ಶುದ್ಧಿ:— ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಹಾಡಬೇಕು. ಭಸ್ಮಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಕು.

ಭಕ್ತನ ಶಾಂತಿ ಕಳೆ ಇದು |
ಭಸಿತರೂಪದಿ ಶಕ್ತಿಬಂದಳು |
ಅಸಮ ಶಿವನಾ ಸತ್ವ ಮಾಗಿದೆ ಕೇಳು ಈ ಭಸ್ಮ ||
ಭಸಿತ ಧರಿಸುತ ಅಂಗ ಲಿಂಗಕೆ |
ಬಸವ ನಂದದಿ ಪದವಿ ಪಡೆಯಲು |
ವಸುಧಿ ಜನರಿಗೆ ನಿರುತ ಬಪ್ಪದು ಸಾನುರಾಗದಲಿ ||

(೧೬) ಭಸ್ಮಧಾರಣೆ:— ಬಲಹಸ್ತದಿಂದ ಭಸ್ಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಡಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಪತ್ರಿಯ ದಳವನ್ನು ಏರಿಸಿ ಧೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಪೂಜಿಸಿ ಬಲಹಸ್ತದಿಂದ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಈ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು.

ಕಾಮ ದಹನದ ಭಸ್ಮ ಇದು ತಾ
ಕ್ರೋಧ ದಹನವ ಭಸ್ಮ ಲಿಂಗವು
ಕಾಮಿಸುವದಕೆ ನೆರವ ನೀಡುವ ಭಸ್ಮ ತಾನಿಹುದು.

ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತ ತನ್ನ ಮಸ್ತಕ, ಹಣೆ, ಕಿವಿ, ಕಂಠ, ಭುಜ, ಹೃದಯ, ನಾಭಿ, ಬೆನ್ನ ಮೊಳಕೈ, ಹೆಗಲು, ಮುಂಗೈ, ನಾಸಿಕ, ಕಣ್ಣು, ನಾಲಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೆರಳುಗಳಂತೆ ಭಸ್ಮವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು.

(೧೭) ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧಾರಣೆ:—

ಶಿವನ ನೇತ್ರವೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯು
ಶಿವನೊಳ್ಳೆಕ್ಕವ ಗೃಹ ಮಹಿಮರ
ಶವದ ರುಂಡಗಳಂತೆ ಮೆರೆಯುವ ಬೀಜ ಧರಿಸುವೆನು.
ಭವವ ಹರಿಸುತ ಜ್ಞಾನ ನೇತ್ರವ
ಜವದಿ ಪಡೆಯಲು ನೆರವು ನೀಡುತ
ಜವದ ಬಾಧೆಯ ಹರಿಸಿ ಪಾಪವ ಮುದದಿ ಕಳೆಯುವದು.

ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತ ತಾನು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕೊರಳು ಕೈ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬೇಕು. ಆಗ ದೇವರಿಗೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸುವ ಭಾವವನ್ನಿಟ್ಟು ಧರಿಸಬೇಕು.

(೧೮) ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಅಥವಾ ಕರಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಎಡದ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಗೋಮುಖವನ್ನು ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಕಡೆಗೆ ಮಾಡಿ ಇರಿಸಿ ಪ್ರೇಮದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಾನು ಸತಿ ಲಿಂಗ ಸತಿ ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ವಿನಯದಿಂದ ನೋಡುತ್ತ ಕೆಳಗಿನ ವಚನವನ್ನು ಹಾಡಬೇಕು.

ಜಗದಗಲ ಮುಗಿಲಗಲ ಮಿಗೆಯಗಲ
ಪಾತಾಳದಿಂದತ್ತತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಚರಣ
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಿಂದತ್ತತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಮುಕುಟ
ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಗೋಚರ ಅಪ್ರತಿಮ ಲಿಂಗವೇ
ನೀವೆನ್ನ ಕರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಚುಳುಕಾದಿರಲ್ಲ
ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ ||

ಪಾತಾಳವಿತ್ತಿತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವತ್ತತ್ತ |
ದಶದಿಕ್ಕು ಇತ್ತಿತ್ತ ದಶಭುಜಂಗಳತ್ತತ್ತ ||
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಿತ್ತಿತ್ತ ಮಣಿಮುಕುಟವತ್ತತ್ತ |
ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ನೀವೆನ್ನ ಕರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಬಂದು
ಚುಳುಕಾದಿರಲ್ಲ ||

(೧೯) ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ:-

ನಿನ್ನಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾಯಾ ಆಗಾಮಿ |
ಮಲಗಳು ಹೋಗಲು ನಿನ್ನನು ಎರೆಯುವೆ ||
ಮೋದದಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನೀರನು ಹಾಕುವೆ |
ಆದಿಯನಾದಿಯು ಅರಿಯದ ಲಿಂಗವೆ ||
ಆದರದಿಂದಲಿ ಜಲವನು ಎರೆಯುವೆ |
ಮುದದಲಿ ಮೈಯನು ತೊಳೆಯುವ ಲಿಂಗವೆ |
ನಿನ್ನಯ ಉದರದಿ ಸಕಲ ಚರಾಚರ |
ನಿನ್ನಯಲಿರಿಸುತ ಪೋಷಣಗೈಯ್ಯುವಿ ||
ನಿನ್ನಯ ಸ್ನಾನದಿ ಸಕಲರ ಸ್ನಾನವು |
ಚನ್ನಿಗಲಿಂಗವೆ ಎನಿಸಲಿ ಇದರಿಂ ||

ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತ ದಯಾರಸದಿಂದ ಮಜ್ಜನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ತನ್ನಲ್ಲಿಯ ಯಾವತ್ತೂ ತರದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾಯಾ ಆಗಾಮಿ ಮಲಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವೆನೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು.

(೨೦) ವಿಭೂತಿ ಧಾರಣೆ:— ತಾನು ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರೀಕರಿಸಿ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಭಸ್ಮಧಾರಣ ಮಾಡುವೆನೆಂದು ಹೇಳಿ ಕೆಳಗಿನ ವಚನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತ ಭಸ್ಮ ಧರಿಸಬೇಕು. ತಾನು ಮಹಾ ವಿಭೂತಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುವದು.

ಮಾಯಾ ಮೋಹದ ಮದವ ಕಳೆಯುತ
ಧರ್ಮ ಅರ್ಥವ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷವ
ಮನದಿ ಬಯಸದೆ ನಿನಗೆ ಭಸ್ಮವ ಮುದದಿ ಧರಿಸುವೆನು
ಶಾಂತ ಶಾಶ್ವತ ಲಿಂಗಪದವಿಯ,
ಭ್ರಾಂತಿ ಕಳೆಯುತ ಮೊಂದಲೋಸುಗ
ಕಾಂತಿ ಕೊಡುವತಿಭಸ್ಮವನ್ನತಿ ಜವದಿ ಮುಟ್ಟಿಸುವೆಂ

(೨೧) ಗಂಧಧಾರಣೆ:— ಗಂಧವು ತಂಪು ಗುಣವುಳ್ಳದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಅಂತರಂಗವು ಪರಮಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲೆಂದು ಸೂಚಿಸುವದು.

ಪರಮಶಾಂತಿಯ ನಾನು ಮೊಂದಲು |
ನಿರುತ ಧರಿಸುವೆ ಗಂಧ; ಲಿಂಗವೆ |
ಇರದೆ ಕರುಣಿಸು ಪರಮಕಾಂತಿಯ ನನಗೆ ಮುದದಂದ ||

(೨೨) ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧಾರಣೆ:— ಈ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತಾನು ಜ್ಞಾನ ನೇತ್ರ ಅಂದರೆ ಸವ್ಯುಕ್ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಧಾರಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದು ಧರಿಸಬೇಕು.

ಜ್ಞಾನದೃಷ್ಟಿಯು ತೆರೆಯಲಾತಿಸಿ |
ಸಾನುರಾಗದಿ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ |
ದಾನ ಧಾರೆಯ ಸುರಿಸಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಗಳ ಧರಿಸುವೆನು |
ಪರಮ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳೆ ನಾದವು |
ಕಳೆಯು ಬಿಂದುವು ರೂಪವಾಗಿವೆ |
ಭವದ ಬಾಧೆಯ ಹರಿಸಲೆನ್ನುತ ನಿನಗೆ ಧರಿಸುವೆನು ||

(೨೩) ಬಿಲ್ವಧಾರಣಃ— ಮೂರು ದಳದ ಬಿಲ್ವವು ತ್ರಿಗುಣಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವದು. ತನ್ನ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ತ್ರಿಗುಣಾತೀತನಾಗುವೆನೆಂದು ಸೂಚಿಸುವದು. ಬಿಲ್ವವನ್ನು ಏರಿ ಸುತ್ತ.

ಮೂರು ಹೇಳದೀ ಬಿಲ್ವಗಳನಾ |
ಧಾರಣವ ಮಾಡುವೆನು ಲಿಂಗವೆ |
ದೂರ ಮಾಜೈ ತ್ರಿಗುಣಗಳನಂ ನೀನು ಎನ್ನಿಂದ ||
ಧೀರ ತನುವನು ಪಾಲಿಸೆನ್ನಲಿ |
ಮಾರಹರನೆಂದೆನಿಸು ಮುದದಲಿ |
ಸಾರಿ ಹೇಳುವೆ ನಿನ್ನ ಪೂಜಿಸುವಂತೆ ಕರುಣಿಸುದು ||

(೨೪) ಪುಷ್ಪಧಾರಣಃ— ತನ್ನಲ್ಲಿಯ ಹೃದಯ ಕುಸುಮವನ್ನು ಅರಳಿಸುವ ಗುರುತಿಗಾಗಿ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕುಸುಮಗಳನ್ನು ಏರಿಸಿ ಸುಗಂಧವನ್ನು ಸುತ್ತಲು ಬೀರಬೇಕು. ತನ್ನ ಹೃದಯ ಕುಸುಮವನ್ನು ಅರಳಿಸುವಂತೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೇಳುವ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಹಾಡಬೇಕು.

ಎನ್ನ ಕರ್ಮವ ಕಳೆದು ಹೃದಯದ |
ರನ್ನ ಕುಸುಮವನರಳಿಸೆನ್ನತ |
ಇನ್ನು ಕುಸುಮವ ನಿನಗೆ ಧರಿಸುವೆ ಎನ್ನ ಲಿಂಗಯ್ಯ ||
ಎನ್ನ ಹೃದಯದಿ ದಿವ್ಯ ಭಕ್ತಿಯ |
ಉನ್ನತದ ಪದವನ್ನು ಈಯುತ |
ಚನ್ನಿಗನೆ ಇರಿಸುವದು ಲಿಂಗಾನಂದ ದೊಳಗೆನ್ನ

(೨೫) ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣಃ— ನನ್ನನ್ನು ಅಕ್ಷಯ ಪದವಿಗೆ ಏರಿಸೆಂದು ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣವ ಮಾಡುವೆನೆಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು.

ಎನ್ನ ದುರ್ಗಣ ನಾಶ ಮಾಡುತ
ಉನ್ನತದ ಪದವಿಯನು ಈಯುತ
ಎನ್ನನಕ್ಷಯ ಪದವಿಗೇರಿಸು ಎನುತ ಮುದದಿಂದ
ಇನ್ನು ಅಕ್ಷತೆ ನಿನಗೆ ಏರಿಸಿ
ನನ್ನಿಯಲಿ ಬೇಡುವೆನು ಲಿಂಗವೆ
ಚನ್ನಬಸವಗೆ ಬಸವ ಅಲ್ಲಮರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ

(೨೬) ಧೂಪ ಸಮರ್ಪಿಸುವದು:— ಧೂಪವು, ಒಡಲಿನ ದುರ್ಭಾವಗಳೆಲ್ಲ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟುಹೋದ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯುವ ಸದ್ಭಾವನೆಗಳ ಸುಗಂಧವು ಸುತ್ತಲೆ ಹರಡುವದು ಎಂಬದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಕೆಳಗಿನ ಪದ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತ ಧೂಪವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು.

ಎನ್ನ ದುರ್ಭಾವಗಳ ನೆಲ್ಲವ
ನಿನ್ನ ಓಡಿಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಭಾವಗ—
ಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ತುಂಬು ಎನ್ನುತ ಧೂಪ ಹಾಕಿರುವೆನು

(೨೭) ಘಂಟಾನಾದ:— ಇದು ಜಯ ಜಯನಿನಾದವನ್ನು ಮೊಳಗಿಸುವದು ಏನೂ ಇಲ್ಲೆಂದು ಸೂಚಿಸುವದು. ಸಕಲ ಶರೀರ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಅಳಿದು ಲಿಂಗಗುಣಗಳೇ ಬಂದ ಸರ್ವಾಂಗಲಿಂಗಿಯಾಗಿ ಜಯ ಲಭಿಸಿತೆಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುವದು. ಘಂಟೆಯನ್ನು - ಬಾರಿಸುತ್ತ ಕೆಳಗಿನ ಪದ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು.

ಅಂಗಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಲಿ |
ಲಿಂಗ ಗುಣಗಳು ಬರಲಿ ಅಂಗದಿ |
ಭಂಗ ಬಡಿಸದೆ ಎನುತ ಘಂಟಾನಾದ ಮಾಡುವೆನು |
ಲಿಂಗವಾದರು ಬಸವ ಅಲ್ಲಮ |
ಸಂಗ ಅಳಿಯುತ ಅಂಗ ಗುಣಗಳ |
ಲಿಂಗವೆನ್ನಿಸು ಇದರ ತರದಲಿ ನೀನು ಎನ್ನನ್ನು ||

(೨೮) ದೀಪ ಸಮರ್ಪಣೆ:— ಎನ್ನ ಹೃದಯದ ಕತ್ತಲೆಯ ಕಳೆದು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಮಯ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡು ಎಂಬ ಗುರ್ತಿಯಾಗಿ ದೀಪವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವದು.

ಕವಿದ ಕತ್ತಲೆ ಕಳೆದು ಹೃದಯದಿ
ಭವದ ಬಾಧೆಯ ಕೆಡಿಸಿ ಸುಖದಾ
ಭವನದಲ್ಲಿಯೆ ಇರಿಸಲೋಸುಗ ನಿನಗೆ ದೀಪವನು |
ಜವದಿ ಸಲಿಸುತ ನಾನು ಬೇಡುವೆ
ಬುವಿಯ ಶರಣರ ತರದಿ ಎನ್ನನು
ಜಯತು ಜಯವೆನುವಂತೆ ಲಿಂಗವೆ ಎನಗೆ ಹರಿಸುವದು ||

(೨೯) ಸೈವೇದ್ಯಃ— ಲಿಂಗದ ನೆನಹಿನಿಂದ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಸೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಲಿಂಗದ ಮುಂದೆ ನಿವೇದಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸರ್ವಸಮರ್ಪಣೆ ಅಥವಾ ಆತ್ಮ ನಿವೇದನೆಯೇ ನಿಜವಾದ ಸೈವೇದ್ಯವೆನಿಸುವದು. ಇದರ ಗುರ್ತಾಗಿ ಸೈವೇದ್ಯವು ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಎನ್ನ ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಲಿ
ಇನ್ನು ಬಿಡದಲೆ ನಿವೇದಿಸುವೆ ನಾ ।
ನೆನ್ನತಲಿ ಸೈವೇದ್ಯ ಮಾಡುವೆ ತಿನಸು ತಿಂಡಿಗಳ ॥

(೩೦) ಅಗ್ಗವಣಿಃ— ಆತ್ಮನಿವೇದನದಿಂದ ಪರಮಾನಂದ ವಾಗುವದು. ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಗುರುತಿಗಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನೀಡುವದು..
ಮನದ ಚಂಚಲ ತನವು ಎಲ್ಲವು
ಬಿಡದದಿಂದಲಿ ಹೋಗಲೆನ್ನತ
ನಿನಗೆ ನೀರನು ನೀಡುವೆನು ನಾ ಲಿಂಗದೇವಯ್ಯ

(೩೧) ನಿರಾಜನಃ— ಶರೀರದ ತಾಮಸವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಭಕ್ತಿಯ ಬೆಳಕು ಒಡಮೂಡಲೆಂಬ ಗುರುತಿಗಾಗಿ ನಿರಾಜನವನ್ನು ಬೆಳಗಬೇಕು.
ಎನ್ನ ತನುವಿನ ತಾಮಸೆಲ್ಲವು
ಇನ್ನು ಬಿಡದಲೆ ಹೋಗಲೆನ್ನತ
ಸನ್ನತ ನಿರಾಜನವ ನೆತ್ತುವೆ ನಿನಗೆ ಲಿಂಗೇಶ

(೩೨) ಆರತಿಃ— ಲಿಂಗಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪ್ರೇಮವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವದರ ಗುರುತಿಗಾಗಿ ಆರತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.
ಜಯವೆಂದು ಬೆಳಗುವೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗನಿಗೆ । ಪ್ರಾಣಲಿಂಗನಿಗೆ ।
ಭಾವಲಿಂಗನಿಗೆ ಶೂನ್ಯ ಲಿಂಗನಿಗೆ ॥ಪಲ್ಲ॥
ಆಕಾರ ತಾಳತ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಾದಿ ।
ಪ್ರಾಣ ಭಾವ ಲಿಂಗ ನೀನೆ ಎನಿಸಿದೆಯೊ ।
ತನುವಿಗೆ ಇಷ್ಟವು ಮನಸಿಗೆ ಪ್ರಾಣವು ।
ಆತ್ಮಕೆ ಭಾವಲಿಂಗವೆ ನೀನೆ ಆದೀ ॥ಕ॥

ನಿನ್ನಯ ಮಹಿಮೆಯ ಬಣ್ಣ ಸಲಳನೆ | -
ಜಗವೆಲ್ಲ ತುಂಬಿದಿ ಜಗಭರಿತನಾಗಿ |
ಬುವಿಯೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿಹುದು |
ಅದಿ ಅಂತ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಂಥವನು ||೨||

ಶಿವಶಕ್ತಿ ಎನಿಸುವ ಲಿಂಗ ನೀನಾದೆ |
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದದ ರೂಪದಿ ಬಂದೆ |
ಉರುತರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹರಿಸುತ ಬಂದು |
ಪರತರ ಮೋಕ್ಷವ ಕೊಟ್ಟು ಸಲಹಿದಿಯೆ ||೩||

ತಾಂಬೂಲವನ್ನು ಬೇಕಂತಲೇ ಅರ್ಪಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ತಾಂಬೂಲದ ಚಟವು ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ತಿದರೆ ಭಕ್ತರೂ ಕೂಡ ತಾಂಬೂಲ ಚಟಕ್ಕೆ ಹತ್ತ ಬಹುದೆಂದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ ಈಗಿನ ಹೊಸ ಚಟಗಳಾದ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟಗಳನ್ನು ಸಹ ಊಟದ ತರುವಾಯ ಅರ್ಪಿಸ ಬೇಕಾದೀತು. ಇವುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲೆಂದು ತಿಳಿದು ಹಾಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಲಿಂಗಪೂಜೆಗೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಪೂಜೆಯು ಕೆಡುವದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಭಕ್ತಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿ ನಡು. ಪರಮಾತ್ಮ ನೀನೆ ಪ್ರಿಯಕರ. ಅದನ್ನೇ ಲಿಂಗಪೂಜಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿತರೆ ಒಳ್ಳೆದು.

(೩೩) ಲಿಂಗದ ಮಹತಿ:— ಅಂಗ ಸುಖಿಗೆ ಲಿಂಗಸುಖವಳವಡದು. ವಾಗ್ದೈವತ ಕ್ರಿಯಾದೈವತ ಭಾವಾದೈವತ ಇಂತೀ ತ್ರಿವಿಧದೈವತ ಲಿಂಗ ಸುಖ ಸಾಹಿತ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ನರಕವಿಲ್ಲ, ಕರ್ಮವಿಲ್ಲ, ಭಯವಿಲ್ಲ, ಭವವಿಲ್ಲ, ಫಲ ವಿಲ್ಲ, ಪದವಿಲ್ಲ, ಇಹವಿಲ್ಲ, ಪರವಿಲ್ಲ, ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ನೀ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾಗಿ ಅಂಗ ಸುಖಿಗೆ ಲಿಂಗ ಸುಖ ದೊರಕೊಳ್ಳದು. ಲಿಂಗ ಸುಖದ ಮುಂದೆ ಅಂಗ ಸುಖ ಜೊಳ್ಳು.

ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಚಿಥನ ಲಿಂಗವ ಧರಿಸಿದ್ದು ತನುಮನ ಫಾವನ ಅನ ಗುಣವು ಹಿಂಗದಿದ್ದರೆ ಅಲಿಂಗದಗೊಡವೆ ಏತಕಯ್ಯ ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ತಿನ ಶಿರ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೆ ? ಲಿಂಗಸಂಗವೆಂಬುದೇ ಸದಾಚಾರ. ಅಂಗಸಂಗವಾ ದುದೇ ಅನಾಚಾರ.

ಅಣುವಿಗೆ ಅಣು ಮಹತ್ತಿಗೆ ಮಹತ್ತು ಎನಿಸುವ ಲಿಂಗದೇವನ ಕಂಡೆನಯ್ಯ. ಎನ್ನ ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಉಪಮಾತೀತ ವಾಙ್ಮನಕ್ಕಗೋಚರನೆನಿಸುವ ಲಿಂಗದೇವನ ಕಂಡೆನಯ್ಯ ಎನ್ನ ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿತತಿ ಶಿರದ ಮೇಲೆ ದಶಾಂಗುಲನೆನಿಸುವ ಲಿಂಗದೇವನ ಕಂಡೆನಯ್ಯ ನಾನೆನ್ನ ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ. ಭಾವ ಭರಿತ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯನೆನಿಸುವ ಲಿಂಗದೇವನ ಕಂಡೆನಯ್ಯ ಎನ್ನ ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ. ಅಖಂಡೇಶ್ವರನೆಂಬ ಅನಾದಿ ಪರಶಿವನ ಕಂಡೆನಯ್ಯ ಎನ್ನ ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ.

(೩೪) ಮುಷ್ಪಾಂಜಲಿ:— ತನು ಮನ ಧನ, ಜೀವ, ಭಾವನೆಂಬ ಕುಸುಮಗಳನ್ನು ಲಿಂಗನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಪಣ ಮಾಡುವವರ ಸೂಚನೆ ಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತರದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸುವದು.

ಎನ್ನ ತನುಮನ ಜೀವ ಧನಗಳ

ಎನ್ನ ಭವಗಳನ್ನು ಪಾದಕೆ

ಇನ್ನು ಅರ್ಪಣ ಎನುತ ಪಾದದಿ ಮುಷ್ಪ ಇರಿಸುವೆನು

(೩೫) ನಮಸ್ಕಾರ:— ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಶರಣಾ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುವದು.

ತನುವು ಪಾವನ ವಾಯುನಿನ್ನಿಂ

ಮನುನ ಶಾಂತಿಯ ಮೋದಿತಾಗಲೆ

ಧನವು ಸಾಧನ ವಾಯ್ತು ನಿನ್ನಯ ಪಾದ ಕಾಣುದಕೆ

ಜನನ ಮರಣದ ಭೀತಿ ಮೋದುದು

ದಿನ ದಿನದಿ ಬಿಡೆ ನಿನ್ನ ಪೂಜಿಸಿ

ಘನಲಿಂಗವೆ ! ನಿನಗೆ ಮಾಡುವೆ ಮುದದಿ ಶರಣಾರ್ಥಿ

ಅಂಗಲಿಂಗವ ವೇಧಿಸೆನ್ನುವೆ |

ಅಂಗ ಲಿಂಗದೊಳಾಗ ಲೆನ್ನುವೆ |

ಮನದ ಲಿಂಗವ ವೇದಿಸಿ ಮನವು ಲಿಂಗವಾಗಲೆನ್ನುವೆ ||

ಭಾವ ಲಿಂಗವ ವೇಧಿಸೆನ್ನುವೆ ||

ಭಾವ ಲಿಂಗದೊಳಾಗಲೆನ್ನುವೆ |

ದೇವ ಲಿಂಗವೆ! ಕರುಣಿಸೆನ್ನುತ ಮಾಳ್ವೆ ಶರಣಾರ್ಥಿ ||

(೩೬) ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೊಂಬುವದು:— ಅತ್ತಿತ್ತ ಹೋಗದಂತೆ ಹೇಳವನ ಮಾಡಯ್ಯ ಲಿಂಗತಂದೆ, ಸುತ್ತಿಸುಳಿದು ನೋಡದಂತೆ ಅಂಧಕನ ಮಾಡಯ್ಯ ಲಿಂಗತಂದೆ, ಮತ್ತೊಂದ ಕೇಳದಂತೆ ಕಿನ್ನಡನ ಮಾಡಯ್ಯ ತಂದೆ. ಮತ್ತೊಂದ ಮಾತಾಡದಂತೆ ಮೂಕನ ಮಾಡಯ್ಯ ತಂದೆ ಮತ್ತೊಂದ ಮುಟ್ಟದಂತೆ ಮಲ್ಲನ ಮಾಡಯ್ಯ ತಂದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾದವಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯಕ್ಕೆಳಸದಂತೆ ಮಾಡಯ್ಯ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ.

ಎನ್ನ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಾಮೃತ ತುಂಬಲಿ, ಎನ್ನ ನಯನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂರುತಿ ತುಂಬಲಿ, ಎನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆನಹು ತುಂಬಲಿ, ಎನ್ನ ಕಿವಿಯಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೇರುತಿ ತುಂಬಲಿ, ಎನ್ನ ಜೀವದಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅರುಹು ತುಂಬಲಿ, ಎನ್ನ ಭಾವದಲಿ ನೀವೇ ತುಂಬಲಿ, ಎನ್ನ ಒಳಕೊರಗು ನೀವೇ ತುಂಬಲಿ, ಎನ್ನ ರೋಮ ನರನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೇ ತುಂಬಲಿ; ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವ ನಿಮ್ಮ ಚರಣಕಮಲದೊಳಗಾನು ತುಂಬಿಯಾಗಲಿ.

(೩೭) ಲಿಂಗಸ್ತವನ:—

ಉಂಡತರದಲಿ ಪೂಜೆ ಎನಿಸಿತು.
ಕಂಡತರದಲಿ ಆಯ್ತು ಮುಕ್ತಿಯ
ಖಂಡ ಸುಖವನು ಬರಿಸಹತ್ತಿದಿ ಎನಗೆ ಲಿಂಗೇಶ
ಕೊಂಡತೆರದಲಿ ಮನಕೆ ಶಾಂತಿಯು
ಭಂಡವಾದವು ಆಶೆಮಾಯಯ
ಖಂಡಲಿಂಗವೆ ಎನ್ನ ಕೃಪೆಯನು ಎನಿತು ಬಣ್ಣ ಸಲ ||
ನಿನ್ನನಪ್ಪುತ ಮುದ್ದಿಸುತ ನಾ |
ನನ್ನಿಯಲಿ ಹೊಗಳುತ್ತ ಬಿಡದಲಿ |
ಚನ್ನಿಗನೆ ರಮಿ ಸುತ್ತಲಿ ಬೇಡುವೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗನಿಗೆ||
ತನ್ನ ತನುವನು ಮರೆತು ಮುದವನು |
ಎನ್ನ ಕರದಲಿ ಬಂದು ತೋರಿದಿ |
ಇನ್ನು ಆಗಲದೆ ಇರುವೆ ನಿನ್ನನು ನಿತ್ಯ ಲಿಂಗೇಶ ||

(೩೮) ಹರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ:—

ಹರನಾಮವನು ಬಿಡದೆ ಜಪಿಸಬಲ್ಲವರ ಭವ | ಮರಣ ಮಾಯಾ
ಕರ್ಮಮಲ ಪಾಶಬಂಧಬಹು | ದುರಿತ ಸಂಸಾರ ಸಂತಾಪ ಸಂಚಯವದು

ವರಭೋಗ ಮೋಕ್ಷವಹುದು ||ಪ|| ಶಿವಮಹಾದೇವ ಶಂಕರ ಶರ್ವ ಪಾರ್ವತೀ |
 ಧನ ನಂದಿವಾಹನ ದೇವೇಶಾನದಕ್ಷವೇ | ಸವನ ತಪದಂ ಬೋಜ ನಗಚಾಪ
 ನಿರ್ಮಲನಿರಂತಕ ನೀಲಕಂಠ || ಭುವನೇಶ ವಿಜಯ ವೇದಾಂಗ ವೈಶ್ರವಣ
 ಸಖ | ಪವನಾನ ಪಂಚಮುಖ ಪಶುಪತಿ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ | ಭವಭಗ್ನ ಭಸಿ
 ತಾಂಗ ಭಾಳಲೋಚನ ಮೇರು ಕಾರಣ ಕರ್ಪದಿಯೆಂದು ||೧೧|| ಸೋಮ
 ಶಾಂತಾಭಯ ವಿರುಪಾಕ್ಷ ವಿಶ್ವಾಭಿ | ರಾಮ ಗಂಭೀರ ಕಾಲಾರಿ ಕೂಟ
 ಸ್ಥವಿಭು | ವಾಮದೇವಾಘೋರ ಪಂಚಾಕ್ಷರೋಂಕಾರ ತತ್ಪರುಷ ರುದ್ರ
 ಭದ್ರ || ಭೀಮಸದ್ಯೋಜಾತ ಮೃಡ ಮಹಾಕಾಲಜಿತ | ಕಾಮ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ
 ಮುಪಾತನ ಪರಾಕ್ರಮ ನೀರಾಮಯಾನಂತ ತೇಜೋರಾಶಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಶಾಶ್ವತ
 ಕಾಪಾಲಿಯೆಂದು ||೧೨|| ಶೂಲಿ ಸುಜನೈಕ ಬಾಂಧವ ಸದಾಶಿವ ಚಂದ್ರ
 ಮೌಳಿ ಮಹಿಮೋಗ್ರ ಚರ್ಮಾಂಬರಾಸುರಶಿರೋ | ಮಾಲಿನಿ ಮಂದಾಕಿನೀಧರ
 ಮಹೇಶ ಮೇಘವಾಹನ ಮಂದರನಿವಾಸ || ನೀಲಲೋಹಿತ ಪಾರಿಜಾತ
 ಪಾಪನಶೋಕ | ಪಾಲಕೈಲಾಸ ಮಂದಿರ ಮಂತ್ರಮಯಭಕ್ತ | ಲೋಲ
 ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಪರನಾಡ ಬಿಂದುಕಳೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪುರವೈರಿಯೆಂದು ||೧೩||
 ವರದವಾಗೀಶ ಪರ್ಣಾತೀತ ವಂದ್ಯಜಯ | ಪರಮಪರತರ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ
 ಪರಮಾನಂದ | ನಿರಘನಿರುಪಮ ನಿರಾವರಣ ನಿರ್ಲೇಪ ನಿರವಯವ
 ನಿತ್ಯತೃಪ್ತ || ಉರಗಕಂಕಣ ವಿಶ್ವತೋ ಬಾಹುವಿಶ್ವಾತ್ಮ ಸುರಗಣಾ
 ಜಿತ ಸನಾತನ ಸದಾಗತಿ ಹಂಸ | ಗಿರೀಶ ಗಾಂಗೇಯಪಿತ ಗಣನಾಥ
 ಜಗದೀಶ ವಿಷಧರ ಪಿನಾಕಿಯೆಂದು ||೧೪|| ಉದಯಾಸ್ತಮಾನದೊಳು ನೂರೆಂಟು
 ನಾಮವನು ಪದುಳದಿಂದೋದಿ ಕೇಳಿದವರ್ಗೆ ಶಂಭುಲಿಂ | ಗದ ಕರುಣದಿಂದಿ
 ನಿತು ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಕಲ ಸಂಪದಗಳೊಂದುಗೂಡಿ : ಸದಮಳ ಜ್ಞಾನ
 ಸದ್ಭಕ್ತಿಗಳು ಮೇಲೆ ಮೇಲೊದಗಿ ಕೈಸಾರುತಿಹವಿಹದಲ್ಲಿ ಪರದೊಳಂ | ದಿದ
 ಗಣಪದವನ್ನೈದಿ ನಿಜಸುಖದೊಳಿಹ ಮುಕುತಿದೊರೆವುದಿದು ಸತ್ಯವೆಂದು ||೧೫||

(೩೪)

ಪಾರ್ವತೀಸ್ತೋತ್ರ

ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಪುಣ್ಯ ನಾಮವನು ಪಗಲಿರಳು | ಸರಸಾನು ರಾಗ
 ದಿಂದೋದಿ ಕೇಳಿದವರ್ಗೆ | ದುರಿತಕಂಟಕವಳಿದು ಕೈಸಾರುತಿಹವನುಳತರ
 ಭೋಗ ಮೋಕ್ಷಂಗಳು ||ಪಲ್ಲ||

ಹ್ರೀಂಕಾರಿ ವಾಣಿಕಲ್ಯಾಣಿ ರುದ್ರಾಣಿರಮೆ | ಓಂಕಾರರೂಪಿಣಿ
ಗಣಾನಿ ಗಾನ ಪ್ರೀತಿ | ಐಂಕಿಲಾಮಾನಿನಿ ಮಹಾಮಾಯೆ ಮಾತಂಗಿ
ಕ್ಷೀಂಕಲೇ ವರವರೇಣೈ ಸೌಂಕಾರಸದನೇ ಶರ್ವಾಣಿ ಶಾಂತದೆ ಸತ್ಯ | ಕ್ರೋಂಕ
ಕವಚ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಾದಿ ದೇವತೆ ದೇವಿ | ತ್ರೀಂಕಿಲಾಕಾರಿ ಮಾನ್ಯೈ
ಶಂಕರೀ ಶಾನಿ ಯೆಂದು ||೧|| ಗಿರಿಜಾ ಗೀರ್ವಾಣಿ ಪೂಜಿತೆ ಗೌರೀಗುಹ
ಜನನಿ | ಪರನಾದ ಬಿಂದು ಮಂದಿರೆ ಮನೋಂಬುಜ ಹಂಸೆ ವರದೆ
ವೈಭವೆ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತ ನಿರ್ಮಲೆ ನಿರಾವರಣೆ ಶಿವೆ ಶಾಂತಿ ಕಾಂತೆ ಧರಣಿ
ಧರ್ಮಾನುಗತೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ಗಾಯತ್ರಿ | ವಿರಜೆ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕೆ ವಿಧೂತೆ ಪಾಪ
ವ್ರಾತೆ ಶರಣಹಿತೆ ಸರ್ವ ಮಂಗಳೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೆ ಪರಶುದಾಕಾರಿ
ಯೆಂದು ||೨|| ಚಂಡಿ ಚಂಡೀಶ್ವರೀ ಚತುರೆ ಕಾಳಿಕಾಮಾರೆ ಕುಂಡಲೆ
ಕುಟಲೆ ಬಾಲೆ ಭೈರವಿ ಭವಾನಿ | ಚಾನ್ಯುಂಡಿ ಮೂಲಾಧಾರೆ ಮನುನಂದೆ
ಮುನಿ ಪೂಜ್ಯೆ ಪಿಂಡಾಂಡಮಯೆ ಚಂಡಿಕೆ ಮಲತ್ರಯ ನಿಲಯೆ ದಂಡಿ
ಜಯ ದುರ್ಗಿ ಫಣಿ ಕುಂಡಲೆ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಮನೋನ್ಮದಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ | ಖಂಡ
ಶಶಿ ಮಂಡನೆ ವೃಡಾನಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮ ಚಂಡಕರ ಮೂರ್ತಿಯೆಂದು ||೩||
ವಿಮಲೆ ವಿಖ್ಯಾತೆ ಮಧುಮತಿ ಮುಖ್ಯ ಮಹನೀಯೆ | ಸುಮತಿ ಸುಲಲಿತೆ
ಹೈಮವತೆ ಭಾವೆ ಭೋಗಾರ್ಥ | ಕಮಲೆ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಕರಾಳೆ ತ್ರಿಸುರ
ವಿಜಯೆ ದಮೆ ದಯಾರಸ ಪೂರಿತೆ | ಅಮೃತೆ ಅಂಬಿಕೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಅಶ್ವಾ
ರೂಢಿ | ಶಮೆ ಶುದ್ಧ ಸಿಂಹವಾಹಿನೀ ಶುಭಕಲಾಪೆ ಸು | ಪ್ರಮದೆ ಪಾವನ
ಪದ್ಮೆ ಪಾಶದೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಉಮೆ ಸಹಜ ಸುಮುಖಿಯೆಂದು ||೪|| ಇಂತು
ಗುರು ಶಂಭುಲಿಂಗದ ಶಕ್ತಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಂತತ ಶರೀರ ಸೌಮ್ಯಜ್ಞಾನ ಸತ್
ಕ್ರಿಯಾಸಮಂತು ಕರುಣಾಸನಾಭರಣಾಯುದಾದಿ ಸುಗುಣಾಂತರಾ | ದಿಗಳಾ
ಗುತ | ಸಂತಸವನೀವ ಶಾಂಭವಿಯ ನೂರೆಂಟು ಶುಭ | ವಂತನಾ ಮಂಗಳನು
ಭಜಿಸಿದೊಡೆ ಸತಿ ಪುತ್ರ | ಸಂತಾನ ಸಕಲ ಸಂಪದ ಸಿದ್ಧಿಯಪ್ಪುದೋರಂತೆ
ನಿಶ್ಚಯವಿದೆಂದು.

(೩೯) ಜಪ:— ರುದ್ರಾಕ್ಷಿನಾಲೆಯನ್ನು ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು
ತೋರ ಬೆರಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೆಬ್ಬೆರಳು ನಡುವಿನ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಉಂಗುರ ಬೆರಳಿನ
ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಜಗ್ಗಿ ಷಡಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೆಲವು ಸಲ ಜಪಿಸಬೇಕು.

(೪೦) ಮುದ್ರಾ:— ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಪೂಜಿಸುತ್ತ ಯಾವಾ
ಗಲೂ ಶಕ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ಲಿಂಗವನ್ನು ಎನೆಬಡಿಯದೆ ಕಣ್ಣು ದೆರೆದು ನೋಡು

ತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ಯಾವ ಫಲ ದೋರೆಯುವದೋ ಅದಕ್ಕೂ ಸುಲಭವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಫಲ ದೋರೆಯುವದು. ಇದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಹೆರಿದಾಡದೆ ನಿಲ್ಲುವದು. ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಗಳು ಹೋಗಿ ಮನಸ್ಸು ಒಳ್ಳೇ ಶಾಂತ ಸ್ವಭವವಾಗುವದು. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ, ವಾಯುತತ್ವದಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಮನವು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವದು. ಯಾಕಂದರೆ ಉಸಿರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಗೊಳಿಸ ಬೇಕಾಗುವದು. ಇದು ಬಹು ತ್ರಾಸದಾಯಕ. ರಾಜಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇ ನುರಿತ ಗುರುಗಳ ಹತ್ತರ ಇದ್ದೇ ಇದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನರಗಳಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ಸಿಕ್ಕರೆ ತೀರೇ ಹೋಯಿತು. ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಯುವದು. ಇಲ್ಲವೆ ಮರಣವೇ ಬರುವದು. ಆದರೆ ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಾ ಮಾಡುವದರಿಂದ ಇಂಥ ಯಾವ ಅಪಾಯಗಳು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ವಾಯುತತ್ವದಿಂದ ಮನ ಹುಟ್ಟಿತು. ಮನಸ್ಸಿನ ಚಂಚಲತನಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ನೆರವಾಗುವದು. ಕಣ್ಣಾಲಿ ಕರೆದಿರುವದು. ಈ ಕಣ್ಣಾಲಿಯು ಹಳಚದೆ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಕರೇ ಬಣ್ಣದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಕೆಲಹೊತ್ತು ನೋಡುತ್ತ ಕುಳಿರಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ದಿನಸದ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವದು. ಆಗ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾಶಗಳು ನಕ್ಷತ್ರ ಚಕ್ರ ಬಣ್ಣಗಳು ಕಾಣಿಸುವವು. ಆಗ ಪ್ರಾಣ ಲಿಂಗವು ಜಾಗ್ರತವಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿನ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಈ ತೆರದ ಮುದ್ರೆಯು ಒಳ್ಳೇ ಸಹಾಯಕವಾಗುವದು. ಕಾರಣ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುವದು. ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ಪೂಜೆ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಗಳದ್ದಾದರೆ ಈ ಮುದ್ರೆಯು ರಾಜಯೋಗದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯ ಫಲವು ತೀವ್ರ ಲಭಿಸುವದು. ಅಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತಿಯು ಇದರಿಂದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬೆಳೆಯುವದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಈ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ವೆಸ್ಕರಿಜಂ, ಹಿಪ್ಪಾಟಿಜಂ ಗಳು ಈ ತೆರದ ಮುದ್ರೆಯಿಂದಲೇ ಬರುವವು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಲಿಂಗಮುದ್ರೆಯು ಒಳ್ಳೇ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ವೀರಶೈವ ಹಿರಿಯರು ಈ ಲಿಂಗತತ್ವವನ್ನೂ ಮುದ್ರೆಯನ್ನೂ ಬಹು ವಿಚಾರಿಸಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಉಳಿದ ಯಾವತ್ತೂ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಮರಸವನ್ನು ಒಳ್ಳೇ ಸರಳ ಮಾರ್ಗ

ದಿಂದ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಹದು ಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಚಾತುರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತ ವಾಗುವದು. ಇದರಂತೆ ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ ಇವರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ಧರ್ಮತತ್ವ ಗಳೂ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೂ ಉಳಿದವರಿಗಿಂತ ಸುಲಭ ಸರಳ ಯೋಗ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನೆಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಂಜಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಇರಲಿ ಮುಂದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬರೆಯಲಾಗುವದು. ಈಗ ಮಾತ್ರ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ತೆರದ ಲಿಂಗಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸದೆ ಇರಲಾರೆವು. ಮನಸ್ಸು ನಿಂತರೆ ಕುಂಡಲಿನಿ ಜಾಗ್ರತವಾಗುವದು. ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಕಾಣು ವದು. ಅನೇಕ ತರದ ಪ್ರಕಾಶ ನಕ್ಷತ್ರ ಚಕ್ರಗಳು ಕಾಣುವವು. ಭಾವ ಲಿಂಗ ತನ್ನಸ್ವಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಭಾವಗಳೆಲ್ಲ ಬಯಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸಹಜ ಬರುವದು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಯಿಂದ ಮುದ್ರೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಭಾವಲಿಂಗಗಳ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸಹಜ ಬರು ವದು. ಆದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾನವಕೋಟಿಯೇ ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು.

ಈ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಲಿಂಗವನ್ನು ಪತ್ರಿ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಬಾರದು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಿಂಗ ದೃಷ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಕಾಣ ಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನು ಏರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ ಬರೇ ಲಿಂಗವೇ ಕಾಣುವಂತೆ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮುದ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗು ವದು. ಕೆಲವರು ಲಿಂಗಪೂಜೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಮುಸುಕು ಹಾಕಿ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡುವರು. ಇದೂ ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ಲಿಂಗ ವನ್ನು ಕಣ್ಣುಗಳು ದೃಢದರೂ ಸದಾ ತೆರೆದೇ ನೋಡಬೇಕು. ಹೊಸದಾಗಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿಯ ನೀರು ಹೋಗುವದು. ಆದರೂ ತೆರೆದೇ ನೋಡಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಅದೆಲ್ಲ ತಾನೇ ರೂಢಿಯಾಗಿ ಹೋಗಲು ಆನಂದವಾಗುವದು. ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಗಪೂಜಕರು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಗಬೇಕು. ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮುತ್ತು ಬಂಗಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಬಾರದು. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೇ ಕರ್ರಗಿನ ಕರೇ ಹೊಳಪಿನ ಲಿಂಗವಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಪೂಜೆಗೆ ಮುದ್ರಾಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗುವದು.

ಲಿಂಗಮೂರ್ತಿಯ ತತ್ವಗಳು

[ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಮಹನೀಯರು ಹಿಂದೆ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯ ವಿವರಣೆಗಳು ಪೋಡೋಪಚಾರಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬರೆದವುಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿ ವಿವೇಚಿಸಿದವುಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ವೀರಶೈವರು ಷಟ್ಸ್ಥಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.]

—ಸಂಪಾದಕ.

“ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮೂರು ಶರೀರಗಳಿರುತ್ತವೆ ಅವು ಯಾವ ವೆಂದರೆ ಸ್ಥೂಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಕಾರಣ. ಈ ಮೂರೂ ಶರೀರಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಂದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಈ ಶರೀರಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪರಸ್ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು ಇವೆ. ಒಂದು ಶರೀರದ ಕಾರ್ಯವು ಕೆಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸಲಾರದು. ಶರೀರದ ಬಾಹ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದಿಂದ ಆಗುತ್ತವೆ. ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಕ್ರಿಯೆ ದ್ರಿಯಗಳು ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಶರೀರವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವು. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರವು ವ್ಯವಹರಿಸಲಾರದು. ಈ ಎರಡೂ ಶರೀರಗಳಿಗೆ ಜೈತನ್ಯ ಕೊಡುವಂಥ ಮೂರನೆಯದೊಂದು ಶರೀರವಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಶರೀರವೆಂಬ ಹೆಸರು. ಈ ಮೂರು ಶರೀರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮೂರೂ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವನ್ನು ಜೈತನ್ಯಗೊಳಿಸದ ಹೊರ್ತು ಆತನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅರಿಯಲಾರನು. ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸತಕ್ಕ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಲಿಂಗವೆಂತಲೂ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸತಕ್ಕ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವೆಂತಲೂ, ಕಾರಣ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸತಕ್ಕ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಭಾವಲಿಂಗವೆಂತಲೂ ವಚನಕಾರರು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವರು. ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವು ಬಾಹ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥಾದ್ದು, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಂಥಾದ್ದು, ಭಾವಲಿಂಗವು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾದ ಕಾರಣ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥಾದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರೂ ಶರೀರಗಳ ವ್ಯಾಪಾ

ರಗಳು ಲಿಂಗ ಜೈತನ್ಯವುಳ್ಳವಾಗಿ ಮಾಡುವದೇ ಲಿಂಗ ಮೂರ್ತಿಯ ಮುಖ್ಯ ತತ್ವವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪೂಜಾರ್ಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವದೇ ವೀರ ಶೈವನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆ ಮೋಡಶೋಪಚಾರಗಳನ್ನು ಲಿಂಗಮೂರ್ತಿಯ ನಿಜವಾದ ಮರ್ಮವನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ, ಅದರಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಾರದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿರರ್ಥಕ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವವನನ್ನು ವಚನಕಾರರು ಬಹಳ ಹೆಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಳವೇಶ್ವರನು ಅನ್ನುವದೇನೆಂದರೆ:—

ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆ ಮೋಡಶೋಪಚಾರವ ಮಾಡುವ ಹವ್ಯನಲ್ಲಿ ಬೆಂದಿನಯ್ಯ. ಗುರುವೆಂದರಿಯೆ, ಲಿಂಗವೆಂದರಿಯೆ, ಜಂಗಮವೆಂದರಿಯೆ, ಪ್ರಸಾದವೆಂದರಿಯೆ. ಅನು ಬೆಂದಿನಯ್ಯಾ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವ ಅನು ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ ಬರಿಯ ಉಪಚಾರವಯ್ಯ.

ಬಂಡಿತುಂಬ ಪತ್ರಿಯ ತಂದು ಕಂಡ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆರೆವ ರಯ್ಯ. ತಾಪತ್ರಯವ ಕಳೆದು ಪೂಜಿಸಿ. ತಾಪತ್ರಯವ ಲಿಂಗನೊಲ್ಲ. ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ ಬರಿಯ ಉದಕದಲ್ಲಿ ನೆನೆವನೆ ?

“ಈ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಲಿಂಗಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವದು ವೃಥಾ ವೆಂದು ಬಳವೇಶ್ವರನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಲಿಂಗ ಮೂರ್ತಿಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗುರು, ಲಿಂಗ, ಜಂಗಮ, ಪ್ರಸಾದವೆಂದರೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರ್ತು ಬರೇ ಮೇಲಿನ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ತಾಸುಗಟ್ಟಲೇ ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಹಣಿಸುತ್ತ ಕೂಡುವದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಂದೂ ಒಲಿಯಲಾರನೆಂದು ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮೂರೂ ಲಿಂಗಗಳ ಪೂಜೆಯ ಮರ್ಮವನ್ನು ಅರಿಯುವದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಶ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವೀರಶೈವನು ಇದನ್ನರಿತು ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕೇಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಚನಗಳುಂಟು. ಅವುಗಳಲ್ಲೊಂದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉದಹರಿಸುತ್ತೇವೆ.

“ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಪೂಜೆಯಾವದು, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದ ಪೂಜೆಯಾವದು, ಭಾವಲಿಂಗದ ಪೂಜೆಯಾವದು ಹೇಳಿಹೆ ಕೇಳಿರಯ್ಯ. ಇಷ್ಟಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವದು, ಅದು ಅಷ್ಟಲಿಂಗದ ಪೂಜೆ. ಆ ಲಿಂಗವ

ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಮನೋಮಧ್ಯದಲ್ಲಿವು ನಿಃಕಲ ಬ್ರಹ್ಮವನು ಧ್ಯಾನವೆಂಬ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿವು ಲಿಂಗದ ಗೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ನಿಲಿಸುವದೀಗ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದ ಪೂಜೆ. ಮನಸ್ಸು ತಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಲೀಯವಾಗಿ ನಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚು ಅಚ್ಚೊತ್ತಿ ಅಗಲದಿಷ್ಟುದೀಗ ಭಾವಲಿಂಗದ ಪೂಜೆ. ಇವು ಮೂರು ಲಿಂಗದ ಅರ್ಚನೆಯೇ ಮೂರು ಲಿಂಗದ ಉಪಚಾರ ಶಿವಾರ್ಚಕರಾದ ವೀರಶೈವರು ಮಾಡುವ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯ ಕ್ರಮವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತಯ್ಯ. ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಪ್ರಭುವೇ. —ತೋಟದಾಯ್.

ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಚನಕಾರನು ಅನ್ನುವದೇನೆಂದರೆ:—

ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆ ಪೋಡಶೋಪಚಾರಂಗಳಂ ಮಾಡುವದು ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ. ಆ ಲಿಂಗವನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸುವುದೇ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದ ಪೂಜೆ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

ಉಪ್ಪು ಉದಕವ ಬೆರಸಿದಂತೆ ನಾರಿಕಲ್ಲು ನಾರಿಯ ಬೆರಸಿದಂತೆ ಕರ್ಮರ ಅಗ್ನಿಯ ಬೆರಸಿದಂತೆ ಪುನ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಲೀಯವಾಗಿಹುದು ಭಾವಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

ಈ ವಚನಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಬಾಹ್ಯೋಪಚಾರಗಳು ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಪೂಜೆ ಎಂತಲೂ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಧ್ಯಾನವು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದ ಪೂಜೆ ಎಂತಲೂ, ಆತನನ್ನು ಬೆರೆದುಕೊಂಡು ಏಕಾಕಾರವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಿರುವದು ಭಾವಲಿಂಗದ ಪೂಜೆ ಎಂತಲೂ ಸ್ಥೂಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂರೂ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವ ವಿಧವಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವದು ಅವಶ್ಯವದೆ.

ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸಲು ವಚನಕಾರರು ಈ ಮೂರು ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಆರು ಲಿಂಗಗಳ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಕೊಂಡರೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೂರೂ ಲಿಂಗಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವವೆಂದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವದೆ. ಈ ಆರು ಲಿಂಗಗಳು ಯಾವವೆಂದರೆ:—

ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಆಚಾರಲಿಂಗ ಗುರುಲಿಂಗವೆಂತಲೂ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಚರಲಿಂಗವೆಂತಲೂ, ಭಾವಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗ ಮಹಾಲಿಂಗವೆಂತಲೂ, ಆರು ವಿಭಾಗಗಳು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಆರು ಲಿಂಗಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಆರು ಲಿಂಗಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಅವಶ್ಯವಿದೆ. ಈ ಆರು ಲಿಂಗಗಳ ಅರ್ಥವು ಮಿಶ್ರಾರ್ಥಣ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರೆದ ಪ್ರಕಾರ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.†

ಪಂಚಾಚಾರ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಆಚಾರಲಿಂಗ, ಮಂತ್ರ ಮೂರ್ತಿ
ಯಾದ ಗುರುಲಿಂಗ, ಪರಮಪ್ರಕಾಶಸ್ವರೂಪವಾದ ಶಿವಲಿಂಗ, ಯಜನ
ಸ್ವರೂಪವಾದ ಚರಲಿಂಗ, ಈಳನೆ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗ, .
ಬೋಧಾಸ್ವರೂಪವಾದ ಮಹಾಲಿಂಗವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಉಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಆರು ಲಿಂಗಗಳ ಸ್ವರೂಪವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಈ ಆರು ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವದೇ ಈ ಷಟ್ಸ್ಥಲಾತ್ಮಕವಾದ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯ ವಿವರವಿರುತ್ತದೆ.

ಆಚಾರಲಿಂಗ:— ಆಚಾರಲಿಂಗವು ಪಂಚಾಚಾರ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸದಾಚಾರ, ಭೃತ್ಯಾಚಾರ, ಶಿವಾಚಾರ, ಲಿಂಗಾಚಾರ, ಗಣಾಚಾರ, ಇವು ಪಂಚಾಚಾರಗಳು. ಈ ಪಂಚಾಚಾರಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ನೀತಿ ನಡತೆಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗುವವು. ಹೀಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಹಾಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಆಚಾರಲಿಂಗದ ಸ್ವಭಾವವು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಶುದ್ಧ ನಡತೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯವಿರುತ್ತದೆಂದು ತೋರಿಸಲು ಆಚಾರ ಲಿಂಗದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ವಚನಕಾರರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರುವರು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ವರ್ತನೆಯುಳ್ಳವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಚಾರಲಿಂಗದ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಗ್ನನಾಗಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿತ್ಯದ ಪೂಜಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆಚಾರಲಿಂಗದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಚನಕಾರರು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವರೆಂಬದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಅವಶ್ಯವಿದೆ. ನಾನು ಈ ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯ ಎರಡು ವಚನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ. ಅವುಗಳ ಮೇಲಿಂದ

ಆಚಾರಲಿಂಗದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪೂಜೆಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದೇಹ ಶುದ್ಧಿ ಗೋಸ್ವರ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಸ್ಥಲಸಮ್ಮಾರ್ಜನೆ, ಸ್ನಾನ, ಪದಾರ್ಥ ಶುದ್ಧಿ, ವಿಭೂತಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಧಾರಣ, ಪ್ರಣಮಸಂಬಂಧ, ಕರ ನ್ಯಾಸ ಅಂಗನೈಸ ಇಂಥ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವರೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಲಿಂಗಪೂಜಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವದರಲ್ಲಿಯೇ ಆಚಾರಲಿಂಗದ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಯೋಗ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಒಂದುತರದ ನಿರ್ಮಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಿತ್ಯದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧವಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಲು ಉತ್ಸಾಹ ಭರಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಆಚಾರಲಿಂಗದ ಸಾಧನೆಯು. ಇದು ಭಕ್ತಸ್ಥಲವು.

ಗುರುಲಿಂಗಃ--- ಗುರುಲಿಂಗವು ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿಯೆಂದು ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಗುರುವು ದೀಕ್ಷೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ಪ್ರಬಾವದಿಂದ ಆ ಶಿಷ್ಯನು ಗುರುವಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತರದ ಜೈತನ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಷ್ಯನು ಗುರುವಿನ ಮಗನೆಂದು ಭಾವಿಸುವದುಂಟು. ಹೀಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವದು ಶಿಷ್ಯನ ಕರ್ತವ್ಯವು. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಭಕ್ತನಲ್ಲಿಯ ಲಿಂಗದ ಗುಣಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಗುರುಮಂತ್ರ ಜಪಿಸುವದರಿಂದ ಗುರುಲಿಂಗವು ಪೂಜಕನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಗುರುಲಿಂಗವನ್ನು ಒಳಹೊಕ್ಕುವ ರೀತಿಯು. ಇದು ಲಿಂಗಪೂಜೆಯ ಎರಡನೇ ಭಾಗವು. ಮಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥಾದ್ದು.

ಈ ಎರಡು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಅವನ ಬಹಿರಂಗ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟಲಿಂಗವು ಪೂಜಕನಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಹೊಂದುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಶಿವಲಿಂಗಃ--- ಶಿವಲಿಂಗವು ಪರಮ ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಲಿಂಗವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಭಕ್ತನು ಕರಕಮಲದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಿಕಾಗ್ರಚಿತ್ತ

ದಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ಧ್ಯಾನಿಸುವದರಿಂದ ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಈ ಶಿವಲಿಂಗವು ಭಕ್ತನಿಗೆ ದೃಗ್ಗೋಚರವಾಗಹತ್ತುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವದೇ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಮವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಸಮರ್ಥನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನೈಕತತ್ವರನಾಗಲು ಶಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಲಿಂಗಪೂಜೆಯ ಮೂರನೇ ಭಾಗವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಿವಲಿಂಗ ಸಾಧನೆಯು. ಇದು ಪ್ರಸಾದಿ ಸ್ಥಲವು.

ಚರಲಿಂಗ ಅಥವಾ ಜಂಗಮಲಿಂಗ:— ಚರಲಿಂಗವು ಯಜನ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದರೆ ಅರ್ಚನೆ, ಪೂಜೆ ಇದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಅರ್ಚನೆ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವ್ಯಗ್ರವಾದ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಪರಮಾತ್ಮನತ್ತ ಹೊರಳುವದು. ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಮನಶ್ಶುದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವು. ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನೆಲೆಗೊಂಡ ಶಿವಲಿಂಗವು ಮತ್ತಿಷ್ಟು ದೃಢತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವದು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಸಾದಿ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಶಿವಲಿಂಗವು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವಾಗುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಚನಕಾರರು ಈ ಪೂಜಾ ಅರ್ಚನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ ಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿರುವರು.

ಈ ಪ್ರಕಾರ ಶಿವಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಚರಲಿಂಗಗಳನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಗೊಳಿಸುವದೇ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದ ಪೂಜೆಯು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು.

ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗ:— ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗವು ಐದನೇ ಲಿಂಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಈಳನ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈಳನ ಎಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವದು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಚನಕಾರರು ಐದನೇ ಸ್ಥಲವಾದ ಶರಣ ಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮೇಲಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವಚನಕಾರರು ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿರುವರೆಂಬದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವಸ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವಂಥವನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈತನು ಶರಣನು. ಇದು ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯ ಐದನೇ ಭಾಗವು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗವು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಮಹಾಲಿಂಗಃ— ಮಹಾಲಿಂಗವು ಬೋಧಾಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಬೋಧಾಸ್ವರೂಪವೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನೊಡನೆ ಏಕಾಕಾರ ಭಾವದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಆತನು ಲಿಂಗಾ ನಂದದೊಡನೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತಾನೇ ತಾನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ತಾನು ಸೇವಿ ಸುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನೊಡನೆ ಸಮರಸ ಭಾವದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದಸೇವನೆ ಎಂದರೆ ಇದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದ ರಲ್ಲಿ ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ಮರೆತು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯ ಕಡೆಯ ಸ್ಥಲವು. ಅಂದರೆ ಐಕ್ಯಸ್ಥಲವು. ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹರಣೆಯಿಂದ ಪೂಜಕನಿಗೆ ಮಹಾಲಿಂಗವು ಒಳಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಮಹಾಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಒಳಕೊಳ್ಳುವದೇ ಭಾವ ಲಿಂಗದ ಪೂಜೆಯು.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ಭಾಗಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅವು ಗಳ ಮುರ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂಜಕನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರೆ ಅವನ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯು ಫಲದಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ತತ್ವಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಮದಲ್ಲಿ ಬಹು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಮದ ಪಟಲ ೬ ಶ್ಲೋಕ ೬೪ ರಿಂದ ೬೯ ರ ವರೆಗೆ ನೋಡಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯು ಹೇಗೆ ಪರಿಸ್ಥಲಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಚನಗಳನ್ನು ವಾಚಕರು ನೋಡಿದರೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಮದ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂಡುತ್ತವೆಂಬುದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ಇದಂ ಮಂತ್ರ ರಹಸ್ಯಂ ವೈಶ್ರಯತಾಂ ಪರಿಸ್ಥಲಾತ್ಮಕಂ |
ಭಕ್ತಸ್ಥಲೇ ಸಮೋಸಿನೋಭೂತಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಸಂಯುತಃ ||೬೪||

ಷಡಕ್ಷರಜಪಂ ಕೃತ್ವಾ ತತೋ ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲೇ |
ಹಸ್ತೇಕೃತ್ವಾ ಸಾವಧಾನಂ ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲಮಾಶ್ರಿತಃ ||೬೫||

ಲಿಂಗಂ ಚ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಂಪೂಜ್ಯ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಸ್ಥಲೇ ತತಃ |
ಕೃತ್ವಾ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ದೇವಿ ಸಾನಂದಂ ಶರಣಸ್ಥಲೇ ||೬೬||

ಐಕ್ಯಸ್ಥಲೆ ಪ್ರಸಾದೋಪ ಭೋಗತ್ವಸ್ತಿಮವಾಘ್ನಿಯಾತ್ |
ಏವಂ ಸಮರಸಾದಾವಾದಂಗ ಪಟ್ಟಿಲಯೋಗತಃ ||೬೭||

ಯಃಪೂಜಯತಿ ಮಾಂ ದೇವಿ ವೀರಶೈವಃಸ ಉಚ್ಯತೇ |
ತತ್ರಲಿಂಗಾರ್ಚನಂ ಕುರ್ಯಾದ್ಯಥಾ ಯೋಗಮತಂದ್ರಿತಃ ||೬೮||

ಇದರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಲಾತ್ಮಕ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯ ತತ್ವಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ವಿಭೂತಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಸಂಯುತನಾಗಿ ಲಿಂಗಪೂಜೆಗೆ ಕೂಡುವದು ಭಕ್ತಸ್ಥಲವೆಂತಲೂ, ಪಡಕ್ಷರಿ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡುವದು ಮಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲವೆಂತಲೂ, ಸಾವಧಾನಚಿತ್ತದಿಂದ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವದು ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲವೆಂತಲೂ ಆ ಲಿಂಗವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುವದು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಸ್ಥಲವೆಂತಲೂ, ಅನಂದದಿಂದ ಶಿವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದೇ ಶರಣಸ್ಥಲವೆಂತಲೂ, ಪ್ರಸಾದೋಪಭೋಗ ತೃಪ್ತಿಯೇ ಐಕ್ಯಸ್ಥಲವೆಂತಲೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಮೇರೆಗೆ ಇರುವ ಆಗಮೋಕ್ತಿಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ವಚನಕಾರರು ಲಿಂಗಪೂಜಾಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಾಚಕರು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಲಿಂಗಪೂಜೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಚನಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯು ಹೇಗೆ ಪಟ್ಟಿಲಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆಂಬದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವದು.

ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಚಾರ ಸಂಘ

[ಲೇಖಕರು:—ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ. ಹಿಂಕಾರಯ್ಯ, ಹೈಸ್ಕೂಲ ಶಿಕ್ಷಕ. ಮು. ತುರುವನೂರು
ಜಿಲ್ಲಾ- ಚಿತ್ರಕಲಾದುರ್ಗ]

ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿಂತಿರುವ ಅಖಿಲಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಮಹಾ ಸಭೆ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶಿವಾನುಭವ ಸಂಘ ಧಾರವಾಡ, ಶಿವಾನುಭವ ಸಾಹಿತ್ಯಮಾಲೆ ಬಿಜಾಪುರ, ಸದ್ಧರ್ಮ ದೀಪಿಕೆ, ಆತ್ಮ ವಿಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೈಸೂರು, ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘಗಳು, ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇತ್ಯಾದಿ ಅನಂತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಧರ್ಮ, ಸಮಾನತೆ ಇವುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಲಿವೆ. ಆದರೆ ಇದು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗುವಂತೆಯೂ, ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಈ ತತ್ವಾನುಯಾಯಿಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿದೆ. ನಾಡಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದೆಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಗೆ ಸಂಚಾರ ಹೊರಟು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಖರ್ಚಿನಿಂದ ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೂಲಕ ಜನತೆಯ ಮುಂದಿಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ನಡೆಸುವ ಮುನ್ನ ನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಒಂದು “ಕೇಂದ್ರಸಂಸ್ಥೆ” ಯಿದ್ದು ಅದರ ಆದೇಶದಂತೆ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಯೂ (ಇದರಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕಾದಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ) ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಂತೆ ನಡೆಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥ ಅಥವಾ ಕಾವ್ಯಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣ, ಸಂಶೋಧನೆ, ಹಾಗೆ ಸಂಶೋಧಿಸಿದವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೈಯಿಂದ

ಬರಿಸುವದು, ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡುವದು ಇವುಗಳ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವುಗಳ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಹಿಸಿ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡಿಸುವದು. ಮುಗಿದ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆಯೇ ಒಂದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸುವದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅಖಿಲಭಾರತ ಶಿವಾನುಭವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಲೀ, ಅಖಿಲಭಾರತ ವೀರ ಶೈವ ಮಹಾಸಭೆಯಾಗಲೀ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ತನ್ನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಶಾಖೋಪಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತ, ಈಗ ಇರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ ಇದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾಗುವಂತೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾದ ಯಾವ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಳ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ನಂಬುಗೆಯನ್ನಿತ್ತು ತಾನು ಕೇವಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಹಂಚುವ ಉದ್ದೇಶವಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು.

ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿವೆ, ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವೂ, ಇಲ್ಲಿನ ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೂ, ಧಾರ್ಮಿಕಾದಿ ಉನ್ನತಿಯ ವಿಚಾರಗಳೂ ನಾಡಿನ ಸರ್ವಜನರಿಗೂ ತಿಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರಬೇಕು. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕುಂಭಕೋಣದ ಪೆರಿಯ ವಠಾಧೀಶ್ವರರಾದ “ಶ್ರೀಜಗದ್ಗುರು ಶಾಂತದೇವ ಸಾರಂಗದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಮಹಸ್ವಾಮಿ”ಗಳು ಮಾಡಿರುವ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಯಬಾರದೆ? ಹನ್ನೆರಡನೆ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರಿಂದ ಬಂದ ಆಹ್ವಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶದೊರೆಯದೆ ೨೦ ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಕರೆಗೆ ಓಕೊಟ್ಟಂತೆ, ಅನುಭವಮಂಟಪದ ಆಹ್ವಾನವನ್ನಂಗೀಕರಿಸಿ ತಾ. ೨೫-೫-೫೭ ರಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಗುರುವಿರಕ್ತರ ತೊಡಕಿನ ಗಂಟನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ “ಶ್ರೀಶೈಲ ಸೂರ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರ ಜಗದ್ಗುರುವಾಗೀಶ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯಮಹಸ್ವಾಮಿಗಳು” ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅನಂತಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ತಿಳಿಯಬಾರದೆ? .

ಸೋಲಾಪುರದ (ಈಗ ಮುಂಬಯಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರುವ) ಕಿರೀಟಿ ಮಠಾಧೀಶ್ವರ “ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನೃತ್ಯಂಜಯ ಮಹಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳು” ದಿವಾ ರಾತ್ರಿ ನಡೆ

ಸುತ್ತಲಿರುವ ಅನುಭವ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವ ನಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ? ಇವುಗಳು ಸರ್ವರಿಗೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹಾಗೆ ತಿಳಿದದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಮಹತ್ತರ ಉತ್ಸಾಹವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಂಟಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಳುತ್ತವೆ.

ಹೀಗೆ ನಡೆದ, ನಡೆಯುವ, ನಡೆಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಬರಲು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಾಗಿಯೇ, ಮಾಸಿಕವಾಗಿಯೇ ಹೊರಡಿಸುವ ಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೆ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ವಿತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಈ ವಿಧದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮೊದಲೇ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಧರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪಿ. ಜಿ. ಹಳಕಟ್ಟೆಯವರೂ ಒಬ್ಬರು. ಇವರು ನಡೆಸುವ ಮಾಸಿಕದ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಪಿ. ಜಿ. ಹಳಕಟ್ಟೆಯವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಲಾರದು.

ಮಹನೀಯರೇ ! “ವಚನಶಾಸ್ತ್ರ ಪಿತಾಮಹ ರಾಮಬಹದ್ದೂರ ಡಾ|| ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪಿ. ಜಿ. ಹಳಕಟ್ಟೆಯವರು” ವೀರಶೈವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅನವರತ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿ ಅನೇಕ ಉದ್ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ತೆಗೆಯುತ್ತಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾಡತಕ್ಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬ ಜರ್ಝರಿತ ಶರೀರದ ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣು ಮುದುಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದರೆ ಆತನ ಮಹದಾಕಾಂಕ್ಷೆಯು ಎಂತಹುದೆಂಬುದನ್ನು ವಾಚಕರೇ ಊಹಿಸಬೇಕು.

ಶ್ರೀರಾಮ ಸೀತೆಯರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಆತನ ಸಮಕಾಲೀನರಿಂದಲಾಗಲೀ, ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಬಂದ ದಂತ ಕಥೆಗಳಿಂದಾಗಲಿ ತಿಳಿದು ನಮಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯುಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆತನ ಮಹತ್ವವನ್ನರಿಯುವದು ಅನೇಕ ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸಿ ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದ್ದ ಮಹಾವ್ಯಕ್ತಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯು ರಚಿಸಿದ ತಪಸ್ಸಿನ ಪ್ರತೀಕವಾದ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಆ ಮಹಾ ಕವಿಯು ಆ ಮಹದಾನಂದವನ್ನು ತಾನನುಭವಿಸಿ ಅದರ ಸವಿಯನ್ನು ನಮಗೂ ಉಣಬಡಿಸಿದನು.

ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮವು ವಿಶ್ವಧರ್ಮವೆಂದು ಸಾರಿ ಭಾರತದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಜನತೆಯನ್ನು ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸಿದ ಕಲ್ಯಾಣದ ಖ್ಯಾತಿಯು ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಸಾಕ್ಷೀಭೂತನಾದ ಮಹದ್ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಗಜ್ಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇ ಶ್ವರ. ಈತನೂ ಈತನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದ ಅನಂತ ಶರಣ-ಶರಣೆಯರೂ ಮಾನವತೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾದ ಅನಂತ ವಚನಗಳನ್ನು ಹಾಡಿಹೋದರು. ಹೀಗೆ ಹಾಡಿಹೋದ ಅನಂತ ವಚನಗಳು ಮುಚ್ಚಿ, ಮಾಸಿಹೋಗಿ ಹುಳು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಎಂಟು ಶತಮಾನಗಳು ಕಳೆದುಹೋದವು. ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹುಟ್ಟಿ-ನಾಶವಾಗಿ ಹೋದವು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚಂಡಮಾರುತ, ಪ್ರಳಯಾಗ್ನಿಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ದುಷ್ಟ ದಂಡಯಾತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಹೋದವು. ಇಂತಹ ಅನಂತ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನನುಭವಿಸಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯಗ್ರಂಥಗಳು ಲಂಠಿ ವರ್ಷಗಳ ವೇಳೆಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನಪ್ಪಿರಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ವಾಚಕರಿ ಊಹಿಸಬೇಕು. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ, ಆರಿಸಿ, ಶೋಧಿಸಿ ಹೊರತೆಗೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸವೇನಲ್ಲ.

ಹೀಗೆನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನರಿತ ಶ್ರೀ ಪಿ. ಜಿ. ಹೆಳಕಟ್ಟಿಯವರು ಅದರ ರಸದುಣಿಸನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಜನತೆಗುಣಬಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿ ಸುಮಾರು ೮೬ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತರಗಲೆಗಳಾಧಾರದಿಂದ ಕೆಲವರ್ಷ, ನೀರುಂಡು ಕೆಲವರ್ಷ, ಗಾಳಿಯುಂಡು ಕೆಲವರ್ಷ, ನಿರಾಹಾರಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತೆ ಇವರು ಈ ಮಹಾಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೩೦ ವರ್ಷ ಘನಘೋರ ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸಿ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶರಣರು ಹಾಡಿದ ವಚನಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆವುದು ಅವರ ಮಹತ್ವವನ್ನರಿಯಲು ಆನಂದಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಇವರು “ಇಮ್ಮಡಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ” ಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಯಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ತಪಾಚರಣೆಯಿಂದ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಶರೀರಿಗಳಾಗಿ ದ್ದರೂ, ಆತ್ಮತೇಜದಿಂದ ಶೋಭಿಸುವ ಮಹದ್ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಅನವರತ ದುಡಿದ ಇವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬ ಕಠಿಣ ವಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಇವರನ್ನು ಕಾಣಲು ಹೋದಾಗಿನ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ೧೯೫೫ನೇ ಅಗಷ್ಟ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತಿಳಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಅಥವಾ ಕೇಳಿದ ಯಾವ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವನಿಗೆ ದುಃಖ ಉಕ್ಕಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ? ಕಣ್ಣೀರಕೋಡಿ ಹರಿಯಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ!

ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರೇ ಇಂತಹ ಒಂದು ದಾರುಣ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಶ್ಯನರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಾನವಕೋಟಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಹೊಂದ ಬಲ್ಲ ವಿಶ್ವಧರ್ಮ ತತ್ವವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಈ ಅಪಾರ ವಚನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಅನಂತ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನನುಭವಿಸುತ್ತ ಶರಣ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಾವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ ನಿಧಿ ಅರ್ಪಿಸಲು ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಲಿವೆ. ಆದರೆ ಇದು ಅದಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ಕೈಗೂಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಇವರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಜನಜಾಗೃತಿಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ್ದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತುಂಬ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗುವಂತೆ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಪರಿವರ್ತಕವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವದರ ಮೂಲಕ ಶರಣ ಬಾಂಧವರ ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಸಹಾಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದುವದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು.

ಹೀಗೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಅಥವಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿದ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಚಾರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೃಹದ್ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಚನ್ನ ಬಸವ ಪುರಾಣದಂತಹ ಮಹಾ ಕಾವ್ಯ ವನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದೆರಡು ರೂಪಾಯಿಗೆ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ “ಸಹಕಾರ” ತತ್ವದ ಮೇಲಾಗಲಿ (ಈ ಗಾಗಲೇ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಎಮ್. ಪಿ. ಪಾಟೀಲರವರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತ ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಂಘವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲಿದೆ.) ಅಪಾರ ಹಣ ಶೇಖರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಲೀ ಇದನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ತಜ್ಞರ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಅವರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸುಲಭ ಬೆಲೆಗೆ ಕಾವ್ಯಗಳು ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ೧೨ನೇ ಶತಮಾನದ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕವಲ್ಲದೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ನೈತಿಕ, ಔದ್ಯೋಗಿಕದಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆದು ತನ್ನ ಅಪಾರ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬೀರಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ತಳಹದಿ ಹಾಕಿ ದುರಂದರೇ ಆ ಜ್ಯೋತಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಂತು ಅದರ ನಂತರ ಬಂದ

ಇತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ಗಾಳಿ, ಮಳೆ, ಬಿಸಿಲುಗಳಿಂದ ಕೆಚ್ಚನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದ ಸ್ಥಾನವಿನಂತೆಯೂ, ಬೂದಿಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಜ್ಯೋತಿಯಂತೆಯೂ ಇದ್ದು ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ಉದಯದೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿ ದೆಯೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ಜನಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ ಶರಣರ ತತ್ವಾದಿಗಳು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಥೆ, ಕವನ, ಜಯಂತಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರವಾಗುತ್ತಲಿವೆ. ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಸೂಚನೆಯೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ನಾಡಿನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಲು ಸಿದ್ಧಿದ್ದು ನಿಂತ ಕುರುಹೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಮಹಾ ಸಭೆಯ ೧೬ ನೆಯ ಅಧಿವೇಶನವು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದು, ತನ್ನ ತತ್ವವನ್ನು ಸಾರಿತು. ಈ ಮಹಾಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗದ್ದುಗೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ. ಮ. ನಿ. ಪ್ರ. ಸಂಗನ ಬರುವ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಬಂಧನಾಳ ಇವರು ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು “ಕೇಂದ್ರ ಸಂಚಾರದವರ ಕಾಯಿದೆದೇಸಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳು ಕರಗುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಕರಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾಕ್ಷಣ ಯಾವ ಮಠಾಧೀಶ್ವರರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈಕೊಂಡಿಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲ. ನವಕಲ್ಯಾಣಮಠ, ಮೂರುಸಾವಿರವರು, ನಿಡುಮಾಮಿಡಿ ಸಂಸ್ಥಾನ, ಸಿದ್ಧಗಂಗಾಃಮಠ, ಸುತ್ತೂರು ವೀರಸಿಂಹಾಸನ ಗದ್ದುಗೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹೆ ಬೃಹನ್ನಠ, ಕುಂಭಕೋಣದ ವರಿಯಮಠ, ಸೊಲ್ಲಾ ಪುರದ ಕಿರೀಟಮಠ, ಶ್ರೀಶೈಲದ ಸೂರ್ಯಸಿಂಹಾಸನಮಠ ಇತ್ಯಾದಿ, ಇತ್ಯಾದಿ ಅನಂತಮಠಗಳ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಪಾರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಯೂ, ಸಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಂತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರತಾದ ಮಠಾಧೀಶ್ವರರೂ ಇವರ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಅನಂತ ಧನ ಸಂಚಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಇದರ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ. ಇವರೊಂದಿಗೆ, ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರೇ, ಅಕ್ಕನ ಬಳಗ ದವರೇ, ತರುಣಮಿತ್ರರೇ, ಧನಾಧಿಪತಿಗಳೇ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕಷ್ಟಜೀವಿಗಳೇ, ವಿಶ್ವ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉದಾರ ಹಸ್ತ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದ್ವೈತ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ನಿಧಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಅತಿ ಜರೂರಾಗಿಯೂ, ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿಯೂ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಒಂದು “ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಚಾರ ಸಂಘ”ಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಅನಂತ ಕಳೆಕಳೆಯಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡುತ್ತೇನೆ.

ವೈಭವ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯ.

ಶ್ರೀ. ಮ. ನಿ. ಪ್ರ. ಸ್ವ. ಶ್ರೀ ಗುರುಶಾಂತಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ದುಧನಿ,

ಅಕ್ಕಲಕೋಟೆ.

ಅವರ ಪ್ರವಚನದ ಪ್ರಸಾದ ವಾಣಿ (೧)

(ಸಂಗ್ರಹಕರು:— ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಹೊಸಟ್ಟ, ಮು.-ದುಧನಿ.)

ವೈಭವಸಂಪನ್ನನಾಗಿ ಮಾನವನು ಮೆರೆದು ಕೊನೆಗೊಂದುದಿನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗುವನು. ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಖವಿಲಾಸದಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆತು ಎಷ್ಟೋ ಅನ್ಯಾಯ-ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಅಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವನು. ತನ್ನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ, ತಾಮ್ರದ ಪಟದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಿಸುವನು. ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರುವ ವರೆಗೆ, ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತಿಗಳಿರುವವರೆಗೆ ಸಾಧನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸಿಗುವ ವರೆಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ರೇಖೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಾಟಕವಾಡುವನು, “ ಸಂಸಾರವೆಂಬುದೊಂದು ಸಂರಿಯ ಮಂದಿ. ಕಂಡಯ್ಯ ” ಅನ್ನುವ ಶಾಣರ ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಇದು ನನ್ನ ರಾಜ್ಯ, ಇದು ನನ್ನ ಮನೆ, ಇವರು ನನ್ನ ಹೆಂಡಿರು ಮಕ್ಕಳು, ಬಂಧು-ಬಾಂಧವರು, ಇದು ನನ್ನ ಸಂಪತ್ತು, ಇದು ನನ್ನ ಭೂಮಿ, ಎಂದು ಈ ಬೌತಿಕ ಭಾವನಾತ್ಮಕದಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವನ ಕಳೆಯುವನು. ಕೊನೆಗೆ ಷಾಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಪತ್ತು, ಯಾವ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಯಾವುದೂ ಕೈಗೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಾಗುವದು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗುವದು. ಅದರೇನು? “ ಹೊತ್ತುಹೋಗದ ಮುನ್ನ, ಮೃತ್ಯು ಮುಟ್ಟಿದ ಮುನ್ನ, ಪೂಜಿಸೋ ನಮ್ಮ ಕೊಡಲಸಂಗನ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಅವನಿಗೆ ಈ ಮೊದಲು ತಿಳಿದಿರುವದಿಲ್ಲ. ದೇವಕೊಟ್ಟ ಈ ದೇಹವೆಂಬ ಬಾಡಿಗೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಪುಣ್ಯದ, ಪವಿತ್ರದ, ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡದೆ ಪಾಪ ಪೀಡೆಗಳಿಂದಲೇ ದೂರವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇಂಥವರು ಶಿವನ ಸಾಯುಜ್ಯಪದಕ್ಕೆ ಶಿವನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲರು. “ಬೆಣ್ಣೆಗಾಗಿ ಸತ್ತ

ವರು ಕೋಟಿ, ಮಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಸತ್ತವರು ಕೋಟಿ, ಹೊನ್ನಿಗಾಗಿ ಸತ್ತವರು ಕೋಟಿ, ಆದರೆ ನಿನಗಾಗಿ ಸತ್ತವರನೊಬ್ಬರನೂ ಕಾಣೆ, ಎನ್ನುವ ಅಮರ ನುಡಿ ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಫಲವೇನು? ಸತ್ತಮೇಲೆ ಸಾವ್ರಾಜ್ಯ ಬಂದರೇನು? ಎನ್ನುವಂತೆ ಆಯುಷ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಅನಂತರೂಪಿಯಾದ, ಅಖಂಡ ಶಿವನು ಮಂತ್ರ, ಜಪ, ತಪ, ನೇಮನಿಷ್ಠೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕಿದವನು ನಾಯಿ-ಹಂದಿಗಳಿಗೂ ಕುಕಷ್ಟವೆನ್ನುವಂತೆ ಆಗುವದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಈ ಅಸ್ಥಿರವಾದ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕ ಶರೀರ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವುದರಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಶಿವನ ಒಲುಮೆ, ಶಿವನ ಕೃಪೆ, ಶಿವನ ಸ್ವರೂಪ ತಿಳಿದು ಶಿವಮುಕ್ತನಾಗಬೇಕು.

(೨) ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ

ಶರೀರವೆಂಬುದೊಂದು ಪ್ರಣತಿ; ಮನಸ್ಸೆಂಬುದೊಂದು ಬತ್ತಿ; ಜೀವ (ಆತ್ಮ)ವೆಂಬುದೊಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಅದು ಸದಾವ ಕಾಲ ತನುಮನವನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತಿರಬೇಕು. ಬದುಕಿರುವ ವರೆಗೆ ಆ ದೀಪಕ್ಕೆ ಸಂಯಮ, ಸಾಧನ, ಸತ್ಸಂಗ, ಶರಣರ ಸಹವಾಸದ ಶುದ್ಧ ತೈಲವನೇದು ಹೊತ್ತಿಸಬೇಕು. ಮಾಯೆ ಮಮಕಾರಗಳೆಂಬ; ಆಶೆ ಆಮಿಷಗಳೆಂಬ; ಕೋಪ ತಾಪತ್ರಯಗಳೆಂಬ; ಕಾಮಿನಿ ಕೀರ್ತಿ ಕಾಂಚನಗಳೆಂಬ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಬಂದು ಆರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವವು. ಆ ಅಲ್ಪ ತೃಪ್ತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ನಂದಿಸುವ ಆಶೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಪತಂಗವು ಇಡೀ ದೀಪವನ್ನೇ ನುಂಗುವ ಎನ್ನುವ ಅಭಿಲಾಷೆಯಿಂದ ದೀಪದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡುವದು. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅದೇ ಆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ (ದೀಪದಲ್ಲಿ) ಬಿದ್ದು ಸತ್ತುಹೋಗುವದು. ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಮಾನವನು ಪತಂಗದಂತೆ ಆಶೆಯದ ಬೆಂಬತ್ತಿ ಸಂಸಾರ ಸುಖಕ್ಕೆ ಮನಸೋತು ಇದೇ ಸತ್ಯ, ಇದೇ ನಿತ್ಯ ಎನ್ನುವ ಟೊಳ್ಳು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮನಗೊಟ್ಟು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಅವನು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. "ಹೊತ್ತುಗಳೆಯ ಬೇಡ ಮರುಳೇ ಮತ್ತೆ ಬಾರದು ಈ ಮಾನವ ಜೀವ ಎನ್ನುವ ಬದುಕಿನ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಆರಿಯಲಾರ. ಪ್ರಣತಿ ಒಡೆದು, ಬತ್ತಿ ಹರಿದು, ಜ್ಯೋತಿ ಅಖಂಡ ರೂಪವನ್ನು ಸೇರದೆ ಯಾವುದೋ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷುದ್ರ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗುವದು. " ಪುನರಪಿ ಜನನಂ; ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ " ಎನ್ನುವ

ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾವು ನೀಗುವ ಮೊದಲು ಸದಾಚಾರ, ಸುವಿಚಾರ ಸುಶೀಲರಾಗಿ ಬಾಳ ಬದುಕಬೇಕು. ನಾಲ್ಕು ದಿನದ ಈ ಬಾಳು ವ್ಯಾಮೋಹದಲ್ಲಿ ಉರುಳಾಡಿ ಸದೆ, ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸುಕದೆ ಜ್ಞಾನದೀಪ ಹೊತ್ತಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿ ಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಿವಾನುಭವಿಗಳಾಗಿ ಶರಣರ, ಸಂತರ ಸೇವಕರಾಗಿ ಲಿಂಗಜಂಗಮ ಭಕ್ತರಾಗಿ, ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸಿ ಶಿವನ ಕರುಣೆಯ ನಂದಾದೀಪವಾಗಿ ಬೆಳಗಿರಿ.

(೩) ಗುರುಕಾರುಣ್ಯ.

ಮಾನವನು ಮುಕ್ತನಾಗಬೇಕಾದರೆ ಗುರುಕಾರುಣ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲೇ ಬೇಕಾಗುವದು. ಈ ಭವಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಡೋಣ ಕೊನೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ಬೇಕಾದರೆ ಗುರುವಿನ ದಿವ್ಯಕೃಪೆ, ದಿವ್ಯಾಶೀರ್ವಾದ, ದಿವ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅನಂತ ಅನುವು ಆಪತ್ತಿನ ಅಲೆಗಳು, ಸುಖ ದುಃಖದ ತೆರೆಗಳು ಬಂದು ಬಡಿದು ಮುಳುಗಿಸಲು ಹವಣಿಸುವವು. ಅಂಥ ವುಗಳನ್ನು ಸೈರಿಸಿ ಜಯಿಸಬೇಕಾದರೆ ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಿತೋಪ ದೇಶ ಅವಶ್ಯವಾದುದು. “ಎತ್ತಾಗಿ ತೊತ್ತಾಗಿ ಹಿತ್ತಲದ ಗಿಡವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಗುರುವಿನ ಪಾದಕೆರವಾಗಿ ಗುರುವಿನ ಹತ್ತಿರಿರು” ಎಂದ ಅಮೃತ ವಚನದ ಹಾಗೆ; ಗುರುವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪಡೆಯಲೇಬೇಕು. “ಹರಮುನಿದರೆ ಗುರು ಕಾಯ್ವ, ಗುರುಮುನಿದರೆ ಹರ ಕಾಯಲಾರ” ಎನ್ನುವದು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಗುರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವಸ್ವರೂಪಿ, ಗು=ಅಂವರೆ ಅಂಧಕಾರ ಪಲಾಯನ ರು=ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಲಿನತೆ ನೀಗಿಸುವವ; ಗುರುವಾದವನು. ಈ ಬಾಳ ಕತ್ತಲನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಲಿನತೆಯನ್ನು ಮಾಯವಾಡಿ ಶುದ್ಧಾತ್ಮಗೊಳಿಸುವನು. ಗುರು ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ “ಸ್ಮೃತಿಮಾತ್ರೇಣ ಕೂರ್ಮಾ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾತ್ರೇಣ ಮಚ್ಛ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾತ್ರೇಣ ಪರುಷ” ಹೀಗೆ ನೆನೆದರೆ, ನೋಡಿದರೆ, ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಉದ್ಧಾರವಾಗುವದು. ಗುರುಮುಖದಿಂದ ತಿಳಿದ ಈ ನಿಗೂಢ ತತ್ವ ಮತ್ತಾರಿಂದಲೂ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗುರುವಿನ ಕೃಪಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನವಲತೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಪರಿಪುಷ್ಪ ಪ್ರಫುಲ್ಲಿತ ಈ ಪುಷ್ಪ ವನ್ನು ಆರಳಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಶಿವನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಮುಡುಪಿಡಬೇಕು. ಗುರುವೇ

ಇಹ-ಪರಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಸಾಧನ ಸಂಜೀವಿನಿ ಅವನ ಕಾರುಣ್ಯಮಯ ದೃಷ್ಟಿ ಒಮ್ಮೆ ಆದರೆ ಮುಗಿಯಿತು. ವಿಮುಕ್ತನಾದಂತೆಯೇ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವೀರಶೈವರು ಗುರು, ಲಿಂಗ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

(೪) ಪರೋಪಕಾರ ಪಾರಮಾರ್ಥ

“ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥ ಇದಂ ಶರೀರಂ” ಎಂಬ ಉಕ್ತಿಯಂತೆ ಪರೋಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಶರೀರ ಹುಟ್ಟಿಬಂದುದು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದ ಜಡಾಜಡ ವಸ್ತುವಿಗೂ ವಿಚಾರ ವಿವೇಕದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಪರೋಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿನಿಯೋಗವಾಗುತ್ತಿವೆ. ನದಿಯ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದು ತನ್ನ ತೃಷೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಪರೋಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿತ್ತ ಸಾಧನ ಸಾಹಿತ್ಯವದು. ಅನೇ ಪ್ರಕಾರ ಗಿಡ ಹಣ್ಣು ಕೊಡುವದು. ಬಳ್ಳಿ ಹೂ ಕೊಡುವದು, ಆಕಳು ಹಾಲು ಕೊಡುವದು. ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಕೊಡುವದು, ಹಕ್ಕಿ ಹಾಡುವದು, ಭೂಮಿ ಬೆಳೆ ಕೊಡುವದು, ನೋಡ ಮಳೆ ಗರಿಯುವದು, ಹೀಗೆ ವೈವಿಧ್ಯ ಮಯಗೊಂಡ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರೋಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ದೇವಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮಾನವನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯ ಅಗುವದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ತನ್ನ ಪ್ರಸಂಚದ ವ್ಯಾಪಾರೋಹದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಲಾಭವನ್ನೇ ತಾನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವನು. ತನ್ನ ಲಾಭವನ್ನು ತನ್ನ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವದು ಅರಿತಿರುವದಿಲ್ಲ. ಪರೋಪಕಾರ ಬುದ್ಧಿ, ಮನಸ್ಸು, ಹೃದಯವಿರಬೇಕಾದರೆ ಪಾರಮಾರ್ಥದ ಪೀಠವೇರಿದಾಗಲೇ ಸಾಧ್ಯ. ಪಾರಮಾರ್ಥದಿಂದ ಸತ್ಯಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯಾನ್ಯಾಯ, ಶಾಶ್ವತ ಅಶಾ ಮುಂತಾದ ತಾರತಮ್ಯ ಭಾವಬಂದು ವಿಮುಕ್ತತೆಯ ಮಾರ್ಗವಲಂಬಿಯಾಗಿ-“ತನ್ನಂತೆ ಪರರು” ಎನ್ನುವ ಭಾವ ಬಂದು ಪರೋಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಜೀವನ ಕಳೆಯುವನು.

ಪರೋಪಕಾರಕ್ಕೂ ಪಾರಮಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಪರೋಪಕಾರ ವೃತ್ತಿ ವಿಚಾರ ಪಾರಮಾರ್ಥದ ಪ್ರಥಮ ಪಾವಟಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಸದ-ಸದ ವಿವೇಕದಿಂದ ದೇವಭಾವದಿಂದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಿಂದ ಪರೋಪಕಾರಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಮಾಡಬೇಕು. ಕೇವಲ ಕೊಡುವದರಲ್ಲಿ ಬೇಡುವ ಭಾವವಾಗಲಿ, ಆಶೆಯಾಗಲಿ, ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಲಿ ಇರಕೂಡದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು “ತನು ನಿಮ್ಮದು, ಮನ ನಿಮ್ಮದು, ಗಾಳಿ, ಬೆಳೆ, ಭೂಮಿ,

ಎಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮವು, ನನ್ನವೆಂದು ನಂಬದವರನ್ನೇನು ಅನ್ನುವೆ. ದೇವಾ'' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಸರ್ವಾರ್ಪಣಾರ್ಥಿತನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು. ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಾಗಿ, ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಕೀರ್ತಿ, ಕಾಮಿನಿ, ಕಾಂಚನಕ್ಕಾಗಿ ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ವ್ಯರ್ಥ. ಅದು ಅಡಂಬರದ ಬುರುಗು. ಅದು ಇಂದಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಕರಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಕಾರಣ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಲ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕೇಹೊರ್ತು ಸ್ವಾರ್ಥದ ಸ್ವಂತ ಸುಖದ ಸುಳಿಗಳಿ ಕೂಡ ಸುಳಿಯಬಾರದು. ನರ್ವರಶರೀರ ನಂಬಿ ನನ್ನದು ಎಂದು ಅಹಂದಲ್ಲಿ ಅಳಿಯದೆ ನಿನ್ನದು ನೀನೈ ಎಂದು ಜೀದಿಸುವದೇ ಪಾರ ಮಾರ್ಥದ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯ. ಇದೇ ಶರಣರ ಸಂದೇಶ.

೫ ಮಾನವನ ಆರುಮಂದಿ ಬಾಂಧವರು

ಸತ್ಯಂ ಮಾತಾಃ— ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸತ್ಯವೆನ್ನುವದು ತಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಮುತ್ತು ಒಡೆದರೆ, ಮಾತು ಆಡಿದರೆ; ತೀರಿತು. ನುಡಿ ಯುವ ಯಾವುದೇ ಮಾತು ಲಿಂಗಮೆಚ್ಚಿ ಅಹುದೆನ್ನುವಂಥದಿರಬೇಕು. ಸತ್ಯವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡಬಾರದು. ಎಲ್ಲವು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ; ಎಲ್ಲ ವನ್ನೂ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೂ; ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿ ರಬೇಕು. (Truth is beauty) ಎನ್ನುವಂತೆ ಸತ್ಯವೇ ಸೌಂದರ್ಯವಾಗು ವದು. ಸತ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಜೀವಿಸಿದರೂ ಸತ್ತಂತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಶರಣರು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಸತ್ಯವು ತಾಯಿಯಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವಾದುದು.

ಪಿತಾಜ್ಞಾನಃ— ಜ್ಞಾನವೇ ತಂದೆ. ಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ; ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ; ಅಂಥ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜೀವನ ಜಾಗೃತಗೊಂಡು ತನ್ನ ತಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವದು. ತಂದೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಜ್ಞಾನ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವದು ತಂದೆಯಂತೆ ಜ್ಞಾನವೂ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳದ್ದು ಅಂಥಾ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನರಾಗಬೇಕು. ಪಂಡಿತ ಪದವೀಧರರಾಗಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಅನುಭವ ಎಂಜ ಲದಂತಿರುವ ಪುಸ್ತಕಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಅನುಭವಿಸದ ಅನಂತ ಅನಂ ದಮಯ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ.

ಧರ್ಮೋಭ್ರಾತೃಃ— ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮ ಬಿಟ್ಟಿರಲಾ ಗದು ದಯವೇ ಧರ್ಮ; ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನು ಬಯಸುವದೇ

ಧರ್ಮ; ನೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವದೇ ಧರ್ಮ; ಇಂಥ ಧರ್ಮ; ನಮ್ಮ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವನಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೊಂಡು ಬೆಳೆಯುವದು; ಬೆಳಗುವದು.

ದಯಾಸಖಃ— ದಯಬೇಕು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಥ ದಯದ ಸಖ್ಯವನ್ನು ಸದಾವಕಾಲ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರೀತಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಪಡೆದವನಾಗಿರಬೇಕು ದಯದ ದೃಷ್ಟಿಯು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವಿಸ ಬೇಕು ಅದುವೇ ಪರಮ ಮಿತ್ರನೆಂದು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.

ಶಾಂತಿ:ಪತ್ನಿ :— ಶಾಂತಿಯು ಸಹಧರ್ಮಿಯಂತಿರಬೇಕು. ಎಂಥದೇ ಪ್ರಸಂಗವಿರಲಿ; ದುಷ್ಟ ಅಸುರೀಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಕೊಡದೆ ಶಾಂತಿಯ ಆರಾಧಕರಾಗಬೇಕು.

ಕ್ಷಮಾಪುತ್ರಃ— ಕ್ಷಮೆಯು ಮಾನವನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಣ. ಅಪರಾಧ ಅನಂತ ಕೋಟಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕ್ಷಮೆಯ ಬುದ್ಧಿ ಅಚಲವಾಗಬಾ ದು ಕ್ಷಮೆ ನಮ್ಮ ಮಗುವಿನಂತೆ ಪ್ರೀತಿಯ ವಸ್ತುವಾಗಿರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅರು ಬಾಂಧವರು ಮಾನವನಿಗೆ ಸದಾ ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಲ್ಪನಾಮಯ ವಿಶ್ವ

[ಲೇಖಕರು:- ಡೀಯುತ ಭೀ. ಡೀ. ಕುಲಕರ್ಣಿ, ವಿಜಾಪುರ.]

ವಿಶ್ವವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮುಂದುವರಿದರೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವೋತ್ಪತ್ತಿಯು ಹೇಗಾಯಿತು ? ವಿಶ್ವನಿರ್ಮಾಣದ ಮೂಲಶಕ್ತಿಯಾವುದೆಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀ ಲಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥನಾಗಿದೆ. ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಸಂಶೋ ಧಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ತಂದದ್ದೇನೆಂದರೆ “ ಈ ವಿಶ್ವವು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಸಿಡಿದು ಬಂದ ಒಂದು ತುಂಡು ” ಈ ನುಡಿಯನ್ನು ಕೃತಿಯನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ, ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿಸದೆ ಇನ್ನುಳಿದ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿ ಇಂದಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕರು ವಿಶ್ವಘಾತಕವಾಗುವಂಥ ಅಣುಬಾಂಬು ಮುಂತಾ ದವುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸೆವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅಜ್ಞಾನತನವೇ ಸರಿ.

ವಿಶ್ವೋತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಳಿದವು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವವು ನಾಶವಾಗುವ ಸಮಯವೂ ನಮಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ

ಬೇಕಾದುದು ವಿಶ್ವನಿರ್ಮಾಣದ ಮೂಲ ಶಕ್ತಿ ಆವುದು ? ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿಶ್ವೋತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ಕಾಲಗಳಾದವೆಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಬಗೆಯಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿರುವುದೂ ಕಲ್ಪನಾಮಯವೇ ಆಗಿದೆ ಎಕೆಂದರೆ, ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥವಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮೂಲವಾದ ಸೂರ್ಯನನ್ನಾದರೂ ನಿರ್ಮಿಸಿದವರಾರು ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ “ ಪರಮಾತ್ಮ ” ಎಂಬ ಉತ್ತರವು ತಾನಾಗಿಯೇ ಮುಂದೆ ಬರುವದು.

ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವು ಅನ್ಯಾಯವಾಗದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನ್ಯಾಯವು ಜಯಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೊಂಚ ದಿನಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಕೊನೆಗೆ ವಿಜಯಿಯಾಗುವದು ಸತ್ಯವೇ. ಇದಲ್ಲದೆ ವಾಗ್ಧನನು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳ ಬೋಧಕ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸದಾ ಕಾಣುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರ್‌ದೃಷ್ಟಿಯವರು ಅಂತರ್‌ದೃಷ್ಟಿಯವರ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ವಿಕಾಸಪಡಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಧನಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಂದೊರೆಯಿತು. ಈ ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸಕ್ಕಾದರೂ ಮೂಲವಾದುದು ಈ ವಿಶ್ವವೇ ಅಂದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಮೂಲವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಯಾರಿಗೆ ತಾನೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ? ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಲಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಪಂಗಡಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ನಮ್ಮ ಜನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಲೂ, ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಜನತೆಗೆ ಪ್ರಸಾರಿಸುತ್ತಲೂ ಬಂದಿರುವರು. ಆದರೆ ಅರ್ಥ ತುಂಬಿದ ಕೊಡದಂತಹ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಮರ್ಥ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಜನ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನುಡಿಯ ಮೇಲೆಗಾಗಿ ಬಡಿದಾಡುತ್ತ ಬಂದಿರುವದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿರೋಧ ತಾಳಿದವರಾಗಿ ಹರಿಹರಿ ಎಂಬುವ ಜನರೂ, ಹರಹರ ಎಂಬುವ ಜನರೂ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನಂತ ನಾಮಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವವರನ್ನು ಕಾಣದವಲ್ಲ; ಕೇಳದವರಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಜನತೆಯ ನಂಬಿಗೆಯು ಏನೆಂದರೆ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರವಾಗುವದೆಂದೂ, ಬಂದಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುವದೆಂದೂ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ತಾಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸತತವೂ ಉಚ್ಚರಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟಾದರೂ ಜನ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಕುಳಿತಲ್ಲಿ,

ನಿಂತಲ್ಲಿ, ಒಡಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಮಗ್ಗುಲಾಗುವಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾತಃಕ್ಕಾಲ ಏಳುವಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟೇ ಏಕೆ ಆಕಳಿಸುವಾಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿತ್ತ ನಾಮವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಗಳ ಹೆಸರನ್ನಿತ್ತು ಕರೆಯುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅನಂತ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಮರುಳರಂತಾಗಿ ಬಾಳಿ ತೆರಳಿದವರುಂಟು; ತೆರಳುವವರುಂಟು. ಹಲವರಂತೂ ತುಳ ತಂಬೂರಿ ಹಿಡಿದು ಮನೆಮಾರು ತೃಜಿಸಿ ತಿರುಕರಾಗಿಯೂ ಮರುಳರಾಗಿಯೂ ಬಾಳುವವರುಂಟು. ಹಲವರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ಸೂಜಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವವರಾಗಿರುವದರಿಂದ ಉದರ ನಿರ್ವಾಹಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡನೆಯ ಉದ್ಯೋಗವರಿಯಲಾಗದ ವಯಸ್ಸಾದುದರಿಂದಲೂ, ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಕಷ್ಟಪಡದ ಸುಖಜೀವನವು ಕಾಯಕದ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕದೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಗಾಣದೆ ಪುರಂಧರದಾಸರು ಹೇಳಿದಂತೆ “ಉದರ ವೈರಾಗ್ಯವಿಮ” ಎಂಬಂತೆ ಇಂಥ ವೈರಾಗ್ಯವಂತರಾದವರೇ ಅನಂತ ಜನರುಂಟು.

ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವವು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಹುತಿಯಾಗಿಯೇ ತೆರಳುತ್ತಿರಲು, ವಿಶ್ವವು ಸುಖದುಃಖಗಳ ಸಂಗಮವಾಗಿರಲು ಅದರಲ್ಲಿಹ ನಾವು ಕೇವಲ ಸುಖಗಳಾಗಿ ಬಾಳುವದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವದೂ ಒಂದು ಕಷ್ಟವೇ ಸರಿ.

ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಗ್ರಂಥಗಳು ಹಲವು ಬಗೆಯಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿವೆ. ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೂ ಜನ ವಿಪರೀತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವದುಂಟು. “ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ. ದೇಹವೇ ಆತನ ಆಲಯ.” “ಜನಸೇವೆಯೇ ಈಶ ಸೇವೆ.” ಈ ಹಿಂದಣ ವಾಕ್ಯಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಶೋಧನೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಪ್ನಾನಸ್ಥ, ಪಿಶಾಚಿ ಇವುಗಳ ಮರ್ಮವನ್ನರಿತಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶೋಧವು ತಾನಾಗಿಯೇ ಆಗುವದು.

ಜ್ಞಾನ (ಜೀವ) ವೇ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಈ ದೇಹವೇ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ದೇಹವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಈ ಜೀವ ಜೀವಿಸಬಲ್ಲದೊಂದುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಿಶಾಚಿ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸುವ ಜೀವನನ್ನು ಮೊದಲು ಅರಿಯಬೇಕು. ಹಲವರು ಪಿಶಾಚಿಯನ್ನು ನಂಬರು. ಹಾಗೆ ನಂಬದವರೆಲ್ಲರೂ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿರಲೇ ಬೇಕು ಆದುದರಿಂದ ಆ ಪಿಶಾಚಿಯು ಅವರ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಬರಲಾರದು. ಮಾನವನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ಆಶೆಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಲು

ಆಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಆ ವಾಸನಾಮಯ ಜೀವನು ತನ್ನ ಇಚ್ಛಾಪೂರ್ತಿಗಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ವಿಚಾರ ಭಾರದಿಂದ ಗಾಳಿಗಿಂತ ಹೆಗುರಾಗಿ ನೇಲೆ ಸಾಗದೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅಲೆಯುವದು. ಹೀಗೆ ಅಲೆಯುವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಮಾನ್ಯತೆ ದೊರೆಯದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆಕೊಡುವ ಜನತೆಯೂ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಹೀನ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ತಾವೂ ಪಿಶಾಚಿಗಳ ಸಮಾನ ಹೀನರಾಗಿ ಸಜ್ಜನರಿಂದ ದೂರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಅಜ್ಞ ಜೀವನು ಮರಳಿ ಶರೀರಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಂಬಲಿಸಿ, ಪರಮಾತ್ಮನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಶರೀರ ದೊರೆಯದೆ, ತನ್ನ ಬಂಧುಬಳಗದ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕಂಡು, ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅವರಿಗರು ಹೆಲು ಶಕ್ಯವಾಗದುದಕ್ಕಾಗಿ ಮರುಳನಂತಾಗಿ ಹಲವು ಅಂಜುಗುಳಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ನಾತು ಬಿಟ್ಟು ಮಾತನಾಡುವದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಪಿಶಾಚಿಯು ಶರೀರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮಾನವನ ಹೆದರುವಿಕೆಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲಾಗುವದು. ಪಿಶಾಚಿಯು ತೊಲಗಬೇಕಾದರೆ ಗುಡುಗುಂಡಾರುಗಳಿಗೆ, ಮಠಮಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಜನರನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾನ್ಯಾಯಗಳ ವಾಗ್ವಾದದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವೇ ಜಯ ಪಡೆದು, ಅನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹೊರಟ ಪಿಶಾಚಿಯು ಹೃದಯದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದದ್ದನ್ನೂ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಮರಣನ ತರ ಅಜ್ಞಾನತನದಿಂದ ಇರಬಯಸಿದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಪಿಶಾಚಿ ಎಂತಲೂ, ಲೋಕಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಗಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮರಣನಂತರವೂ ಕಾರ್ಯಮಾಡುವವರಾದುದರಿಂದ ದೇವತಾಪುರುಷರಾಗಿ ಪೂಜೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವದೂ, ಅನೇಕ ಸವಾಡಗಳು ಆಯಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿರುವದನ್ನೂ ನಾವು ನೋಡಿಯೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಪ ತಪ ಹೋಮ ಹವನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವದು ಶುದ್ಧ ತಪ್ಪು. ಈ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವೇ ವಿಶ್ವ ನಿರ್ವಾಣದ ಮೂಲವು. ಅದರ ಅಣುಗಳೇ ನಾವುಗಳು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಸಹ ದೇವರಾಗಬಹುದು. ಹರಿಯುವ ಸಮುದ್ರ ಬತ್ತ ಬಲ್ಲದು. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಭೂಮಿಗಳಿಬಹುದು. ಈ ದಿಶೆಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ದೇವನಿಗೆ ಎಂತು ಅರ್ಚಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ವಾಚಕರೇ ಊಹಿಸಲಿ.

R. N. B. 2554

From
Sriyanurthara
Office
BANGALORE

ಶ್ರೀ. ಜಗದ್ಗುರು ಸದ್ವಿವೇಚನಾ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
ತಾ- ಬೆಂಗಳೂರು

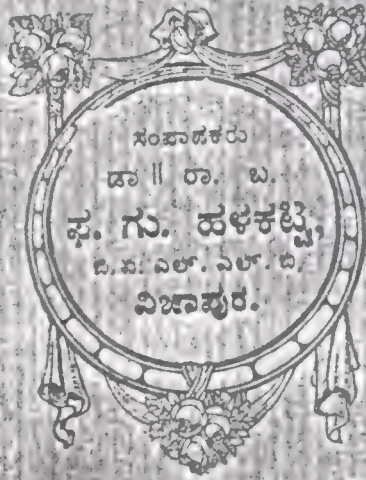
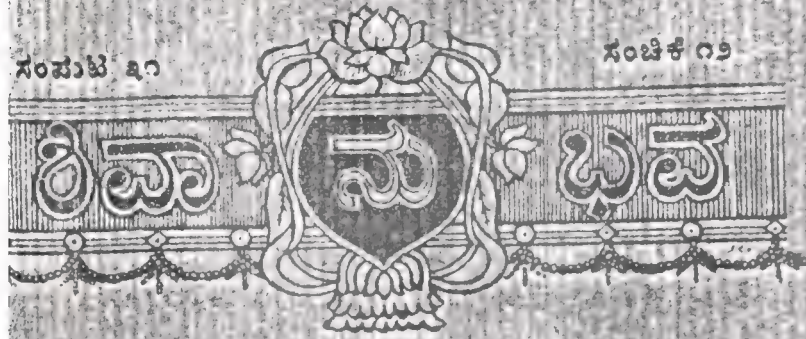
ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇದರ ಸಂಪಾದಕರಾದ ರಾ|| ಬಿ|| ಪಿ|| ಜಿ||
ಬಿ. ವಿ. ಎಲ್. ಎಲ್. ಬಿ. ಇವರು ವಿಜಾಪುರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. ೨
೧೩೮ ರಲ್ಲಿರುವ ಹಿತಚಿಂತಕ ಸಾಮರ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ
ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಸಿದರು.

From
Shivanubhara
Office
BIJAPUR

R. N. B. 2554

ಸಂಪುಟ ೩೧

ಸಂಚಿಕೆ ೧೨

ವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಬಹುದು. ಆದರೆ ಜಪಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಎರಡುವಿಧ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮೂಹಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಪವು ಕಠಿಣತಮವಾದದ್ದಾಗಿರುವುದು. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆದ, ಕಾಲಾಂತ ರತೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏಕನಿಶ್ಚಯವಿಂದ ಸಾಗಬೇಕಾಗುವುದು, ಸಾಮೂಹಿಕ ಜಪವು ಸುಲಭವೂ ಫಲಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದಷ್ಟೆ. ಅಲ್ಲಿ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ 'ಶಿವಾನುಭವದ ಸವಿಸಾರ ಸಿಕ್ಕುವುದು. ಸಂಸಾರದ ಬೆಲವಾರು ಎಡರು ತೊಡರುಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಶಿವನಾಮಸತಿಸಲು ಅವಕಾಶವೆಲ್ಲಿ? ಇಂಥ ಮಹತ್ ಸ್ವರೂಪದ ಅವಕಾಶ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಸರ್ವ ಮತಸುಧವನರಿಗೂ ದೊರೆತು ಅತ್ಮಶಾಂತಿ ಪಡೆಯುವರು. ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರಿಮಂತ್ರ ಜಪಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಧರ್ಮದ ಸೊತ್ತಾದೀತು? ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಧರ್ಮ ಒಂದೆ. ಮೂರಾರು. ಧರ್ಮಗಳ ಬುದಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕು ಬಳಲುವ ಜನತೆಯನ್ನು ಕೈಹಿಡಿದು ಎತ್ತಿ ಜಾತಿ ಮತಗಳ ಕಲಹದ ಬೇಗೆ ನಂದಲಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಶಾಂತಿ ದೊರೆಯಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದೊಡನೆ ಏಕೀಶ್ವರ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಸರ್ವಧರ್ಮಗಳ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ ಕೀಳು ಕಲ್ಪನೆ ದೂರಗಲಿ ಎನ್ನುವದೇ ಸಾಮೂಹಿಕ ಜಪದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ

ಶ್ರಾವಣ ಶುದ್ಧ ಪಂಚಮಿಯ ಬೆಳಗಿನ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಜಪಾನುಷ್ಠಾನವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೆಳ್ಳಿಯ ಜನರೂ ಜನುಬುಡಿ ಸರಕಾರೀ ಟ್ರೇನಿಂಗ ಕಾಲೇಜದ ಕುಲಸತಿಗಳೂ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೂ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಖಾದೀ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಕೂಡಿದ್ದರು. ಕನಿಷ್ಠ ವಿದಾರುನೂರಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ಸಮುದಾಯವಿತ್ತು. ಜನಸಮೂದಾಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗದವರೂ ನೌಕರದಾರರು ಅಸಿಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರೂ ಇದ್ದರು. ಪುರುಷರಷ್ಟೆ ಸ್ತ್ರೀಯರೂ ಈ ಜಪಾನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಸರ್ವಶ್ರೇ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಸ್ವರೂಪವು ಮೂರ್ತಿಮಂತವಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀಮತ್ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರದ ಅರಿವನ್ನು ತೋರಿದರು. ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರವು ಮಾನವನ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮನದ ಕಲ್ಮಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರೀಕರಿಸಿ ಮನದ ದೃಢತೆಯಿಂದ

ಕರ್ಮನಿಷ್ಠರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು. ಹೇಗೆ ವೇದಾಗಮಗಳು ಯಜ್ಞದ ಮಹತಿ ಯನ್ನು ಸಾರುವವೋ ಹಾಗೆ ಅದರ ಅಂಗವಾದ ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರವೂ ಒಂದು ಯಜ್ಞವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಶ್ರಾವಣ ಶುದ್ಧ ಪಂಚಮಿ ಶ್ರೀಮತ್ ಸದ್ಗುರು ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಶಿವನೊಳು ಸಂದಿಸಿದ ಪುಣ್ಯದಿನ ಈ ದಿನದಂದು ನಾವು ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರಿಯ ಯಜ್ಞವಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಕಲ್ಮಷ ಗಳನ್ನು ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಹೋಮನಾಡಿ ಆತ್ಮಶಾಂತಿ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶಿವ ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯೋಣವೆಂದು ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರದ ಮಹಿಮೆ ಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಮನ್ನಿರಂಜನ ಪ್ರ. ಸ್ವ. ನಾಗಸೂರ ಮಹಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಲು ಕಡೆಗೆ ಅಶೀರ್ವದಿಸಿದರು.

ಮೊದಲೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತೆ ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸಲು ಸರ್ವರೂ ಮದಿಸುತ್ತದಿಂದ ಆಚ್ಛಾದಿತಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಒಂದೇ ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ತಾಸು ಪಂಚಾಕ್ಷರಿಮಂತ್ರ ಪಠನೆಯು ಶಾಂತವೀತಿಯಿಂದ ಜರುಗಿತು. ಜನಸಮೂಹವು ಭಕ್ತಿಭಾವನಾಮಯವಾಗಿದ್ದರು. ಈ ತೆರನಾಗಿ ಜಪಾನುಷ್ಠಾನವು ಜರುಗಿ ಸರ್ವರೂ ಆತ್ಮಶಾಂತಿಯಿಂದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಸಾಗಿದರು.

ಜಪಾನುಷ್ಠಾನದ ಸವಿಸವಿದು ಜನತೆಯು ಹೊರಹೊರಟಾಗ ಪ್ರತಿ ಯೊಬ್ಬನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಯುತ ಶಾಂತಿ ಕಳೆ ಒಡಮೂಡಿತ್ತು ಸರ್ವರ ಹಾಗೂ ಲೋಕದ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಲೆಂದೂ ಜಾತಿಯ ಕೀಳು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅಳಿದು ಏಕೇಶ್ವರೀ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಭರತಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಗೊಂಡು ಮಹೋನ್ನತ ಶಾಂತಿದೊರೆತು ಕರ್ಮನಿಷ್ಠರಾಗಿ ಬಾಳಿ ಬೆಳಗಲೆಂದೂ ಇಂಥ ಸಾಮೂಹಿಕ ಜಪಾನುಷ್ಠಾನವು ಅನೇಕಾನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜರಗುವಂತೆ ಪರಶಿನನು ಕರುಣೆ ನೀಡಿ ಕೃಪೆಮಾಡಲಿ.

ಇಂದಿನ ಜಪಾನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವರಹದ ಬಿನ್ನಾ ಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತಿಯೇ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ದೊರೆತ ಅಮೂಲ್ಯವಸ್ತುವು. ಈ ತರಹದ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿಯು ಪುಣ್ಯಪುರುಷರ ಪ್ರಭೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ದೇವನಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ಇರಿಸುವದರಿಂದ ಸಿಕ್ಕುವದೆಂಬ ಅನುಭವ ಇಂದು ಗೋಚರಿಸಿತು.

ಶಿವಮಹಾಮಂತ್ರದ ಮಹಿಮೆ.

(ಶೇಖರಾಜ— ೨೩. ರಾಮನಿಗಪ್ಪಾವಿಗಳೂ, ಸಾ. ಬಂಧನಾಳಮತ, ತಾ. ಇಂ.)

ಶ್ರೀಮನ್ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ವಿರಚಿಸಿದ ಕೈವಲ್ಯಪದ್ಧತಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಂತ್ರವು ಅಗಣಿತ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಂದ ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಅಜ್ಜ-ಹರಿ-ಹರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಶಿವಮಂತ್ರ ಜಪಿಸಿದೊಡನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿಲಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹವು ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಉದ್ಭವಿಸಿತು ಎಂದು ಬರೆದಿರುವರು. ಇಂಥ ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಮಾನವ ಜನಾಂಗ ನೆಲ್ಲ ಪಠಿಸಿ ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಶಿವಮಹಾಮಂತ್ರದ ದಿವ್ಯಶಕ್ತಿ ಎಂಬ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸುಗಮವಾಗಿ ದಾಟಿ ಮುಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಮನಿಂದ ನರಕಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನೇ ಉಚ್ಚರಿಸಿ ನರಕಯಾತನೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಾನಂದ ಋಷಿಯು ಗರುಡಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ನರಕಯಾತನೆಯ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಹಳ ವ್ಯಸನ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ನಾರಿಕೆಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಗೋಸುಗ ಯಮನಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಯಮನು ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾದಿ ಉಪಚಾರಗಳಿಂದ ಅವರಂ ಸತ್ಕರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆಗಮನದ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದು ಕೇಳಲು, ಶ್ರೀಸಾನಂದ ಋಷಿಗಳು ಯಮನೇ ನಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಬಂದಿರುವೆನು ತೋರಿಸಬೇಕೆನಲು, ಯಮನು ಸ್ವಾಮಿ ತಾವು ನೋಡಬಾರದೆಂದು ಎಷ್ಟೋ ವಿನಯದಿಂದ ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ ಕೇಳದೆ ಆಗ್ರಹಪಡಿಸಲು ಯಮನು ನಿರುಪಾಯನಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತ ನಡೆದಿದ್ದನು. ಆಗ ಶ್ರೀ ಸಾನಂದ ಋಷಿಗಳು ಮಹಾಯಾತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ನಾರಿಕೆಗಳಂ ನೋಡಿ ದಯಹುಟ್ಟಿ ಆ ನಾರಿಕೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೇಳುವಂತೆ ಶಿವಮಂತ್ರವನ್ನು ನುಡಿಯಲು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿ ತಾವೂ ನುಡಿಯುತ್ತ ನರಕಯಾತನೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದರು. ಕಾರಣ ವಾಚಕರೆಲ್ಲರೂ ಶಿವಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಗುರುಮುಖದ್ವಾರದಿಂದ ಕೇಳಿ ಮನಃಪೂರ್ವಕ ಪಠಿಸಿ ಸಂಸಾರಬಂಧನದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.

ವೀರಶೈವ ತರುಣ ಮಂಡಲ (ವಿಜಾಪೂರ) ಕೈ

ಉದಾರ ದೇಣಿಗೆ.

ದಿನಾಂಕ ೧೩-೧೦-೧೯೫೭ ರಂದು ಸಮಾಜೋದ್ಧಾರಕರೂ ಜನತಾ
ತ್ಯಾಜ ಪ್ರೇಮಿಗಳೂ ಆದ ಶ್ರೀ ಮ. ಚ. ಶ್ರೀ ಮುಕ್ತಿನಾಥ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು
ಕಲ್ಯಾಣಮಠ ಗಿರಿಸಾಗರ ಈ ಮಹಾಪೂಜ್ಯರು ತಾವಾಗಿಯೇ ವೀರಶೈವ
ತರುಣಮಂಡಲದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿಸಿ ಪ್ರಥಮರಾಗಿ
೧೦೦ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ವೀರಶೈವ ತರುಣಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ
ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವದಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ವೀರ
ಶೈವ ತರುಣರ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವದಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲದೆ ವೀರ
ಶೈವ ತರುಣಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಆಧಾರಶ್ತಂಭರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವೆನೆಂದು ಮನಃ
ಪೂರ್ವಕ ಆಶ್ವಾಸನ ಕೊಡಬಲ್ಲೆ' ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದರು. ಇಂತಹ
ಮಹಾಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ವೀರಶೈವ ತರುಣಮಂಡಲವು ಎಷ್ಟುಸಾರೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು
ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಕಡಿಮೆಯೇ! ಇದರಂತೆ ಯಾವತ್ತು ಹೆರಗುರು ಚರ
ಮೂರ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಲಹೆ, ಸಹಾಯ, ಸಾಹಸ, ಧನಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ
ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಗುರುಸ್ಥಾನವಾದ ಅನೇಕ ಮಠಗಳ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನೂ
ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕಿರುವ ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಾಫಲ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇ
ಕಾಗಿ ಬಿನ್ನಹ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಮುಂದಾಳುತನ
ವಹಿಸಿ ಉತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು 'ಹಿಂದಿನವರ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ
ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಸಿ ಸಮಸ್ತ ಪರಮಪೂಜ್ಯರು ಶ್ರೀ ಮ. ಚ. ಗಿರಿಸಾಗರ ಮಹಾ
ಸ್ವಾಮಿಗಳಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಧನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ವೀರಶೈವ ತರುಣಮಂಡಲ
ವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸೇವಾಧೀನತೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವೀರಶೈವ ಮತವನ್ನು ವಿಶ್ವ
ಮತವಾಗುವಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡುವರೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅದರಂತೆ ಶ್ರೀಮಾನ್
ರಂಗನಗೌಡರು ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗೌಡರು ಪಾಟೀಲ ವಿಜಾಪೂರ ಈ ಮಹನೀಯ
ರಾದರೂ ಆಗಮಿಸಿ ೫೦ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆಶ್ರಯದಾತರಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ
ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವೆವು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಮಹನೀಯರಿಗಾದರೂ ವೀರಶೈವ ತರುಣಮಂಡಲವು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇವರಂತೆ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಮಹನೀಯರು ವೀರಶೈವತರುಣ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಹಾಯ-ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನೀಡಿ ವೀರಶೈವ ತರುಣ ಮಂಡಲವು ತನ್ನ ಘನತರವಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವರೆಂದು ವಿನಂತಿ.

ದಿನಾಂಕ

೧೫-೧೦-೫೭

ವಿಜಾಪುರ

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು

ಸ್ವಾಮಿದಯಾನಂದದೇವರು ಯರನಾಳ

ಬೇತರಮನ್

ವೀರಶೈವ ತರುಣಮಂಡಲ

ವಿಜಾಪುರ

ಶಿವಾನುಭವ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ.

ಶ್ರೀ ಮು|| ಸ್ವ|| ಗುರುಶಾಂತಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮು|| ದುಧನಿ ಇವರು ರಾ|| ಬ|| ಡಾಕ್ಟರ ಹಳಕಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಒಂದುನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾ ಪತ್ರಿಕೆ ಮು|| ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ ಚಾಲಕರು ೨೫ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉಭಯ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದೇವೆ.

ಸಂಪಾದಕ— ಶಿವಾನುಭವ.

ವಿಜಾಪುರ

ವೀರಶೈವನ ಬಿಡಿವು ಹಿಡಿವುಗಳು.

(ಲೇಖಕ:- ಶ್ರೀ ಸಿ. ನಾ. ಮಹಾಂತಣ್ಣವರ)

ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು. ಎಷ್ಟೋ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಗುಡ್ಡಗಾಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವವು. ಅಂಥಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸರಳ ದಾರಿಗಳಿಲ್ಲ. ಅರಿಯದವರಿಗಂತೂ ಆ ದಾರಿಗಳೇ ಗೊತ್ತಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಯು ಮಾರ್ಗಬಲ್ಲವರ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಲೇ ಬೇಕಾಗುವದು. ಅವರ ಗೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಹೋದ ಬಳಿಕ ದಾರಿಯ ಗುರ್ತು ಆಗಬಹುದು. ಆದರೂ ಹೋಗುವಾಗ ಕಾಡು ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಶಿಲು ದಾರಿಗಳು ದನಗಾಹಿಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ತನ್ನ ಇಚ್ಛಿತ ಊರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ ಶಿಲು ದಾರಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಧೈಯ ಸ್ಥಾನದ ಊರ ದಾರಿ ಹಿಡಿಯಲೇ ಬೇಕಾಗುವದು. ಇದರಂತೆ ಬೈಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ತಾನು ಹೋಗುವ ಊರ ದಾರಿಯ ಎಡಬಲ ಶಿಲು ಮಾರ್ಗಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅವಾಗಲಾದರೂ ಶಿಲು ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ತನ್ನ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ದಾರಿಯನ್ನನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಲೈನ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಶಿಲು ಮಾರ್ಗಗಳು ಬರುವದುಂಟು. ಆಗ ಸರಕಾರದವರು ಬರೆದ ಬೋರ್ಡಿನ ಸಂಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಇಚ್ಛಿತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ರೇಲ್ವೆ ಜಂಕ್ಯನ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅರಿಯದ ಪ್ರವಾಸಿಯು ಒಂದು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿ ಕೂಡುವಾಗಲೂ ಇದೇ ಪ್ರಸಂಗವು ಒದಗುವದು. ಹಾಗೂ ಉಗಿ ಬಂಡಿ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಯಿಸುವಾಗಲೂ ಹೋಕಾ ಯಂತ್ರಾದಿ ಸಹಾಯಗಳಿಂದ ನಿಶ್ಚಿತ ಬಂದರ ಅಥವಾ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಂತೆ ಪಟ್‌ಸ್ಟಲ್ ಮಾರ್ಗಾನುಯಾಯಿಯಾದ ವೀರಶೈವನು ನಿಜಲಿಂಗಾನುಸಂಧಾನದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಲು ಆಧಾರಾದಿ ಪಟ್‌ಚಕ್ರಗಳನ್ನೂ ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮ, ಶಿಖಾ, ಪಶ್ಚಿಮ ಚಕ್ರ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನೂ ಅರಿಯಲೇಬೇಕು.

ತೀರ ಮೊದಲನೇ ಚಕ್ರವಾದ ಆಧಾರಚಕ್ರವೆಂಬ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಮೋಗಲು ಜ್ಞಾನವೂ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯೂ, ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯೂ, ಅಂಗಲಿಂಗಗಳ ಜ್ಞಾನವೂ ಪದಾರ್ಥ ಪ್ರಸಿದ್ಧಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೂ ಹತ್ತು ಮುಖಗಳ ಗೊತ್ತುವಳಿಯೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಕೀಲಗಳ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿಯ ಗುಣಾನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅರಿತು ತನ್ನ ಧೈಯಕ್ಕೆ ಅನಾನುಕೂಲವಾದವುಗಳನ್ನು ದೂರೀ ಕರಿಸಿ ಸಾನುಕೂಲವಾದವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲೇಬೇಕು.

ಆರಾಧಯಾಮಿ ಮಣಿಸನ್ನಿಭಮಾತ್ಮಲಿಂಗಂ |

ಕಾಯ ಸ್ವರೂಪ ಹೃದಯಾಂಬುಜ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಂ ||

ಶ್ರದ್ಧಾ ನದೀ ವಿಮಲಚಿತ್ತ ಜಲಾಭಿಷೇಕಂ |

ನಿತ್ಯಂ ಸಮಾಧಿ ಪುಷ್ಪಂಚ ಭವದೂರಣಾಯ ||೧||

ಲಿಂಗಸೂಜಕನು ತನ್ನ ಲಿಂಗಾನುಸಂಧಾನದ ಮಟ್ಟನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವನೆಂಬದು ಈ ಅನುಭವಶ್ಲೋಕವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ವೀರಶೈವನು ಬರಬೇಕಾದರೆ ತನಗೆ ವಿರೋಧವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲೇ ಬೇಕಾಗುವದು. ಇದರಂತೆ,

ದರವಾಹನಂಗಳಿಂದೆಸೆದುದೀರೇಳ್ವನನ |

ಅಸುರವಡೆ ಅರುವತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ||

ಬಸವಳಿದು ಬೇಳಾಗಿ ಬೆಂಡಾಗಿ ಸಂತ್ಯೆಸಿ |

ಸಸಿಯ ಸಲಹುತಲಿದೆ ಅನುದಿನದೊಳು ||೨||

ವೀರಶೈವ ಭಕ್ತನ ಲಿಂಗಾನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಯು ಅವಶ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬಲ್ಲರು. ಆದರೆ ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗ ಜ್ಞಾನಲಿಂಗ ಭಾವಲಿಂಗಗಳ ಸೂಜಾಮೂರ್ತಿಯಾದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಸೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಉಪಾಧಿಗಳು ಉದಯಾಸ್ತವಾನವಾಗುವವು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು? ತನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವ ಭಾವದ ಕರಣ ಕೋಟಿಗಳ ಬಲಿಗಳೇ ಈ ಅನಾಹುತವೆಂದು ಹೇಳಲು ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಾಧನವೇ ಶ್ರೀಕರಣ ಶುದ್ಧವಾದ ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತವುಳ್ಳ ಲಿಂಗಸೂಜೆಯು. ಅದುದರಿಂದ ಸೂಜಕನು ಶಿವಸೂಜಾ ಕೋಣೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರನ್ನೂ ಬರಗೊಡದೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಭಾವಲಿಂಗ ಸೂಜೆ ನಡೆದಾಗ ಮುಷುಕು ಹಾಕಿ

ಜಪತಪಾದಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನೆಸಗುವನು. ಈ ಮೇಲಿನ ಮಂತ್ರಗೋಷ್ಠದ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುದೇವರಂಥವರಿಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಬರುವ ಅರುವತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ಕರಣಾದಿಗಳ ಕಲಕಲಾಟಗಳು ತೋರಿಬರುತ್ತಿದ್ದವೆಂದೂ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀಗುವದಕ್ಕೆ ಲಿಂಗತ್ರಯ ಪೂಜಾಧುರೀಣರಾದ ಗದ್ದರೆಂಬದೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲಿಂಗಪೂಜಕನು ಆರ್ಥಾತ್ ವೀರಶೈವನು ಯಾವ ಯಾವ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಯಾವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವ ದಾಗಿದೆ.

ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಪೀಠ, ಕಟ, ವರ್ತುಳ, ಗೋಮುಖ, ನಾಳ, ಗೋಳಕ ಗಳೆಂಬ ಆರು ಸ್ಥಲಂಗಳನರಿದು, ಅನ್ಯತ, ಅಸ್ಥಿರ ವಾಕ್ಯ, ವಂಚನೆ, ಪಂಕ್ತಿ ಭೇದ, ಉದಾಸೀನ, ನಿರ್ದಯವೆಂಬಾರು ಅಂತರಂಗದ ಭವಿಗಳ ಕಳೆದು, “ಒಂದೆಂಬುದಂ ಉಳಿದು ಒಂದು ಹಿಡಿವುದು” ಅಂದರೆ “ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ” ಎಂಬುದನುಳಿದು ಶಕ್ತಿವಶಿಷ್ಠಾದ್ವೈತನ ಪಿಡಿವುದು. ಎರಡೆಂಬುದನು ವರ್ಜಿಸಿ, ಎರಡು ಹಿಡಿವುದೆಂದರೆ, ಅಂಗ ಬೇರೆ, ಲಿಂಗ ಬೇರೆಂಬುದನಳಿದು ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಂಗಳನರಿವುದು.

ಮೂರು ಹಿಂಗಿಸಿ ಮೂರು ಹಿಡಿವುದೆಂದರೆ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆದಿಭೌತಿಕ, ಅಭಿದೈವತಗಳೆಂಬ ತಾಪತ್ರಯಂಗಳನುಳಿದು, ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಭಾವಗಳೆಂಬ ಲಿಂಗತ್ರಯಗಳನ್ನು ಅಂಗತ್ರಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವದು.

ನಾಲ್ಕು ಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಹಿಡಿಯುವದೆಂದರೆ ಮನ, ಬುದ್ಧಿ, ಚಿತ್ತ, ಅಹಂಕಾರಗಳೆಂಬ ಚತುಃಕರಣಂಗಳನುಳಿದು ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗ, ಆಪ್ತ, ಸ್ಥಾನ, ಸದ್ಭಾವಗಳೆಂಬ ನಾಲ್ಕು ತರದ ಭಕ್ತಿಯುತನಾಗಿರುವದು.

ಐದು ಬಿಟ್ಟು ಐದು ಹಿಡಿಯುವದೆಂದರೆ, ಅವಿದ್ಯೆ, ಅಸ್ಮಿತೆ, ರಾಗ, ದ್ವೇಷ, ಅಭಿನಿವೇಶಗಳೆಂಬ ಪಂಚ ಕ್ಲೇಶಗಳ ವರ್ಜಿಸಿ, ನಕಾರಾದಿ ಯಕಾರಾಂತ್ಯನಾದ ಪಂಚಾಕ್ಷರಗಳಂ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತ ಇರುವದು.

ಆರು ಬಿಟ್ಟು ಆರು ಹಿಡಿಯುವದೆಂದರೆ, ಕ್ಷುತ್, ಪಿಪಾಸೆ, ಶೋಕ, ಮೋಹ, ಜನನ ಮಾರಣಗಳೆಂಬ ಪಡೂಮೇಶಗಳನುಳಿದು, ದಾಸತ್ವ, ವೀರ ದಾಸತ್ವ, ಭೃತ್ಯತ್ವ, ಸಮಯಾಚಾರತ್ವ, ಶಾಂತತ್ವ, ಸಕಳ ವಸ್ತುತ್ವಗಳೆಂಬ ಪಡ್ವಿಧ ಸಜ್ಜನತ್ವವುಳ್ಳವನಾಗಿರುವದು.

ಎಳು ಬಿಟ್ಟು, ಎಳು ಹಿಡಿದುದೆಂದರೆ, ತನುವ್ಯಸನ, ಮನವ್ಯಸನ, ಧನವ್ಯಸನ, ರಾಜವ್ಯಸನ, ಉತ್ಸವವ್ಯಸನ, ಸೇವಕವ್ಯಸನ, ವಶ್ಯವ್ಯಸನಗಳೆಂಬ ಸಪ್ತವ್ಯಸನಗಳ ವರ್ಜಿಸಿ, ಶ್ರಿಯಾಚಾರ, ಭಾವಾಚಾರ, ಸತ್ಯಾಚಾರ, ನಿತ್ಯಾಚಾರ, ಧರ್ಮಾಚಾರ, ಸರ್ವಾಚಾರ, ಸಂಪತ್ತಿನಾಚಾರಂಗಳ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು.

ಎಂಟು ಬಿಟ್ಟು, ಎಂಟು ಹಿಡಿದುದೆಂದರೆ, ಆಲಸ್ಯ, ಮೋಹ, ಅತಿನಿದ್ರೆ, ಜಾಪಲ್ಯ, ಹೀನವೃತ್ತಿ, ಪರನಿಂದೆ, ಹಿಂಸತ್ವ, ಪಾಪಿಷ್ಠತ್ವಗಳೆಂಬ ಎಂಟು ಗುಣ ಕಳೆದು, ಶಿವಭಕ್ತಜನ, ನಾಶ್ವಲ್ಕ, ಶಿವಸೂಚಾರತಿ, ಶಿವಾರ್ಚನೆ, ಶಿವಾರ್ಥಮಾದ ವ್ಯಾಪಾರ, ಶಿವಕಥಾರ್ತವಣೀಚೈ, ಶಿವಧ್ಯಾನ, ಶಿವಾದ್ವೈತ, ಶಿವಾನುಕೂಲತೆಗಳೆಂಬ ಪರಮ ಸಾತ್ವಿಕಂಗಳಾದ ಅಷ್ಟವಿಧ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತನಾಗಿರುವುದು.

ಒಂಭತ್ತನುಳಿದು ಒಂಭತ್ತು ಹಿಡಿದುದೆಂದರೆ, ಸುಖ, ದುಃಖ, ರಾಗ, ದ್ವೇಷ, ಮದ, ಮತ್ಸರ, ಲೋಭ, ಮನೋಧರ್ಮ, ಅಧರ್ಮಭಾವನೆಗಳೆಂಬ ನವಗುಣವರ್ಜಿಸಿ, ಅಕ್ರೋಧ, ಆರೋಗ್ಯ, ಜಿತೇಂದ್ರಿಯತ್ವ, ಕ್ಷಮೆ, ಜನಪ್ರಿಯತ್ವ, ಅಲೋಭ, ದಾತೃತ್ವ, ಅಭಯ, ನಿರ್ಮದಗಳೆಂಬ ನವಚಿಹ್ನೆಗಳಾತ್ಮನಾಗಿರುವುದು.

ಹತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ತು ಹಿಡಿದುದೆಂದರೆ, ತೃಷ್ಣ, ನೇತ್ರ, ಶ್ರೋತ್ರ, ಜಿಹ್ವೆ, ಘ್ರಾಣಗಳೆಂಬೈದು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ವಾಕ್, ಪಾಣಿ, ಪಾದ, ಗುಹ, ಗುಹ್ಯಗಳೆಂಬೈದು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಈ ದಶೇಂದ್ರಿಯಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ತೊಲಗಿಸಿ, ಸ್ವರ್ಶನೋದಕ, ಅನಧಾರೋದಕ, ಹೆಸೋದಕ, ಗುರುಪಾದೋದಕ, ಲಿಂಗಪಾದೋದಕ, ಜಂಗಮಪಾದೋದಕ, ಅಪ್ಯಾಯನೋದಕ, ಪರಿಣಾಮೋದಕ, ನಿರ್ನಾಮೋದಕ, ಸತ್ಕೋದಕಗಳೆಂಬ ದಶವಿಧ ಪಾದೋದಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಿರುವುದು.

ಹನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಹನ್ನೊಂದು ಹಿಡಿದುದೆಂದರೆ- ಇತರ ಮತದವರ ಪಕ್ಷಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಏಕಾದಶ್ಯಾದಿ ವ್ರತಗಳ ವರ್ಜಿಸಿ, ಘ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಗಂಧಪ್ರಸಾದ, ಜಿಹ್ವೆಯೊಳು ರಸಪ್ರಸಾದ, ನೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರೂಪಪ್ರಸಾದ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶಪ್ರಸಾದ, ಶ್ರೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಪ್ರಸಾದ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಪ್ರಸಾದ, ತನುವಿನೊಳು ಗುರುಪ್ರಸಾದ, ಮನದೊಳು ಲಿಂಗಪ್ರಸಾದ, ಭಾವದೊಳು ಜಂಗಮಪ್ರಸಾದ, ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತಾಪ್ರಸಾದ ಜ್ಞಾನಪ್ರಸಾದಗಳೊದಗಿ, ಏಕಾದಶ ಪ್ರಸಾದದೊಳು ಕಾಯವಡಗರ್ಭತನೇ ಪ್ರಸಾದ.

ಶ್ರೀ ಪ. ಬ್ರ. ಚನ್ನಬಸವದೇವರು ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಿರುವರು. ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವಂಗೆ ಮನವರ್ಪಿತ, ದ್ವಿತೀಯದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ವರಂಗೆ ವೀರಾರ್ಪಿತ, ತೃತೀಯದಲ್ಲಿ ಶಂಕರಂಗೆ ಸಮಾಧಾನಾರ್ಪಿತ, ನಿರ್ವಿಷಯಾರ್ಪಿತ, ಪಂಚಮದಲ್ಲಿ ಪಂಚವಸ್ತ್ರಾರ್ಪಿತ, ಷಷ್ಠಮದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟರೂಪಾಗಿ ನಿರೂಪಾರ್ಪಿತ, ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾರ್ಪಿತ, ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮರೆದು ಮಹಾರ್ಪಿತ, ನವಮದಲ್ಲಿ ನೀಶೂನ್ಯಾರ್ಪಿತ, ದಶಮದಲ್ಲಿ ಮಹಾರ್ಪಿತ, ಏಕಾದಶದಲ್ಲಿ ಏಕಾದಶ ಪ್ರಸಾದನ ನೋಡಹೋದರೆ ತನ್ನ ನುಂಗಿ ತ್ತಯ್ಯ. ಉಪಮಿಸಬಾರದು ಮಹಾಘನನ ಕೂಡಲಚನ್ನಸಂಗಮದೇವಾ.

ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂಬದನ್ನು ತೋರಿಸುವಾಗ, “ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ” ಎಂಬದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕೆಂಬದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಹುಜನರಿಗೆ ತಪ್ಪುತಿಳುವಳಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ವೀರಶೈವ ಮತಜ್ಞಾನ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರ ಹಿರೇಮಂತ್ರಗೋಪ್ಯದ ಎರಡು ಪದ್ಯಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿದರೆ ತಮಗಾದ ತಪ್ಪುತಿಳುವಳಿಕೆಯು ದೂರಾಗಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ.

ಆಕಾರವಿಡಿದು ಅರ್ಚನೆ ಪೂಜನೆಯಂ ಮಾಡಿ |

‘ಎಕೋದೇವನದ್ವಿತೀಯ’ ಎಂದು ಶ್ರುತಿ ||

ಯಾಕೆ ವೃಥಾ ಬೊಮ್ಮದ ಮಾತು ಆತ್ಮನೇ ದೈವನೆಂಬ |

ಹೋಕ ಯೋಗಿ ಕೇಳು ವೀರಮಾಹೇಶ್ವರವಾ ||೧||

ಭಾವಾರ್ಥ: — ಆಕಾರವೆಂದಡೆ ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗ, ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗವೆಂದಡೆ, ಶಿವಸಾದಾಖ್ಯ, ಅಮೂರ್ತಿಸಾದಾಖ್ಯ, ಮೂರ್ತಿಸಾದಾಖ್ಯ, ಕರ್ತೃಸಾದಾಖ್ಯ, ಕರ್ಮಸಾದಾಖ್ಯವೆನಿಸುವ ಪಂಚಸಾದಾಖ್ಯಂಗಳ ಗರ್ಭೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತಿಹ ಲಿಂಗವು. ಆಚಾರಲಿಂಗವೆಂದಡೆ, ಆ ಪಂಚಸಾದಾಖ್ಯನೇ ನಿಷ್ಕಲ ಪಂಚಶಕ್ತಿಯ ಸಂಬಂಧವು. ಇಂತಿವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆಶ್ರಯಕಾರಣವು ಶುದ್ಧ ಶಿವ ತತ್ವವು. ಇದುಕಾರಣ ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗವೆಂದಡೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವು ಜನ್ಮ ಜರೆ ಮರಣಾದಿ ಅನಿಷ್ಟವ ಪರಿಹರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳದು. ಇಂತೀ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನು ಗುರುಕರುಣದಿಂದ ಉಪದೇಶವಾಗಿ ಪಡೆದು ಮಾರ್ಗಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವದು. ಪರಮೇಶ್ವರ ನಿಜಪ್ರಸನ್ನ ಪ್ರಸಾದತ್ವವನ್ನೈದುವಡೆ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯಿಂದಲ್ಲದೆ ಅಯ್ದ ಬಾರದು. ಆ ಶಿವಲಿಂಗಪೂಜೆಯಂ ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ಕಂಡು, ಆತ್ಮತತ್ವವನು ವಿಶೇಷವೆಂದು ಬಗೆದು, ಲಿಂಗವೆಂದು

ಪರಮೇಶ್ವರನೆಂದು ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದು ಪರಶಿವನೆಂದು ಪರಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು, ಈ ನಾಮಪರ್ಯಾಯಗಳು ಶಿವಲಿಂಗವೆಂಬ ಶಿವಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮಾದಿ ನಾಮಪದಂಗಳಂ ಸಂಬಂಧಿಸಿ, ಅಹಮೆಂದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಾನಸ ಪುತ್ರರಾದ ಸನಕಾದಿಗಳೊಳಗೊಬ್ಬ ಸನತ್ತುಮಾರನೆಂಬ ಅಭ್ಯಾಸಯೋಗಿಯು “ಆತ್ಮನು ಅಸ್ವತಂತ್ರನು, ಅನೀಶ್ವರನು, ಪಾಪಬದ್ಧನು, ಪರು” ಎಂಬ ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದೆ, ಶೂನ್ಯನೆಂದು ಬಗೆದು, ನಂದಿಕೇಶ್ವರನ ಶಾಪದಿಂದ ಒಂಟುಸಾದನು. ಮತ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣುಗಳು ಅಹಂಕರಿಸಿ ಆತ್ಮೋಹಮೆಂದು ಘನಲಿಂಗ ಪ್ರಮಾಣವನರಿಯದೆ ಗೃಧ್ರ (ಹದ್ದು), ವರಾಹ ತನುಗಳನೆಯ್ದಿದರು ಇಂಥವರುಗಳಿಗೆ ಹೀಗಾಯಿತೆಂದಡೆ— ಎಲೈ ಭ್ರಾಂತಯೋಗಿ ? ನಿನಗೇತಕೆ ವೃಥಾ ಬಯಲು ಭ್ರಮೆಯು. ಅದುಕಾರಣ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ನಿತ್ಯಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಹಾದೇವನೋರ್ವನೆ ದೇವನಲ್ಲದೆ ಎರಡಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯ. ಈ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ ನಿಶ್ಚಯಿಸಲರಿಯದಿದ್ದರೆ ವೀರಮಾಹೇಶ್ವರ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತಿಳಹುವೆನೆಂದು ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವರು ನಿರೂಪಮಂ ಕೊಡುತ್ತಿಹರು.

—ಮುಂದುವರಿಯುವದು.

ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ.

	ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀನಿಜಗುಡ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಸಂದೇಶ	೬೦೯
—	ಶ್ರೀ ಅನ್ನದಾನೀಶ್ವರ ಬಿರಕ್ರಮಣ, ಬಿ. ಎ. ಆನಂದ, ಬಿ. ಬಿ.	
	ಜನವಣ್ಣನವರು ಧಾರತಡೆ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ವಸ್ತು	೬೨೭
—	ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ವಯಾನಂದವೇನರು, ಬಿ. ಎ., ಯಶನಾಥ	
	ಮದಿರೇ ಅಂತರಂಗಕುದ್ದಿ ನಡೆಯೇ ಬಹಿರಂಗ ಕುದ್ದಿ	೬೩೨
—	ಶ್ರೀ ಭವ್ಯಾಂಗವೇನರು	
	ದೀರಶೈವನ ಬಿಡವು ಹಿಡವುಗಳು	೬೩೯
—	ಶ್ರೀ ಸಿ. ನಾ. ಮಹಾಂತಣ್ಣವರ	
	ಕವಿಕಂಡ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ	೬೪೬
—	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು, ನಿಜಗುಂದಿ	
	ರಿಂಗಾಂಗಗಳು	೬೫೧
—	ಶ್ರೀ ಸಿ. ನಾ. ಮಹಾಂತಣ್ಣವರ-ಧಾರವಾಡ	
	ಬಿ. ಸಂಜುಂಡಪ್ಪನವರ ಬರಹ	೬೬೬
—	ಶ್ರೀ ಮ. ಮಲ್ಲಿಪ್ಪ ಜ್ಞಾನಮಂದಿರ, ಹಲಗೂರು	
	ಶಿವ-ಕೃಷ್ಣ! (ಕವಿತೆ)	೬೭೭
—	ಶ್ರೀ ಬಿ. ಬಿ. ಹುಂಗವಿರೆ, ರಾಜಾಸೀಕರ (ಕೃಷ್ಣಾ ತೀರ)	

ಜ ಗ ತ್ತಿ ಗೆ

ಶ್ರೀ ನಿಜಗುಣಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಸಂದೇಶ.

(ಬರೆದವರು:—ಶ್ರೀ. ಅನ್ನದಾನೀಶ್ವರ ವಿರಕ್ತಮಠ, ಬಿ. ಎ. ಅನರ್ಸ, ಬಿ. ಟಿ.)

ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವ:— ಮಾನವನಿಗೆ ಸುಖಬೇಕು. ಭೌತಿಕ ಸುಖ ವಿಲ್ಲದ ಬಾಳು ಹಾಳು. ಆದರೆ ಭೌತಿಕ ಸುಖವೇ ಜೀವನದ ಸರ್ವಸ್ವವಲ್ಲ. ಭೌತಿಕ ಸುಖವನ್ನೇ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಗುರಿಯನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಾರದು. ಭೌತಿಕ ಸುಖದಲ್ಲಿಯೇ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಶಾರೀರಿಕ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಪವ್ಯಯ ಗೊಳಿಸಲಾರರು. ಹಾಗೆ ನಡೆದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೆ ತತ್ವದೃಷ್ಟಿಯು ಮಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಹೋಗುವದು. ಭೂತದೃಷ್ಟಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಾತ್ವಿಕ, ನೈತಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆಯೇ ಉಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಸರಳ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಉದಾತ್ತ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವವಿಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಜಗತ್ಕಲ್ಯಾಣ.

ಅನಿತ್ಯವಾದ, ಅಸತ್ಯವಾದ, ಕ್ಷಣಿಕವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿನ್ನುಹತ್ತಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಸುಖವು ಸಿಗಲಾರದು. ಗಂಭೀರ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮರೆತು ಭೌತಿಕ ವಾದವನ್ನೇ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು, ಜಾತಿಗಳು, ಮತಗಳು, ಧರ್ಮಗಳು ಮಣ್ಣು ಗೂಡಿ ಹೋಗಿವೆ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತೇಜಸ್ವಿಲ್ಲದ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮಗಳು ಆತ್ಮ ವಿಲ್ಲದ ದೇಹಗಳಂತೆ ಜಡವಾಗಿ ಮಾನವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕಸೂಯಗಳ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತವೆ. ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆ, ವಿಧಿವಿವೇಧ, ಸ್ವಲ್ಪಶ್ಯಾಸ್ತ್ರಕೃತಿ, ಶುಷ್ಕ ಕರ್ಮಕ ಆಚಾರ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ಫಲದ ಅಂಧಾನುಕರಣ, ಉಚ್ಚ ನೀಚ ಉದ್ಯೋಗ ಭೇದ, ಮುಂತಾದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತೇಜವಿಲ್ಲದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆರ್ಯರು ನುಬಿದಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗೊಂದು ಹೊಲ ಗೇರಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಷಯತೆಯ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ ರೆಂದೂ, ಅದರ ವಿಷ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಉಣ್ಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆಂದೂ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮತೀರ್ಥರು ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವರು.

ದೇಹ ಸುಖವನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿ ಆತ್ಮಾನಂದವನ್ನು ಮರೆಯುವದು ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಭಾವ. ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ದಿವ್ಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮರು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜನ್ಮ ತಾಳಿ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಡೆನುಡಿಗಳಿಂದ ಮಾನವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ತೋರಿ ಹೋಗಿರುವರು. ಅಂಥ ಮಹಾತ್ಮರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನಿಜಗುಣಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಒಬ್ಬರು. ಶ್ರೀ ನಿಜಗುಣಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಅಚ್ಚಕೆಚ್ಚಿನ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ತೇಜಸ್ಸು ಓಜಸ್ಸುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ಕನ್ನಡ ಸರಸತೆಯನ್ನು ತೇಜೋಮಯವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವರು. ಅಂಥ ವಿಭೂತಿಗಳ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರಾದ ನಾವು ಹೊರಳಿ ನಡೆಯುವದು ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಸಂದೇಶ.

ಹಸನಾದ ಬಾಳು: — ಲೌಕಿಕ ಮತ್ತು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಬಾಳುಗಳ ಬಿಡದೇ ಕೂಡಿ ನಡೆಸುತಿರುವವರೇ ನಿಜಗುಣಶಿವಯೋಗಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿ.

ಯಲ್ಲಿ ಜಾಣನು. ನರನು ಭೋಗಾನುಭವದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವು ತಿಳಿವಿನ ಸುಖವು. ಲೌಕಿಕ ಸುಖವು ವಿಕಲ್ಪ ಸುಖವು, ಬಾಹ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊದಿರು ಮುಕ್ಕಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿದ್ದರೂ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆನಪು ನೆಲೆಸಿರಬೇಕು.

ವ್ಯವಹಾರಿಕ ವೇದಾಂತ-

"ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮನಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಶುದ್ಧ ಅರಿವು ಇದ್ದೇನೆ." ಎಂದು ಅಂದರೆ ಸಾಲದು. ನಿಜಗುಣತೀರ್ಥೋಗಿಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಅರಿವಿನಿಂದ ಮುಕ್ತ ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದೂ, ಲೇಸೆನಿಸುವ ಗುಣಗಣಬೇಕೆಂದೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾರಿರುನರು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತರಣರ ಸಂಗಬೇಕು, ಕರುಣೆಬೇಕು, ವಿನಯಬೇಕು, ವೀರಕದಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಿದ್ಯೆಬೇಕು, ಅಂತರಂಗ ನಿಗ್ರಹಬೇಕು, ಬಹಿರಂಗದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹಬೇಕು, ಸತ್ಯಧರ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಬೇಕು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ನೀತಿಯಿಂದಲೂ ನಡೆಯಬೇಕು. ಸುಜನರನ್ನು ಬಗಗೊಳಿಸುವ ನಡೆನುಡಿಗಳು ಬೇಕು ಜೀವಭಾವವೆಲ್ಲನಿತು ತೋರದಂತೆ ಅಮಳಯೋಗ ಸಾಧನ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು, ಕಾಮನ ಹೂಬಾಣಕ್ಕೆ ಹೆದರದ ಶಕ್ತಿಬೇಕು, ಭೃಂಗಕೀಟಿ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ಜೀವ ಶಿವನಾಗುವ ಸಾಧನದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಒಟ್ಟಾರೆ ವೇದಾಂತವನ್ನು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು. ಕೇಪಲ, ವಾಗಾದ್ವೈತಿಗಳಾಗಬಾರದು. ಎತರಡಿಸಿದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವಿರಬೇಕು, ಸಿರಿವಂತನು ವಿನಯವಂತನಾಗಿರಬೇಕು, ಪುಸಿಯ ನುಡಿಯದ ಸತ್ಯನಿಷ್ಠೆಬೇಕು, ಶಾಂತಮರುಷರು ಆಹುದೆಂಬ ವರ್ತನೆಯಿರಬೇಕು, ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿತರಣ ಮಾಡಿ ಭೋಗಿಸಬೇಕು, ಕೋಪವಂಟಿದ ತಪ, ಪರವಧುವಿನ ರೂಪಗಂಡೇಳಸದ ಕರಣ ವಿಜಯ ಧರೆಯೊಳತೃಧಿಕನೆನಿಸಶಾಂತಿ ಬೇಕು, ಬರಿಯ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತ ದುರ್ಗುಣ ದುರಾಚಾರಗಳಿಂದ ನಡೆದರೆ ಅಂಥ ದುರುಳ ವೇದಾಂತಿಗಳಿಂದ ಜಗದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಲಾರದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ, ಧೀರಳಾದ ಆಕೃಮಹಾದೇವಿ, ಮಹಾನುಭಾವಿ ಬಸವಣ್ಣ, ಸುಜ್ಞಾನಿ ಚನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ ಈ ಅಮರ ಶರಣ-ಶರಣರ ಕೆಳಗಿನ ಅಮೃತದಂಧ ವಚನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು.

"ಅಖಂಡ ಜ್ಞಾನವಾಯಿತೆಂದು ಶುನಕ ಸೂಕರ ಕುಕ್ಕುಟ ಮಾರ್ಜಾಲಗಳ ಕೂಡ ಭುಂಜಿಸಬಹುದೇ? ಭಾವದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಿಜದ ನೆಲೆಯನರಿವು

ತ್ತಿಹುದು ಸುಜ್ಞಾನ ಸತ್ತ್ವಿಯಾ ಸುನೀತಿ ಸುಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವರಿಸುವದು." ಎಂದು ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯು ಹಾಡಿರುವಳು.

“ಬರಿಯ ವಾಗಾದ್ವೈತನ ನುಡಿದರೆಲ್ಲ ಹೊಲಬುಗೆಟ್ಟರು, ಸುಜ್ಞಾನ ಸತ್ತ್ವಿಯವಿಡಿದು ಸಮರಸೈಕೈರಾಗಲರಿಯದೆ ಬರಿಯವಾಗ ದ್ವೈತಿಗಳ ಕೆಂಡು ಎನ್ನ ಮನ ಹೇಸಿತ್ತು” ಎಂದು ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರು ಹಾಡಿರುವರು.

“ಶಿವಜ್ಞಾನ ದೀಪ್ತಿಯಾಯಿತ್ತೆಂದು ಶಿವಶರಣರೊಡನೆ ಧಿಕ್ಕರಿಸಬೇಡ” ಎಂದು ಬಸವಣ್ಣನು ಹಾಡಿರುವನು.

ತ್ರಿಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬ್ರಹ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಿಲ್ಲ.

ತ್ರಿಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬ್ರಹ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗಲಾರದೆಂದು ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಸುಂದರವಾಗಿ ಪ್ರತಿ-ಪಾದಿಸಿರುವರು. ಪರವಧುವಿನ ಕೂಟ, ಅನ್ಯರ ವಿತ್ತಾಪಹರಣ, ಅಭಿಕ್ಷ್ಯ ಸೇವನೆ, ಹಿಂಸೆ, ಈ ನಾಲ್ಕು ಪಾಪಗಳು ಕಾಯಕ ದೋಷಗಳೆನಿಸುವವು. ಮುಸಿ, ಅನುಚಿತ, ನಿಷ್ಕರತ್ನ, ಪೈಶೂನ್ಯತೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ನಾಚಕ ದೋಷಗಳು. ಜನಮೊಲಿಯದ ಕಾರ್ಯದೇಶಕ, ಅನಿಷ್ಟ ಚಿಂತನೆ, ಅನ್ಯಧನಾಕಾಂಕ್ಷೆ, ಅನ್ಯಸತಿಯರಕಂಕ್ಷೆ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಮಾನಸಿಕ ದೋಷಗಳು, ಈ ತ್ರಿದೋಷಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು.

ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ತ್ರಿಕರಣಶುದ್ಧಿ.

ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ತ್ರಿಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯುಂಟಾಗುವದೆಂದು ನಿಜಗುಣಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹಾಡಿರುವರು. ಮನೆಮಾರು ತೊರೆದು ವನವಾಸದಲ್ಲಿಯೆ ಕೆಲವು ಆರ್ಯ ಋಷಿಗಳಂತೆ ತನುವ ದಂಡಿಸಿ ಮನನ ಬಳಲಿಸಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವದು ಈಗ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತನುವ ದಂಡಿಸಬೇಡ, ಧನವ ನೀಗಿರಬೇಡ ಮನೆಮಾರುದೊರೆದು ವನವಾಸಬೇಡ ಎಂದೂ, ಶಂಭುಲಿಂಗದ ಸುಜ್ಞಾನ ದೃಢಮಾಗಿ ಪರಮಾನಂದವಹುದೆಂದೂ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವರು. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಹರೆ ಗುರುಪೂಜೆ ಭಜನೆ ನಡಿಸಬೇಕು, ಶರಣ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾತ್ವಿಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಬಾಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿದರೆ ಕಾರ್ಯದೋಷಗಳು ನೀಗುತ್ತವೆ. ವಿನಯದ ನುಡಿಗಳು, ಪರಹಿತದ ನುಡಿ ಉಚಿತ ಮಾತುಗಳು, ಸ್ವಸ್ವಾರ್ಥದ ಮಾತುಗಳು, ಶಿವಮಂತ್ರೋ

ಚ್ಚರಣೆಗಳಿಂದ ವಾಚಕ ದೋಷಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಶಮೆ, ದಮೆ, ದಯಾ, ವಿನೇಕ, ಅತ್ಮವಿದ್ಯೆ, ವಿರಕ್ತಿ, ಯೋಗಗಳಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ದೋಷಗಳು ತೊಲಗುತ್ತವೆ.

ಬಾಳಿನ ಚೆಲುವು.

ಶ್ರೀ ನಿಜಗುಣಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಚೆಲುವು ನಲಿವು ಒಲವುಗಳು ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವಂತೆ ಆಚರಿಸಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಗೆದುಂಬಿ ಪಾಡಿರುವರು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವನು ಯಾರೊಡನೆಯೂ ವೈರತ್ವವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಿರುವದೇ ಚೆಂದವು. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯೂ, ದ್ವೇಷದಿಂದ ದ್ವೇಷವೂ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಪ್ರೇಮಮಯ ಜೀವನವು ಶಾಂತಿಯ ಜೀವನವು. ತಲ್ಲಣಗೊಳ್ಳದೆ ನೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವದೇ ಚೆಂದವು. ನೀತಿಗೆ ಮಹತ್ವಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಜಗತ್ತು ನಾಶವಾಗುವದು. ಯುದ್ಧಗಳೂ, ಕಲಹಗಳೂ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ವೈರವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಿರುವದು ಹೃದಯದ ಚೆಲುವಾದರೆ ಹಿತವಾವುದು? ಅಹಿತವಾವುದು? ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿ ತಿಳಿದು ನಡೆಯುವದು ವಿಚಾರ ಆಚಾರಗಳ ಚೆಲುವು. ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿಯೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಚ್ಚಳಿಯುವದೇ ಬುದ್ಧಿಯ ಚೆಲುವು. ಯಾವಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ನಡೆಯುವದೇ ನಡೆಯ ಚೆಲುವು. ಪಿರರ ದುರ್ಗುಣಗಳನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತ ಹೋದರೆ ದೋಷೈಕ ದೃಷ್ಟಿಯು ಬೆಳೆದು ಬರುವದು. ಛಿದ್ರಾನ್ವೇಷಣದ ನೋಟದಿಂದ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತ ಬರುವದು.

ಪರರ ದುರ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಮನುಷ್ಯನು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಆದರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆದರಸತ್ಕಾರಗಳು ದ್ವೇಷಭಾವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪರರ ದುರ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಆದರಿಸುವದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಭ್ಯತೆಯ ಚೆಲುವು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಪತ್ತು ವಿಪತ್ತುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಮರುಗದಿರಬೇಕು, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಇದು ತಾಳ್ಮೆಯ ಚೆಲುವು. ಸ್ವಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುತ್ತಸಾಗಿದರೆ ಮನದ ಶಕ್ತಿಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತ ಹೋಗುವದು. ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮೊರಕಿದ್ದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಹೊಂದಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಆಶೆಮಾಡಿದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಮಾಧಾನವು ಮಾಯವಾಗುವದು. ಆಶೆಗೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ.

ಸಂತ್ಯಸ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವದು. ಆಶೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹ, ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆಶೆ. ಹೀಗೆ ಆಶೆಯು ವರ್ತುಲವು ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಹೋಗುವದು. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಲಿಯುವದೇ ಭಾವದ ಚೆಲುವು. ತನ್ನ ನಿಜವನಂದೆಯುಕ್ತಿಯಗಲಿರುವದೇ ಜ್ಞಾನದ ಚೆಲುವು. ವಿರತಿವಪ್ರದಿಂದ ಮೋಹ ಗಿರಿಯನ್ನು ಒಡೆಯುವದೇ ವೈರಾಗ್ಯದ ಚೆಲುವು. ಶರಣರ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಿರಹಂಕಾರದಿಂದ ನಮಿಸುವದೊಂದು ಆಚರಣೆಯ ಚೆಲುವು. ಶರಣರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಾಳಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ನಡೆನುಡಿಗಳಿಂದ ತೋರಿಸಿ ಜಗತ್ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡಿರುವರು. ಭವವನ್ನು ಶಿವಮಯವಾಗಿ ಮಾಡಿವೆವರು ಶರಣ-ಶರಣೆಯರು. ಜೀವನನ್ನು ಶಿವನನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದವರು ಶರಣರು. ಮೋಕ್ಷ ಮತ್ತು ಜಗತ್ಕಲ್ಯಾಣಗಳೆರಡನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದವರು ಶರಣರು. ಆದ ಕಾರಣ ಶರಣರನ್ನು ಪ್ರೀತ್ಯಾದರ ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಂದ ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ನಿಜಗುಣಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಅಂದವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವರು. ಮುಕ್ತಿಸಿಗುವಂತೆ ಲಿಂಗಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಲಿಂಗಪೂಜೆಯ ಚೆಲುವು. ರೂಢಿಯ ದಾಸ ರಾಗಿ ಮುಕ್ತಿಯ ಗುರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಲಿಂಗಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಥವರ ಬಾಳು ನಗೆಗೀಡು ನಗೆಗೀಡು.

ವಿಶ್ವಧರ್ಮದ ತಿರುಳು.

ಶ್ರೀ ನಿಜಗುಣಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಉದಾರವಾದ ನೀತಿ-ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಬೋಧಿಸಿರುವರು ಹಿಂದೂಧರ್ಮ, ಬೌದ್ಧಧರ್ಮ, ಇಸ್ಲಾಮಧರ್ಮ, ಕ್ರಿಸ್ತೀಧರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಜಾತಿ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದ ಧರ್ಮಗಳು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಮಾನ್ಯವಾಗಲಾರವು. ಜಗತ್ತಿನ ಜನರಿಗೆ ಇಂದು ವಿಶ್ವಧರ್ಮಬೇಕು. ಅಂಥ ವಿಶ್ವಧರ್ಮದ ತಿರುಳನ್ನು ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸವಿಯ ಬಹುದು.

ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಂಜನ್ಮಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಜನ್ಮವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಶರೀರವು ಕೊನೆಗೊಮ್ಮೆ ಕೆಡುವದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಈ ಶರೀರವು ಹುಟ್ಟಿಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಫಲ್ಯವಾವುದು? ಶರೀರದ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಡೆಯುವದು, ಕರ್ವೆಂದ್ರಿಯ, ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಡೆಯುವದು, ಪರಹಿತ ಮಾಡುವದು ಈ ತಿರುವಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಶರೀರವು

ಸಫಲವಾಗುವದು. ಪರಹಿತ ಅಥವಾ ಜನಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತ ಬಾಳಿದರೆ ಶರೀರವು ಜನಿಸಿ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುವದು. ಪರೋಪಕಾರವೇ ಪುಣ್ಯ. ಪರಪೀಡೆಯೇ ಪಾಪ. ಇದೇ ಹದಿನೆಂಟು ಪುರಾಣಗಳ ಸಾರ. ಶರೀರವನ್ನು ಭಿಕ್ಷೆಬೇಡಹಚ್ಚುವದು ಅತ್ಯಂತ ಹಗುರಾದ, ಹೀನವಾದ ಕೆಲಸವು. ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವವನಿಗೆ ಎಂದೂ ಗುರುತನ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಭಿಕ್ಷೆಬೇಡದೇ ಸ್ವಾವಲಂಬನ ದಿಂದ ಜೀವಿಸುವದೇ ಗುರುತನವು. ಆಯಾಜನೆಯೇ ಗುರುತನವು. ಯಾಜನೆ ಗಿಂತ ಲಘುತರವಾದುದು ಯಾವದೂ ಇಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೂ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಾಯಿದೆಯಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಿವೆ.

ತನಗಿಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ವಿಷಯವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಿಟ್ಟಿಯಾದವರ ಕ್ಷೇಮಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಮೊದಲು ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು. ಜನರೆದುರಿಗೆ ತನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುತ್ತ ಹೋಗಬಾರದು.

ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿ, ವೈರಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವದು ವೀರತನವಲ್ಲ. ಕಾಮನನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವದೇ ನಿಜವಾದ ವೀರತನ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ವಂತರೂ ಯುದ್ಧ ವೀರರನ್ನು ಖಂಡಿಸಲೇಬೇಕು. ಆತ್ಮವೀರರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದರೇನೇ ಯುದ್ಧಗಳು ನಿಲ್ಲಬಹುದು. ಶರಣ ವಿಜಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಿತನವಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆಧುನಿಕ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧ ವೀರರನ್ನು ಯುದ್ಧಪ್ರಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನೂ ಖಂಡಿಸಲೇಬೇಕು.

ಈಗಿನ ಅಣುಬಾಂಬು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಬುಗಳಿಂದಲೂ ಕಾಮನ ಹೂಬಾಣವು ಭಯಂಕರವಾದದ್ದು. ಕಾಮದಿಂದ ಕ್ರೋಧ ಹುಟ್ಟುವದು. ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಸಮ್ಮೋಹವುಂಟಾಗುವದು, ಸಮ್ಮೋಹದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿವಿಭ್ರಮ ವಾಗುವದು. ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಭ್ರಂಶದಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ನಾಶವಾಗಿ ನಾಶ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟದ್ದು. ಕಾಮನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ ಕಾಮನನ್ನು ಗೆದ್ದ ಶಿವನಿಗೇನೇ ಶರಣಾಗಬೇಕು. ಶಿವ ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾರ್ಗದ ಕಡೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೂ ತಿರುಗಲೇಬೇಕು.

ಮೃದುವಚನವೇ ಸುಧಾರಸ ಧಾರೆ, ಮೃದುವಚನವೇ ಸಕಲ ಜಪತಪ ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ. ಮೃದುವಚನವೇ ನಿಜವಾದ ಜಪತಪ, ಬೇರೆ ಜಪತಪಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಮೃದುವಚನವುಳ್ಳವನು ಶ್ರೀಗುರುವು. ಮೃದುವಚನವುಳ್ಳ

ಶ್ರೀಗುರುವಿನ ವಚನವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಮೃತವು. ಮೃದುವಚನವಿಲ್ಲದವನು ಗುರುವೇ ಅಲ್ಲ. ಸತ್ಯವನ್ನು ನಂಬುವದು, ಸತ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಯುವದು, ಸತ್ಯದಿಂದ ನಡೆಯುವದು ಇದೇ ನಿಜವಾದ ತಪಸ್ಸು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಸತ್ಯನು. ಆ ಪರಾತ್ಪರ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಂಬುವದೇ ತಪವು. ಎಡೆವಿಡದಹ ಸತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ತಪವೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಮೃದುವಚನವಿದ್ದರೆ ತೀರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಮೃದುವಚನವು ಸತ್ಯನಿಷ್ಠವಾದುದೂ ಆಗಿರಬೇಕು.

ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮನಸ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು, ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಕಂಡರೆಯುವ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗುವದು. ನಿಜಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವರಭಕ್ತಿಯು ವರಭಕ್ತಿಯು ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರ್ಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದು. ನಿಸ್ಕಾಮ ಭಕ್ತಿಯೇ ವರಭಕ್ತಿಯು. ಕಾಯಕ, ವಾಚಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ದೋಷಗಳು, ಹೋದರೆ ಮನವು ವಿಮಲವಾಗುವದು. ವರಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತ್ರಿದೋಷಗಳು ದೂರಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸುಚರಿತ್ರವೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಗ್ಗಳಿಕೆ, ವರಭಕ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಚರಿತವಿಲ್ಲ. ವರಭಕ್ತಿಯು ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ಶಿವನ ಕಿರಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವದು, ಜಾತಿ ಕುಲ ವರ್ಣ ಸೂತಕಾದಿಗಳಲ್ಲದ ಸಹಜ ಭಕ್ತಿಯು ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ಕರುಣಾಮಯವಾಗಿ ಮಾಡುವದು, ಕರುಣಾರ್ಥವಾ ಅಥವಾ ಅಹಿಂಸಾರ್ಥಮಾತ್ಮಕ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಧರ್ಮವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಅಹಿಂಸಾರ್ಥದಿಂದ ಮನವೇ ಪವಿತ್ರವಾಗುವದು. ಖಂಡಿತ, ಮನವು ಸಂಕುಚಿತವಾಗಲಾರದು ಉದಾರವಾಗಬೇಕು ಉದಾರತನವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣವು. ಮನವು ಉದಾರವಾಗಬೇಕು. ಮನವು ಸುಮನವಾಗಬೇಕು, ಚಿತ್ತವು ಸುಚಿತ್ತವಾಗಬೇಕು, ಅಹಂಕಾರವು ನಿರಹಂಕಾರವಾಗಬೇಕು, ಬುದ್ಧಿ ಸುಬುದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧವಾದಂತೆ ಬುದ್ಧಿಯು ಸುಬುದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಮಂಗಳವಾಗಬೇಕು, ಮತಿಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವದಾವದು? ಉತ್ತಮ ಅಥವಾ ಶರಣರ ಸಂಗ: ನಯವಿನಯದಿಂದ ಮನಗೆ ಬಂದವರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉಪಚಾರವು, ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೃತ್ರಿಮ ರೀತಿಯ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಉಪಚಾರವಲ್ಲ, ಇಂಥ ನಯವಿನಯದಿಂದ ಅಹಂಕಾರವು ನಿರಹಂಕಾರವಾಗುವದು. ಚಿತ್ತದ ಶಕ್ತಿಯು ಬಲಿಯಬೇಕಾದರೆ ಏಕಾಗ್ರವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಚಿತ್ತೈಕಾಗ್ರತೆಯು ಶಿವ ಮತ್ತು ಶಿವಶರಣರು, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತತ್ವಗಳಿಂದ

ಪ್ರಶ್ನವಾಗುವದು. ಸತ್ಯಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವಧಾನ ಮತ್ತು ಅಭಿರುಚಿಗಳಿಂಟಾದರೆ ಚಿತ್ತೈಕಾಗ್ರತೆ ತಾನೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವದು.

ಅನಂದವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕ ವಿದ್ಯೆಯು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಅಭರಣವು. ಬೇರೆ ಅಭರಣಗಳ ಹಂಬಲವು ಅವನಿಗೆ ಬೇಡ. ಪರಬೊಮ್ಮದಿರುವ ಅಂಥ ವಿದ್ಯೆಯು ಸದ್ವಿದ್ಯೆಯು. ಪರಬೊಮ್ಮದಿರುವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಲ್ಲ. ಈ ಶುದ್ಧ ಅನಿಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ, ವೇದಾಗಮ, ಪುರಾಣಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಾದಿಗಳು ಜಗವಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಲಾರವು. ಅನಾರಂದು ತಿಳಿವುದು ಮನುಷ್ಯಕುಲಜನನದ ಲಾಭ ಈ ಶರಪದ ಲಾಭಹಾಸಿಯಲ್ಲೆಯೇ ಕಾಲಕಳೆದರೆ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಹಾನಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು.

ಮನುಷ್ಯನು ಸದ್ವಿವೇಕಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಸತ್ಯದ ಅಭಿವಗನನೇ ಸದ್ವಿವೇಕ. ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವೇ ಸದ್ವಿವೇಕ. ಸತ್ಯದ ವಾಣಿಯಂತೆ, ಅಂತರ್ವಾಣಿಯಂತೆ ನಡೆಯುವದೇ ಸದ್ವಿವೇಕ. ಅಸತ್ಯವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವದೇ ಸದ್ವಿವೇಕ ಇಂಥ ಸದ್ವಿವೇಕವುಳ್ಳವನು ಉಪವಾಸ, ಜಾಗರಣಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಸದ್ವಿವೇಕವೇ ಎಸೆವ ಜಾಗರಣ. ಸತ್ಯದ ಅಭಿಮಾನವು ಕೆಡಿಸದಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನವು. ಇಂಥ ಸಾತ್ವಿಕ ಅಭಿಮಾನವೇ ಧನವು. ಇಂಥ ಧನವನ್ನು ಮಾನವನು ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕಿಬೇಕು. ಅಂತರಂಗದ ಸಂಯಮನಿಲ್ಲದೆ ಸದ್ವಿವೇಕ ಬರಲಾರದು. ಶಮಯು ಚಂದ್ರನ ಅಮೃತ ಕಿರಣದಂತೆ ಅನಂದದ ಸಾಧನವಾಗಿರುವದು. ಶಮೆಗಿಂತ ಮುಕ್ತಿ ಸಾಧನ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ.

ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಪರರನ್ನು ನಿಂದಿಸುತ್ತ ಅಶಿ ಕಾಮಾದಿಗಳ ದಾಸನಾಗಿ ಮನಬಂವಂತೆ ನಡೆಯುವದೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರವು. ಅತ್ಮಸಂಯಮನದಿಂದ, ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಯಾರನ್ನೂ ನಿಂದಿಸದೆ, ಯಾರ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ನೋಯಿಸದೇ ಈ ಜಗದಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುವದೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಕಾರ, ಸ್ಪರ್ಧಾವದಲ್ಲಿ ಮೂಢುರ್ಯಗಳು, ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಡೊಳೆಯಬೇಕು. ನಿಂದೆಯು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಪವು. ನಿಂದೆ ಮಾಡುತ್ತ ಕಾಲಕಳೆಯುವ ಮಾನವನು ತನ್ನ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರನು. ಜಗತ್ತಿನ ಸುಧಾರ

ಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾರನು. ಎರಡನೆಯವರಲ್ಲಿ ಸುಗುಣಗಳನ್ನೇ ಅರಸಬೇಕು ಅವನೇ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಿಯಾಗುವನು. ತನ್ನಲ್ಲಿಯ ದುರ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಅರಸಿ ತನ್ನ ನಿಂದೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಉನ್ನತಿಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪಥಿಕಾರವಿದೆ. ಜಗದ್ಗುಣ ಬಸವಣ್ಣನು "ಆತ್ಮಸ್ತುತಿ ಪರನಿಂದೆಯ ಕೇಳಸದಂತಿರಿ ಸಯ್ಯಾ ನಿಮ್ಮ ಭರ್ಮ" ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿರುವನು. ತನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಅನ್ಯರು ತನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳಿದರೆ ಹಿಗ್ಗಬಾರದು. ತಾನು ಅನ್ಯರನ್ನು ನಿಂದಿಸಬಾರದು. ಪರನಿಂದೆಯನ್ನು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಲೂಬಾರದು. ಇದೇ ಜೀವನೋನ್ನತಿಯ ಕ್ರಮ ವಿಶಾಸದ ರಾಜಮಾರ್ಗ.

ಮಾನವನು ವಿಚಾರ, ಮಾತು, ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದುಕ್ರಮ, ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಕ್ರಮತಪ್ಪಿ ನಡೆಯುವದೇ ಕಷ್ಟವನ್ನಂಟು ಮಾಡುವದು. ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿದರೆ ಸುಖವು ಸಿಗುವದು. ಸಿಕ್ಕಾಗ ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಶಿಸ್ತುಳ್ಳವೇ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ದುಃಖಕ್ಕೊಳಗಾಗಬೇಕಾಗುವದು. ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಯದ್ವಾತದ್ವಾ ನಡೆದರೆ ಕೇಡು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಕ್ರಮವಿಡಿದು ಬಾಳಿದರೆ ವೇಳೆಯ ಸದುಪಜೀಗವಾಗುವದು. ಶಕ್ತಿಯ ಅಪವ್ಯಯವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಶಕ್ತಿವಂತಮಯವಾಗುವದು.

ಮಾನವನು ಜನರಲ್ಲಿ ಅಪವಾದ ಬರದಂತೆ ನೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕು. ಪಡೆದ ಅಪವಾದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಮರಣವಿಲ್ಲ. ಸತ್ಕೀರ್ತಿಯೇ ಜೀವನ. ಅಪಕೀರ್ತಿಯೇ ಮರಣ. ಅಪವಾದದಿಂದ ಚಿಂತೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಚಿಂತೆಯು ಜೀವನವೆರಸಿದ ಮರಣವೇ ಸರಿ. ಶಿವಚಿಂತೆಯು ಉದ್ಧಾರಕವು. ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಚಿಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಅನಿಷ್ಟ ವಸ್ತುಗಳ ಚಿಂತೆಯಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಅನಿಷ್ಟನಾಗುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಮನುಷ್ಯನು ಒಬ್ಬ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಂಬಬೇಕು, ಶಾಂತಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿರಬೇಕು; ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಶಿವ ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿರಿಸುವರು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗುವರು, ದಯವೇ ಭರ್ಮದ ಮೂಲವೆಂದು ತಿಳಿದು ಕರುಣೆಯಿಂಹ ನಡೆಯಬೇಕು. ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ಶಿವಪಥವಿಡಿದು ನಡೆಯುವಾಗ ಎಡರುಗಳು ಬಂದರೆ ಅಂಜಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಡ

ಬಾರದು. ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆಯೇ ಸಾಗಬೇಕು, ಸಂಪತ್ತು ಬಂದಾಗ ತಪ್ಪು ಗೃಹಿಯನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು, ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳಿಂದ ವರ್ತಿಸಬಾರದು, ಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ, ವೈರಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು. ಅವು ಮುಕ್ತಿಯ ಸಾಧನಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಸಾಧ್ಯವಾಯಿತೆಂದು ಬಾಹ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು, ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಏಕೋಭಾವನೆಯೊಡಗೂಡಿಸ ಬೇಕು, ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನು ಹೊರಗೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕನಂತೆ ತೋರುತ್ತ ಬದುಕು ತಿದ್ದರೂ, ಒಳಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಗಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರುವನು.

ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಗಂಭೀರ ಸುಖ.

ಮನುಷ್ಯನು ಗಂಭೀರ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಂಶಯದಿಂದ ವಿಪರೀತ ಭಾವನೆ ಮಾಡಿದರ ಗಂಭೀರ ಸುಖವು ಸಿಗಲಾರದು. ಅಹಂಭಾವನೆ, ಸಂಶಯ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ವಿಪರೀತ ಭಾವನೆ ಗಳು ಗಂಭೀರ ಸುಖಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನಕಾರಿಗಳು. ಅನ್ಯಥಾಭಾವನೆಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಗಂಭೀರ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕುವೇದ, ಆರು ಶಾಸ್ತ್ರ, ಹದಿನೆಂಟುಪುರಾಣ, ದಶೋಪನಿಷತ್ತು, ಇಪ್ಪತ್ತಿಂಟು ಶಿವಾಗಮ ಗಳನ್ನು ಓದಿ ಧೀರನಾಗಿ ಹೇಳಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿ ತನ್ನ ಬಗೆಯನು ಆರೈಯದಿದ್ದರೆ, ತಾನಾರೊಂದು ವಿಚಾರಿಸಿ ನಿಜದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಗಂಭೀರ ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಲ್ಲ. ಕೋಟಿ ಜಪತಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮುನಿಯೆನಿಸಿಕೊಂಡು ತತ್ತ್ವಮುಖ ಮಹಾವಾಕ್ಯದ ಅರಿವುಂಟಾಗದಿದ್ದರೆ ಗಂಭೀರ ಸುಖವು ಕನಸೇ ಸರಿ. ಯೋಗಸಾಧನೆಯಿಂದ ಅಣಿಮಾದ್ಯಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಕರಗತವಾದರೂ ಶಂಭುಲಿಂಗದನುವರಿಯದಿದ್ದರೆ ಗಂಭೀರ ಸುಖವು ದೊರ ಕೊಳ್ಳದು.

ಗಂಭೀರ ಸುಖವು ಶಿವಸುಖವು. ಆಚ್ಚ, ಅನುಪಮ, ಅಪರೋಕ್ಷ, ಲಿಂಗದೊಳೇಕರಸವಾದ, ಶಂಭುಲಿಂಗದೊಳೇಕಮನಿಸು ಸುಖವೇ ಗಂಭೀರ ಸುಖವು. ಗಂಭೀರ ಸುಖವು ಜೀವ ಪರಮ ಯೋಗದ ನಿಜವರದನುಭವಿಯು ಸುಖವು. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವು ಪರಮ ಸುಖವು. ಅದು ಸಾಕೆನಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಸವೆಯುವದಿಲ್ಲ ಬೇರೊಂದನು ಬೇಕೆನಿಸುವದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಜೋಕೆಗುಂದು ವದಿಲ್ಲ. ಮಂತ್ರ, ಲಯ, ಹಠ, ರಾಜಯೋಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಲಬೇಡಿ ಅನಂದ ವನೆ ಸೂರೆಗೊಡುವ ಆತ್ಮನಿಜನಿಷ್ಠರಾಗಬೇಕು. ಅಂಗಜ ವಿಕಾರಾದಿ ಗುಣ

ವೆಲ್ಲ ತನಗೆ ವಿಷಯಗಳೆಂದೂ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳವ ಅರಿವೇ ತಾನೆಂದೂ, ಈ ಅರಿವಿನ ನೆನಪು ಸಂತತವಳಿಯದಿಹುದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯೋಗವೆಂದೂ ತಿಳಿಯ ಬೇಕು. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪೂರ್ಣಾನೆನಿಸ ಸಹಜ ಪರಬೋಮ್ಮನೇ ತಾನೆಂಬ ಮತಿಮರೆಯದಿಹುದೇ ನಿಜವಾದ ಯೋಗವು. ಶಂಭುಲಿಂಗ ತಾನಾದ್ವೈಂಬ ಪರಿಶಲ್ಪನೆಯನುಳಿದು ತೆರೆಯಡಗಿದಂಬುಧಿಯು ಪರಿಯಂತೆ ಸಲಿಸುಮ್ಮನಿ ಹುದೇ ನಿಜಯೋಗ.

ಅರಿವಿನ ಇರವು !

ಅರಿವಿನ ಬಾಳು ನಿಜಬಾಳು. ಮರವೆಯ ಬಾಳು ಹಾಳು. ಅರಿವೇ ನಿಜ ಶಂಭುಲಿಂಗ. ಅರಿವೆ ತಾನೆಂದು ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದಾತನೇ ಜಾಣರ ದೇವ. ಅವು ಪರಮೋಕ್ಷದಿರವು ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರುವವನೇ ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನು.

ಅರಿವೆ ಸದಾನಂದನೆಂದು ಅನುಭವಿಸುವವನೇ ಜಾಣರ ದೇವ. ಅರಿವೆ ಸ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿ. ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ಮರಹು ಇಲ್ಲ. ಅರಿವೆ ಸತ್ವಿಯೆಗಳಿಗೆ ಅಸುವೆಂದು ಬಡದಿಹನೆ ಜಾಣರ ದೇವ.

ಅರಿವೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ಭಾವಿಸುವವನೇ ಜಾಣರ ದೇವ. ಅರಿವಿನಿಂದ ಮರವೆಯೇವುದು. ಮರವೆ ಅಳಿದರೆ ಭೇದ ಬುದ್ಧಿ ಕಡವದು. ಭೇದ ಬುದ್ಧಿ ನಾಶವಾದರೆ ಸಹಜಾವಸ್ಥೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವದು. ಸಹಜಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವರಸಲಾಭ್ಯವಾದ ಗಂಭೀರ ಸುಖವು ರಕ್ತಗತವಾಗುವದು. ಸಹಜಾ ವಸ್ಥೆಯು ಶಂಭುಲಿಂಗವಾಗಿ ತಾನಿಪ್ಪ ಇರವು ಅದು. ಸಹಜಾವಸ್ಥೆಯ ಯೋಗಿಯು ಶುದ್ಧ ಟೈತನ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯು. ಸತ್ವಿಯೆಗಳ ಪ್ರೇರಣೆ. ಜಗತ್ಪಲ್ಲಾಣಕರ್ತನು. ಅವನಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಭಾವವಾಗುವದು. ಜಗತ್ತು ತಿವ ಅಥವಾ ಕಲ್ಯಾಣಮಯವಾಗುವದು. ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಇಂಥ ಅತಿಮಾನವ ಯೋಗಿಗಳು. ಅವರ ಸಂದೇಶವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವದು. ಜಗವು ಅತ್ತ ಹೊರಳಲಿ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಯು ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡಲಿ !!

ಬಸವಣ್ಣನವರು ಭಾರತದ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ವಸ್ತು !

(ಲೇಖಕರು:— ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ದಯಾನಂದದೇವರು, ಬಿ. ಎ., ಯರನಾಳ.)

ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಶತಮಾನದ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಈಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅದೊಂದು ಮಹಾಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಕ್ರಾಂತಿಯುಗ. ನೂತನ ಜಗತ್ತಿನ ಜೀವನದ ರೂಪರೇಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಕರಿಸಿ, ಮಾನವನಲ್ಲಿರುವ ಗಾಂಧಾರ್ಥತೆ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ವೈಷಮ್ಯ, ಹಿರಕಿರಿದುಗಳ ಕೂಗು, ಮೋಸ ಮತ್ತಗಳ ಮಸೆ ದಾಟಿ, ನಿರುದ್ಯೋಗ-ನಿಶ್ಚಿತ್ತಿಗಳ ನಿಲವು, ದುರ್ಭಾವನೆಗಳ ಕಲ್ಪಿಸಿ-ಕೈಕೊಟ್ಟು ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿಸುವ ಮಾನವನು ಮತ್ತನಾದ ಬಗೆಯಿಂದ ಗುಲಾಮ ನಾಗಿದ್ದ ದಿನಗಳು.

ಅಂದಿನ ಸಮಯ-ಇಂದಿನ ಸಮಯಗಳ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯರೂಪ ತೋರಿ ಸಲು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಇರುವ ಸುಲಭ-ಸಾಧನೆಗಳು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗಿರುವ ರೈಲು, ನೋಟಾರಗಳು, ತಂತಿ ವಕ್ರೃತ್ವ ಯಂತ್ರಗಳ ಸಾಧನೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಜಾತೀ ಯತೆಯ ಜಾಲವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೀಸಿ, ಜನತೆಯನ್ನು ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಳೆದು ಪರಿಪರಿಯಿಂದ ಪರಿತಾಪ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ದಿನ, ಹೋಟೆಲುಗಳಿಲ್ಲ! ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯದ ಸಂದರ್ಶನವಿಲ್ಲ! ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾದಿ ಯಲ್ಲಿ ಆಯಾಸ ಕಳೆವೊಗೆಯುವ ಒಂದು ಕೂಪವೂ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಶಾಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅನಾಚಾರಗಳು ಅಧಿಕ್ಯತೆ ಆಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಾರಿ ಜನ ಜಂಗಳಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಷಮ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಎಳೆದು ತಂದ ದಿನಗಳು, ಇಂದು ಮಾನವನು ಕುಳಿತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಬೇಕಾದಹಾಗೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಸೇವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಇಂಥ ಮಹಾಗಂಭೀರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹುಟ್ಟಿದರು. ಜಾತೀವೇದ ಮುನಿಗಳಿಂದ "ಜಾತಿಯಾನದು, ಪೇದವಾನದು,

ಇವುಗಳ ಸಂಗಮಕ್ಷೇತ್ರ. ಜಾತಿವೇದಮುನಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭ್ಯಾಸ! ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಹಕ್ಕುಯಾರಿಗಲ್ಲ? ಎಂಬ ಮನೋಭಾವ ಅವರದು, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಏಕೆ ಸಿಕ್ಕಬಾರದು? ಎಂಬ ಹಂಬಲ ಅವರದು, ಶಿವನು ಜಾತಿಯತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾನೆಯೇ? ಎಂಬ ಹಿರಿಕೂಗು ಅವರದು, ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸುವವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಅಭ್ಯಾಸವೇ? ಆಚಾರವೃತ್ತಿವರಾಗಿದ್ದವು; ಅದು ಅನಧಿಕೃತವೇ? ಹೀಗೇಕೆ ಎಂಬ ಕೊರಗು ಅವರದು.

ಯಾವ ಮಹಾತ್ಮದೇ ಆಗಲಿ, ಆತನ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಕೈಗೂಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಶಕ್ತಿಗಳೂ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧನವಾಗುವವು. "ಎಂಪು ಹೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಂತೆ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು "ಕುಟೀರದಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ" ದಯಮಾಡಿಸಿದರು. ಇದು ಶಿವಶರಣರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಅವರು ಕುಟೀರದಲ್ಲಿದ್ದು ತಪವ ಮಾಡಿ ವೇಗೋಕ್ತಸಾಧಿಸದೆ ಮರದಲ್ಲಿದ್ದು ತಪಪನ್ನು ಮಾಡು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಎತ್ತಿಹೇಳಿ ಅವರು ಸಿದ್ಧರಾಮನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು (ಅಲ್ಲಮಪುಭುದೇವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಸಣ್ಣ ಸಂಸಾರನ ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸಾರಕ್ಕೈರವಾದಿರಲ್ಲ"ನೆಂಬುದನ್ನೂ ತೋರಿಸಿ ಚೆನ್ನ ಬಸವಣ್ಣನವರು.

ಅನಂತಕಾಲ ಹೋಗಿ ತರುವುರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಪವಿರುವದನ್ನು ಒಂದುದಿನ ಗುರುಚರಣ ಸೇವೆ ಸಾಲದೆ ಆಯ್ಕೆ? ಅನಂತಕಾಲ ಗುರುಚರಣ ಸೇವೆ ಮಾಡುವದು ಒಂದು ದಿನ ಲಿಂಗಪೂಜೆ ಸಾಲದೆ? ಅನಂತಕಾಲ ಲಿಂಗಪೂಜೆ ಮಾಡುವದನ್ನು ಒಂದುದಿನ ಜಂಗಮ ತೃಪ್ತಿ ಸಾಲದೆ ಆಯ್ಕೆ! ಅನಂತಕಾಲ ಜಂಗಮ ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡುವದನ್ನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಅನುಭವ ಸಾಲದೆ ಕೂಡಲಿ ಚನ್ನಸಂಗಮದೇವಾ !

ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸುಲಭಸಾಧನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಗುಡ್ಡದರಿಗಳು ಬೇಡ! ಜನತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಜನತೆಯೊಡನೆ ಇದ್ದು ಜನತೆಯೊಡನೆಯೇ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯ ಸಾಧನೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಹಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ; ಹಂಬಲಿಕೆ ಹಲವು ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಮಾತಿಗೆ ಅನಂತರ ಶರಣರು ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯೆಸಗಿದುದೇ ಕಾರಣವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಲಕ್ಷದಮೇಲೆ ತೊಂಭತ್ತಾರುಸಾವಿರ ಶರಣರು

ಏಳನೂರೈಪ್ಪತ್ತು ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಮೊದಲಾದವರು ಏಳಕಾಲಕ್ಕೆ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮಾಡಿಯ ಬಹುದು "ಸಹನಾವಮಂತು" ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಲ್ಲಿ ಶರಣರು. ಇಂಥ ಶರಣಗಣಕ್ಕೆ ಹಿರಿಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರಾದರು. ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಕಾಯಕಗಳ ಸಂಗಮಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಜನತೆಯ 'ಕಲ್ಯಾಣ'ಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯಿಂದಲೇ ಜನತೆಯನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಲು ಕಂಕಣಬದ್ಧರಾದರೂ, ದೈವೀ ಬಾಹು ಬಂದು ಅವರ ಹಸ್ತದ ನಿಡಿದು ಕಲ್ಯಾಣದ ಪ್ರಧಾನ ಸಚಿವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿತು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥತೆಯನ್ನು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಓಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ಆಳುಕಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೂಡ ಎರವಾಗುವ ಹೊತ್ತುಬಂದಿತು. ಅಂಜಲಿಲ್ಲ, ಎದೆಗುಂದಲಿಲ್ಲ. ನಿರ್ದೋಷವಿರವಾಗಿ ದುಡಿದರು.

ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ-ದಾಸೋಹಂ ಭಾವ.

"Work is Worship" ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಮತ್ತು "Service before yourself" ಎಂಬುದನ್ನೂ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಮಾತ್ರ ಕೃತಿಯಿಂದ ಕಾಣಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ಚಿಂತೆಯನ್ನೂ ಶರಣರು ಲಂಠಿ ವರುಷ ಹೂವಳದ್ವಯೇ ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಾಯಕದ ಬಗ್ಗೆ ಉನ್ನತ ವಾದವನ್ನೇ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿ ನಿಜೈಯುಕ್ತವರಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಶರಣರು ಸಾರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ !

ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಿರುತನಾದಡೆ ಗುರುದರುಶನವಾದಡೂ

ಮರೆಯಬೇಕು, ಲಿಂಗಪೂಜೆಯಾದಡೂ ಮರೆಯಬೇಕು.

ಜಂಗಮ ಮುಂದಿದ್ದಡೆಯೂ ಹಂಗುಹರಿಯಬೇಕು.

ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸವಾದ ಕಾರಣ ಅಮಳೇಶ್ವರ

ಲಿಂಗವಾಯಿತ್ತಾದರೂ ಕಾಯಕದೊಳಗು.

ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ "ವೀರ ಭಕ್ತನ ಭಾಷೆ" ಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ !

ಕರ್ಮವೆಂಬ ಅಂಕದೊಡನೆ ತೊಡರಿದೆ. ಬಿನ್ನಪವ ಅವಧಾರು,
ನಿಮ್ಮಾಳನ ಭಾವೆಯ ಕಡೆಗಳಕ್ಕೆ ನೋಡುವೆ. ಕಡಪುವೆ.
ನರಕವ ಕಡೆದಡೋಪರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮಾಳಲ್ಲ- ಶಿವಶರಣೆಂಬ ದಂಡ
ನೆೊಡ್ಡಿ, ಗಣನೇಳಾಪವೆಂಬಲಗಿನಲ್ಲಿರುವೆ-ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯಾವದು ? ಆತನು ಒಡೆಯನಿಗೆ ಹೇಗೆ
ಪ್ರೀತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ
ಹೇಗೆ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರೋ-“ಅಸ್ಯೇ ಫಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರತ ಆಸಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ
ಅವರು ಲೋಕ ಹಿತಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ದುಡಿದೆಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು; ಆ
ದುಡಿದೆಯ ಫಲವು ಅವರದಲ್ಲ; ಜಂಗಮರದು. ಜಂಗಮನು ಲೋಕ
ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿದ ಮಹಾತ್ಮರು ಆತನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಹ
ಕರಿಸಿದ ಸೇವೆ.” ಅವರ ಗುರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತಾಯ್ತು.
ತಾನು ದಾಸನು. ದಾಸನು ದುಡಿದಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಜಂಗಮನು
ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಜಂಗಮನಿಂದ ಆತನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹವೇತನ
ದೊರೆಯುವದು. ಅವರು ಜಂಗಮನ ಜೀವಾಣುಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ
ತಪ್ಪೇನಲ್ಲ. ಜಂಗಮನೇ ಅವರ ಪ್ರಾಣ. ಅವನಿಗಾಗಿ ಅವರು ಇಂತಹ
ಲೋಕೋಪಕಾರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹಾತ್ಮನಿಗಾಗಿ ಅವರು:-

ಅವರು ಕುಳಿದರೆ ನಾಣಿಲಗಿರಿಯಾಗದಯ್ಯ !
ಗಂಡ ಮುನಿವರೆ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿರಬಾರದಯ್ಯ !
ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ ಜಂಗಮ ಮುನಿವರೆ
ನಾನೆಂತು ಬದುಕುವೆನಯ್ಯ ? ”

ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮೇಲಿಂದ ದಾಸೋಹಂ ಭಾವವು ಶರಣರಲ್ಲಿ
ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿ ? ಅದುವೇ ಅವರ ಜೀವಾಳವೆನ್ನುಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಾಯಕ
ವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕೆಂಬ ಕಡ್ಡಾಯದ ಮಾತು
ನ್ನಾದರೂ ಈಗ್ಗೆ,

ಗುರುವಾದಡೂ ಕಾಯಕದಿಂದಲೇ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ.

ಲಿಂಗವಾದಡೂ ಕಾಯಕದಿಂದಲೇ ಶಿಲೆಯ ಕುಲಹಾರಿವುದು.

ಜಂಗಮವಾದಡೂ ಕಾಯಕದಿಂದಲೇ ವೇಷವಾಶವ ಹೊವುದು.

ಇದು ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಪ್ರಿಯ ಚಂದೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದ ಅರಿವು.

ಬಸವಣ್ಣನವರು ಭಾರತದ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ವಸ್ತು!

೬೩೧

ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿರುವ ತತ್ತ್ವ, ಗ್ರಹಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಕದ ಮಹತ್ವವೆಷ್ಟಿದೆ, ನಮ್ಮ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಮಷಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧನವಾದುದೇ ಕಾಯಕವೆಂಬ ಮಾತು. ಕಾಯಕದ ಫಲಾವೇಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಮನೋವೃತ್ತಿಯನ್ನವಲೋಕಿಸಿ !

ಪರಮ ಪದವಿಯ ನಿಮ್ಮ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಪರಮ ಪದವಿಯ ನಿಮ್ಮ ಎವೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಎನಗೆ ನಿಮ್ಮ ತೊತ್ತು ಸೇವೆಯ ಸಾಕು. ಮಹಾಲಿಂಗ
ಕಲ್ಲೆತ್ತರ ದೇವಾ ! ಪರಮ ಪದವಿಯ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ
ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತಲೆನ ದಾಸೋಹಂ ಭಾವವೇ ಅವರ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆಂಬುದನ್ನು ಮೇಲಿನ ವಚನಗಳಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಶರಣರು ನಿಷ್ಪ್ರಹ ಭಾವದವರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಆಶೆಯು ಅರಸ ನಾಗಿರದೆ ದಾಸನಾಗಿರಬೇಕು. ಅದೂ ಲೋಕೋಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ! ಇಲ್ಲಿ ಶರಣರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಿಷ್ಕಾಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನೂ, ನಿರ್ಲೇಪ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೂ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಯಕ ಹಾಗೂ ದಾಸೋಹಂ ಭಾವದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಕಾಯಕೋಗ್ರಹ ತತ್ತ್ವವೆಷ್ಟು ಉಂಟಾಗಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ನುಡಿಯೇ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ನಡೆಯೇ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ

(ಲೇಖಕರು— ಶ್ರೀ ಭಸ್ಕಾಂಗದೇವರು.)

ಬಸವೇಶ್ವರನು ಉದ್ಭವಾದ ದಂಡ ಒಂದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅಂಗಳ ದಾಟಿ ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಸಂಜೆಯ ಸಮಯವದು ದನಕರುಗಳು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಮೇದಾ ಬೀದಿ ತುಂಬ ಬರುತ್ತಿವೆ.

ಬಸವೇಶಾ 'ಬಸವೇಶಾ' ಎಂದು ಸುಶೀಲಮ್ಮನವರು ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. ಬಸವೇಶನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸುಶೀಲಮ್ಮನವರಿಗೆ ಗಾಬರಿಯಾಯಿತು. ಅಂಗಳ ದಾಟಿಗೆ ಬಂದರು. ಬಸವೇಶನು ಒಂದೇ ಒಂದು ತೆಗ್ಗಿಗೆ ಹಾರಿದನು. ಇನ್ನೇನು ಅವನು ಗೋವುಗಳ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಪ್ಪರಲ್ಲಿಯೇ ಅವನು ಓಡಿ ಬಂದು ಬಾಗಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಬಸವಾ, ಬಸವಾ ಎಂದು ಮುದ್ದಿಟ್ಟಳು.

ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡು ಅಮ್ಮಾ! ಆಡಲು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಬೇಡ ಮಗು. ಕತ್ತಲಾಗುತ್ತ ಬಂತು ಆಡುವುದು ಸಾಕು. ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತಮ್ಮ! ನಾನು ತಿರುಗಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮಗು! ನಿನಗೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಬಾಳಪ್ಪ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ.

ಸುಶೀಲಮ್ಮನವರು ಅಥನಿಕರು. ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಗಳ ಪರಿಚಯವಿತ್ತು. ಶ್ರೀಮಾನ ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸಂಗದ ವಚನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮನದಣಿಯ ಮನನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ವೀರಶೈವ ತತ್ವದ ಕಡೆಗೆ ತಮ್ಮ ಒಲವನ್ನೇ ಒಲಿಸಿದ್ದರು. ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ವೀರಶೈವ ತತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಅವರಿಗಿತ್ತು. ಕೇರಿಯ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೂ ಊರಿನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಂದು ಗುರುಕರುಣ ತ್ರಿವಿಡಿ-ಮಹದೇವಿಯಕ್ಕನ ತ್ರಿವಿಡಿಗಳನ್ನು ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಸುಶೀಲಮ್ಮನವರಿಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿಮಾನ.

ತಮ್ಮ ಸಂಕೃತಿಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸಿ ಸುಶೀಲಮೃತನವರೂ ಮಗುವೂ ಕೈಕಾಲು ಮುಖಗಳನ್ನು ತೋರಿದುಕೊಂಡರು. ಹಣೆಯ ತುಂಬ ಮೂರಳೆಯ ಭಸ್ಮವನ್ನು ಬಸವಾ ಬಸವಾ ಎಂದು ಧರಿಸಿದರು. ವೀರಶೈವ ಪ್ರಭೆಯು ತ್ರಿವಿಧ ರೂಪವಾಗಿ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬಸವೇಶನೂ ಸುಶೀಲಮೃತನವರೂ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹಾಸಿದ ಹಳದಿಚಾಪೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತರು. ಆ ದಿನ ಬೆಳಗಿನೆಯ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಅಂಗಳವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಪರಮಳದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಂದಮಾರುತವು ಶಿವಶರಣರಿಗೆ ಬೀಸಡೆಗೆಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿತ್ತು. ಶಿವಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೈದೀಪವು ಬೆಳಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಯುದ್ಧ ಕಾಲದ ಮಿತವ್ಯಯವು ತನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸಿ ಬೇಸತ್ತು ಶಿವಶರಣರ ಶಿವಪೂಜಾಂಗಳದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ.

ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಸೂರಿಸಿದಳು. ಮಗು ಇದು ಅಂತರಂಗದ ಶುದ್ಧಿ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿಯ ಕಥೆ. ಸತ್ಯಶರಣರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳದ್ದು. ನೀನೂ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳು.

ಮಗುವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕೂತು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮುಖದ ದೇಲಿನ ಪ್ರೇಮದ ಬೆಳದಿಂಗಳನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಿಟ್ಟು ನೋಡುತ್ತ ಅನ್ಯಾ ಕಥೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡಮ್ಮ ಎಂಬ ಮುದ್ದು ಮಾತುಗಳಿಂದ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ನಲೆಯನ್ನು ಬೀರಿತು. ಸುಶೀಲಮೃತನವರೂ ಬಸವೇಶನ ಸವಿನಾತುಗಳಿಂದ ಹಿರಿದಾಗಿ ಹಿಗ್ಗಿದರು.

ಮಗು ಇಂದಿಗೆ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಲಿದಾಡುತ್ತ ವಸಂತ ಋತು ಬಂದಿತು. ಆ ದಿನ ಸೋಮವಾರ. ಹೊತ್ತು ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲಿದೆ. ಭೂಮಿಯು ಹಾದಿಗರ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಾತ ರುದ್ರಪ್ಪನವರು ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದಾರಿಯನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಶುದ್ಧನಾದ ಮಡಿಯನ್ನುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಕುಂಬ ಭಸ್ಮವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವನೇ ಇನ್ನೂ ಅವರ ಸುಳಿವೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಟ್ಟುಸುರುಬಿಟ್ಟರು. ಆಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ತಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಿಳಿಗಾವಿ ಹೊದಿಕೆಯ ಜಂಗಮವು ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರುದ್ರಪ್ರಸವರು ಓಡಿಬಂದು ಜಂಗಮರ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳಗೆ ದಳುಮಾಡಿಸಿ ಎಂದರು. ಶಿವಯ್ಯನವರು ರುದ್ರಪ್ರಸವರನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ರುದ್ರಪ್ರಸವರ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿದರು. ರುದ್ರಪ್ರಸವರೇ ನಮಗೂ ತಿವಪೂಜೆಗೆ ವೇಳೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೂ ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ತಾವು ಕೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಭಕ್ತನೇ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ. ಜಂಗಮವೇ ಭಕ್ತನ ಮನೆ ದೈವ, ಚರ್ಮ ಚರ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಬೆಳಸನೇ ಬೆಳೆಯುವುದು ಜಂಭಮನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಜಗದೋದ್ಧಾರಿಯಾದ ಜಂಗಮನ ದಾಸೋಹವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಭಕ್ತನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಭಕ್ತನೇ ಜಂಗಮನ ಕಾಯ. ಜಂಗಮವೇ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಪ್ರಾಣ. ಭಕ್ತ ಜಂಗಮವು ತೋರಿಕೆಗೆ ಎರಡಾಗಿ ಕಂಡರೂ ವಿಚಾರಿಸಿದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಕತೆ ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇದೇ ವೀರ ಶೈವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆದುದರಿಂದ ಭಕ್ತನ ಆಚಾರವಿಚಾರವನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಸರಪತಿ ಸುವುದು ಜಂಗಮನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಜಂಗಮಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಎಷ್ಟರವಿರುವುದು ಭಕ್ತನ ಕರ್ತವ್ಯವಲ್ಲವೇ? ಕರ್ತವ್ಯಪಾಲನೆಗೋಸುಗ ನಿರ್ವಾಹ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಮಗ:- ಅವ್ಯಾ ಆದು ತುಂಬ ಹೊಸ ವೇಳೆಯಾದರೂ ಅವರೇಕೆ ಹಾಗೆಂದರು? ಮಗು! ಶಿವಶರಣರು ತಮಗೆಷ್ಟು ಕಷ್ಟಬಂದರೂ ತಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರ ವಾದ ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ವಾದವಿಲ್ಲ.

ಹೌದಮ್ಮ. ಆಮೇಲೆ ರುದ್ರಪ್ರಸವರು ಮಿನ್ನರಾಗಿ "ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಪ್ಪೇನು! ದಯವಿಟ್ಟು ತೋರಿಸೋಣವಾಗಲಿ. ಜಂಗಮವೈದ್ಯ ಶಕ್ತಿ ವೈದ್ಯವಲ್ಲವೇ. ತಾವು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದಂತೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವೆನು.

ಶಿವಯ್ಯನವರು ನಸುನಗುತ್ತ ರುದ್ರಪ್ರಸವರೇ ತಾವು ವಾಸ ಮಾಡುವ ಮನೆಯ ಮುಂದುಗಡೆ ನೋಡಿ. ಆತನ ಆ ಕಪ್ಪೆ ಆ ಕೊಳಕು ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ನೋಟವಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಬಚ್ಚಲ ನೀರನ್ನು ನೋಡಿ ರೊಚ್ಚೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಹೊಲಸನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಕೊಳಕಿನಿಂದ ನೀವೂ ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯರು ಅನಾಚಾರಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಬಾರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಇದರಿಂದಲೇ ಎನಗೊಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ"

ಎಂದು ರುದ್ರಪ್ಪನವರು— “ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಈ ಮನೆಯೊಳ ಭಾಗ ವನ್ನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿದೆ. ಕುರ್ಚಿ, ಮೇಜು ಇವುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಪಡುವದೇ ಇಲ್ಲ. ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೇತಾಡುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಲಿವಾಡದಿರುವದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿತ್ಯವೂ ಮನೆಯೊಳಭಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವದರಲ್ಲಿಯೇ ವೇಳೆ ಯಾಗುತ್ತ ಒಳಗೆ ಶುದ್ಧವಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಹೊರಗೆ ಹೇಗಿದ್ದರೇನೆಂಬ ಗಾಬಿ ಗನುಸಂಸಿ ನನ್ನ ಮನೆಯೊಳಭಾಗವು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿದೆ ದಯಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಶಿವಾರ್ಪಣೆಗೆ ವೇಳೆಯಾಯಿತು !

ಶಿವಯ್ಯನವರು ಆಹ್ಲಾ ! ರುದ್ರಪ್ಪನವರೇ ತನಕಿಸಬೇಡಿ. ಮನೆ ಯೊಳಭಾಗವು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿದೆ, ಎಂದು ತಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದು ತಪ್ಪಭಾವನೆ. ಬನ್ನಿ ಮನೆಯೊಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನೋಡಿ. ಎಂಥ ದುರ್ವಾ ಸನೆಯಾದ ಗಾಳಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ನುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಮನೆಯ ಲ್ಲಿಯೂ ಕೊಳಕು ಮಯವಾಗಿದೆ. ಇದೂಕೂಡ ಅನಾಚಾರದ ಶಿಖರದ ಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಎಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅಪ್ಪರಲ್ಲಿಯೇ ಯಾರೋ ಓರ್ವರು ಓಡಿ ಬಂದು ಜಂಗಮದ ಪಾದ ಗಳ ಮೇಲೆ ಹಣೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಈಗಲಾದರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ದಯಮಾಡಿಸಿ. ನನ್ನನ್ನದ್ದರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ದೀನಪ್ಪರದಲ್ಲಿ ನುಡಿದರು.

ಶಿವಯ್ಯನವರು:— ‘ಲಿಂಗಣ್ಣನವರೆ ಏಳಿ ! ಏಳಿ’ ಇದೇಕೆ ಇಷ್ಟು ಆತುರ?

ಲಿಂಗಣ್ಣನವರು:— ಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ನನ್ನ ಮನೆಯೊಳ ಭಾಗವನ್ನೂ ಶುಚಿಯಾಗಿಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತ ಲಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಜಂಗಮದ ಪಾದಪೂಜಾಮಹೋತ್ಸವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕರುಣಿಸಬೇಕು.

ರುದ್ರಪ್ಪಣ್ಣನವರೇ ತಾವೂ ಕೂಡಬರಬೇಕು.

ಶಿವಯ್ಯನವರು:— ರುದ್ರಪ್ಪನವರೇ ! ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿವಾರ್ಪಣೆಗೆ ವೇಳೆ ದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಣ್ಣನವರ ದಾಸೋಹದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗೋಣ ಬನ್ನಿ

ರುದ್ರಪ್ರಸನ್ನರು ಲಿಂಗಣ್ಣನವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಶುಚಿಯಾಗಿರುವ ಬೀದಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಮುಂಬಾಗಿಲುಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಡೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅನಂದಪಟ್ಟರು. ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬೀಸುವ ಪಂಚುಗಳ ಮಾರುತವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಿತು. ಒಳಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೊರಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದುಕೊಂಡರು.

ಮಹಾಪಾದಪೂಜೆ. ಪಾದತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದವಾದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಕುಳಿತಿರುವರು.

ಲಿಂಗಣ್ಣನವರು:— ಸ್ವಾಮಿ ಇಂದು ನಾನು ಧನ್ಯನಾದೆ. ನನಗೆ ಪರಮ ತೃಪ್ತಿಯಾಯಿತು. ಇದೇ ಮಹಾಸುದಿನ.

ಶಿವಯ್ಯನವರು:— ಲಿಂಗಣ್ಣನವರೇ! ತಾವು ಬಿ. ಎ. ಪದವೀಧರರು. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾದ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕವರು. ಭಕ್ತಿಯ ಗುಟ್ಟನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವಿರಿ. ಜನಾಂಗದ ಏಳಿಗೆಗೆ ತಾವು ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಇದು ಚಿರವಾಗಲಿ.

ಲಿಂಗಣ್ಣನವರು:— ಸ್ವಾಮಿ! ನಾನು ಕೇವಲ ಹೊರಗಣ ಅಡಂಬರದಲ್ಲಿಯೇ ಮಗ್ನನಾಗಿ ಒಳಗಣ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಕಾಣದೆ ಕಲಂಕಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಎನ್ನ ಮನೆಗಡಿಯಿಟ್ಟು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಬೋಧಿಸುವಿರಿ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಬೆಳಕನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಿ. ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿಯ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಅರುಹಿ ಶಾಂತಿಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಿರಿ ದೇವ ದೇವ ತಮ್ಮಲಂಕಾರವು ಅತಿಶಯವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮಪ್ರಣೆಯಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

ರುದ್ರಪ್ರಸನ್ನರು:— ಎನ್ನ ಗುರುವಿನ ಗುರುವೇ ಮಹಾಗುರುವೆ! ಜಂಗಮಮೂರ್ತಿಯೇ? ಕರುಣಿಸಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಲಿಂಗಣ್ಣನವರಂತೆ ಮನೆಯ ಒಳಹೊರಗೂ ಶುಚಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ನನ್ನ ಭಾವನೆಯೇ ಬೆಳಗಿದೆ. ಲಿಂಗಣ್ಣವರೇ ತಾವೂ ಕೂಡ ನಾಳೆಯ ದಿನವೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ದಯಮಾಡಿಸಿ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು.

ಶಿವಯ್ಯನವರು:— ರುದ್ರಪ್ರಸನ್ನವರೇ ತಾವು ಗುಣವಂತರು. ಮೇಲಾಗಿ ಏಕೈಕವಂತರು. ಆದರೂ ನಿರಹಂಕಾರಿಗಳು ದಾಸೋಹವೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನವೆಂದೇ ನಿತ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ.

ನುಡಿಯೇ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ನಡೆಯೆ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ. ೬೩೬

ಲಿಂಗಣ್ಣ ನವರು:—ರುದ್ರ ಸ್ಥನವರೇ ಈ ಜಂಗಮವರ್ಯರಾದ ಶಿವಯ್ಯ ನವರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಂ. ಎ. ಪದವೀಧರರು ಆದರೂ ಕೇವಲ ಜಗತ್ತಿನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಸುಖವನ್ನು ಒತ್ತಟ್ಟಿಗಿಟ್ಟರು. ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಸಹಸ್ರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ಅನಾಥಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾಂಡಾರದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರು ತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಉಂಂದೂರಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಲೋಪ ದೋಷಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ ತಾನೂ ನುಡಿವಂತೆ ನಡೆದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗ ದರ್ಶಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲವೆ ಜಂಗಮತ್ವವು !

ಶಿವಯ್ಯನವರು:— ಎನ್ನ ಪರಮ ಬಂಧುಗಳೇ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಹೊನ್ನಿನ ಶೂಲಕೈರಿಸಬೇಡಿ. ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶಾದಿ ಶರಣರ ವಚನ ಮಂತ್ರಂಗಳ ಕಠಣವೇ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಯ ಹಾದಿ ವಚನ ಶಸ್ತ್ರ ಭಂಡಾರವೇ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾದ ಆಸ್ತಿ. ಆ ಆಸ್ತಿಯೇ ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿಗೆ ವಸ್ತಿ. ಕನ್ನಡ ದೇವಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ವಾಸ ಮಾಡುವ ಮನೆಯು ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಶುಚಿಮಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಹೆಗೆ ಕೊರುವೆವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಾಯವೂ ಮನವೂ ಹೊರ ಒಳಗೂ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಶಾಂತಿಯು ಕೋರುವುದು. ಶಾಂತಿ ಇದ್ದಿಡೆಯಲ್ಲಿಯೇ ದೇವನಿರುವನು. ದೇವನಿದ್ದಿಡೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಭಕ್ತರಿರುವರು. ಭಕ್ತರಿದ್ದಿಡೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಲಿಂಗ ಜರಗಮರಿರುವರು. ಅಲ್ಲೇ ಸಹಜ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯ ಹಾದಿ ಇರುವದು. ಅದುದರಿಂದ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಆಚಾರವೂ ಮನಕ್ಕೆ ವಿಚಾರವೂ ಬೇಕು. ಆಚಾರದಿಂದ ಅಂಗಶುದ್ಧಿ. ವಿಚಾರದಿಂದ ಜ್ಞಾನಶುದ್ಧಿ. ಇವುಗಳ ಬೋಧೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರರು ಉದಾರರಾಗಿ ಮಾಡಿರುವರು. ಕಳಬೇಡ, ಕೊಲಬೇಡ, ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯಲುಬೇಡ, ತನ್ನ ಬಣ್ಣ ಸಬೇಡ, ಇದಿರ ಹಳೆಯಲುಬೇಡ, ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯಪಡಬೇಡ, ಮುನಿಯಬೇಡ ಇದೇ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನು ಒಲಿಯುವ ಪರಿ. ಈ ವಚನವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಂಶೀಲಿಸಿದರೆ ನುಡಿಯೇ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ನಡೆಯೇ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಎಂದು ಮನಗಾಣುವುದು. ಬಸವೇಶ್ವರ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕು.

ಎಂದು ಗಂಭೀರವಾಣಿಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮುಂದುವರಿದರು. ನುಡಿಯೇ ಅಂತರಂಗಶುದ್ಧಿ ನಡೆಯೇ ಬಹಿರಂಗಶುದ್ಧಿ ಎಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದರು.

ಅಮ್ಮಾ! ಈ ಕಥೆಯು ಬಹು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಇನ್ನೂ ಶುಚಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಇಲ್ಲಿಗೂ ಬರುತ್ತಾರಲ್ಲವೇನಮ್ಮ ಹೌದು ಮಗು. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರುವರು. ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶನ ವಚನಗಳನ್ನು ನಮಗೂ ಉಪದೇಶಿಸುವರು. ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆದರೆ ನಾವು ಪಾವನರಾಗಿ ಸುಖದಿಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ನಿತ್ಯಾ ಚಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹವೇ ದೇವಾಲಯವಾಗುತ್ತೆ. ನಿಚಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಆಸನವಾಗುತ್ತೆ. ದೇವರ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿಯೇ ಭಕ್ತರ ಕರ ಮನ ಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಪ್ರಕಾಶ. ಆ ಪ್ರಕಾಶದ ಕಿರಣವೇ ನೀನು ಮಗು.

ಅಮ್ಮಾ! ಅಮ್ಮಾ! ಅಗೋ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಬಂದರು. ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಈ ಈ ಎಂದು ಬಸವೇಶನು ಓಡಿ ಬಂದು ಶನ್ನಪ್ಪನನ್ನು ಎದುರುಗೊಂಡನು.

ಸುಶೀಲಮ್ಮನವರು ಪತಿಯ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ವೀರಶೈವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಕಷ್ಟರಿಂಗಾರ್ಚನೆಗೆ ಅಣವೂಡಲು ನೊಡಲು ಮಾಡಿದರು.

ಬಸವೇಶನು:— ನುಡಿಯೇ ಅಂತರಂಗಶುದ್ಧಿ. ನಡೆಯೇ ಬಹಿರಂಗಶುದ್ಧಿ. ನುಡಿ ನಡೆ ಏಕವಾದುದೆ ಮೃಡನಡಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಎಂದು ಹಾಡುತ್ತಾ. ಕೂಡಿದಾಡಲು ನೊಡಲು ಮಾಡಿದನು.

ವೀರಶೈವನ ಬಿಡಿವು ಹಿಡಿವುಗಳು.

[ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿದುದು.]

(ಲೇಖಕ:— ಶ್ರೀ. ಸಿ. ನಾ. ಮಹಾಂಕಣ್ಣವರ)

ಅತ್ಮನಂತೆ ಪರಿಭವಕ್ಕೆ ಬಪ್ಪನೆ ಶಿವಯೋಗಿ ।
ಯಾತಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕಂಠ ಧರೆಯೊಳುದುಡು ॥
ನೀತಿಪಿಡಿದು ಭಕ್ತಿಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯವೇದ್ಯ ಶರಣನು ।
ಕಂಠ ಸಹಿತ ಶಿವನ ಪಾದವನು ಬೆರಸುವ ॥೨॥

ಧಾರ್ವಾಹ:— ವೀರಮಾಹೇಶ್ವರನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಜೀವ
ವಿದು, ಶಿವಶತ್ವನೆಂಬ ವಿವೇಕವೆಂತೆಂದೊಡೆ- ಆ ಶಿವಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ
ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ, ಬಾಹ್ಯಕರಣಗಳು ಸಮಾಧಾನವಾಗದೆ, ಬಂದಿ ಅತೋಹ
ಮೆಂಬೆಯಾದೊಡೆ, ಅತ್ಮನಂತೆ ಅಂಡಜ, ಸ್ಪೇದಜ, ಸ್ವಾದಿಜ, ಜರಾಯುಜ
ವೆಂಬ ಸಾಲ್ಕು ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ, ಲಳಿ ಲಕ್ಷ ಜೀವಾಂತಿಗಳೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿ
ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೇಕ ದೇಹಂಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹಿಕನಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸುಖಮುಖಗಳನ
ನುಭವಿಸಿ, ಪಾರಶ್ವಯದಿಂದ ನೊಂದುಬಿಂದು ಕಡೆಗಾಣವೆ, ಪರಶಂತ್ರವಹ
ಪರುಜೀವಿಗಳಂತೆ, ಪರಮಸ್ವತಂತ್ರ, ಘನಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧಿ, ಪರಮಗಂಭೀರ
ಉಪಮಾತೀತ ಶಿವಯೋಗಿಯು: ಅತ್ಮನಂತೆ ಪರಿಭವಕ್ಕೆ ಬಪ್ಪನೆ? ಬರಲಾ
ರನು. ಅತ್ಮನು ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಕನಲ್ಲದೆ ಪರಿಭವಕ್ಕೆ ಬಂದೂಬಾರನು ಎಂಬೆಯಾ
ದರೆ (ಅವನಿಗೆ ಜೀವಾತ್ಮನೆಂಬ ನಾಶ್ಯವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ) ಜೀವಾತ್ಮನು ಸ್ಥೂಲ
ತನುವಿನಲ್ಲಿಯು ಜಾಗ್ರತಾವಸ್ಥೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ವಿಶ್ವಜೀವನೆನಿಸಿ
ಕೊಂಬನು. ಕಾರಣತನುವಿನಲ್ಲಿ ಸುಷುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಹಂಕಾ
ರದಿಂದ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಜೀವನೆನಿಸುವನು. ತೂರ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪರಶಕ್ತಿಯು
ಹುಡು. ತೂರ್ಯಾತೀತದಲ್ಲಿ ಪರತತ್ವವಿಹುದು. ಈ ತೂರ್ಯಾದಿ ಎರಡು
ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಅನುಭಾವಗಮ್ಯವಲ್ಲದೆ, ಮನೋಗಮ್ಯವಲ್ಲ. ಮನೋಗಮ್ಯ
ವಾದೆಡೆ ಆ ತನುವು (ಕಂಠ) ಕರಗಿ ನಿರವಯವಹುದಲ್ಲದೆ, ಭೂಮಿಗೊರ
ಗದು. ಅಲ್ಲಿ ಮನೋಗಮ್ಯವೆಂದೆಡೆ ಶರಣಸ್ಥಲ. ಅತ್ಮಯೋಗದಿಂದಲೇ

ಅಹುದೆಂದೆಡೆ, ನಿನ್ನ ಕಾಯ ಶೂನ್ಯವಾದರೆ ಈ ಮಾಯೆ ಒಡಂಬಡಬಹುದು. ಶೂನ್ಯ ಕಾಯವು ಶಿವಯೋಗದಿಂದಲಹುದಲ್ಲವೆ, ನೀನು ಹೇಳುವ ಇತರ ಮತದ ಅತ್ಯಯೋಗದಿಂದದು| ಘಟಿಸದಾಗಿ, ನಿನ್ನ ಶೋಕಮೆಂಬುದು ಧರಿಯೊಳುಳಿಯಿತೆಂಬದು. "ಯಾತಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕಂಠೆ ಧರಿಯೊಳುಳಿದುದು" ಎಂಬ ಪಥಕ್ಕರ್ಥ. ಅದು ಕಾರಣ ವೀರಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತವಹ ನಿಜಭಕ್ತಿ, ಶಿವಜ್ಞಾನ, ಪರಮ ವೈರಾಗ್ಯವನುಳ್ಳ ಸರ್ವಾಚಾರ ಸಂಪನ್ನ ಶರಣನು ಲಿಂಗಾತ್ಮಕನು ಲಿಂಗೇಂದ್ರಿಯನು, ಲಿಂಗಾಂಗಸಂಗಿಯು, ಘನಲಿಂಗ ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಶನ್ನಂಗವ ಬೇರೆ ಮಾಡದೆ ಲಿಂಗಪ್ರಭೆಯೊಳಗೆ ನಿರವಯವನಹನೆಂದು ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವೇ ಶ್ವರ ದೇವರು ನಿರೂಪಮಂ ಕೊಡುತ್ತಿಹರು.

ವಿಶ್ವಧರ್ಮವಾದ ವೀರಶೈವ ಮತಾನುಯಾಯಿಗಳು ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ಶ್ರೀ ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಆರು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ ಶ್ರೀ ಸರ್ವಭೂಷಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಕೈವಲ್ಯವನ್ನೂ ಮುಂದು ಮಾಡಿ ಕೇವಲ ವೇದಾಂತಕಷ್ಣ ವೇದಾಂತಕ್ಕೇನೇ ಮಹತ್ವವನ್ನಿತ್ತು, ಅವರೀವರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಶಿವ ಯೋಗ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಹಾಗು ಅವರ ಸಮ್ಯ ಜ್ಞಾನಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಶಿವಯೋಗ ಪರವಾಗಿದ್ದರೂ ವೇದಾಂತದ ಕಡೆಗೇ ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಅರ್ಥಾನುಭವವನ್ನು ಮಾತುವರು. ಇದರ ಕಾರಣವು ಅವರಿಗೆ ವೀರಶೈವದ ೩೬ ತತ್ವಗಳ, ಆರು ಸ್ಥಲಗಳ ಮತ್ತು ಆಷ್ಟಾವರಣಗಳ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಂಚಾರ, ಸಮಾಚಾರ, ದಶಾಚಾರ, ದ್ವಾದಶಾಚಾರಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೂ ನಡೆಸಳಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲದಿವದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರೂಢ ಪಂಥವು ಬಿಡೆದು, ಅಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಧಾರಿಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ ಅಂಗದ ಮೇಲಿನ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಕ್ರಿಯಾಚಾರಗಳನ್ನು ವರ್ಜಿಸುತ್ತ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗು ಮನೆತನದ ಮುಖ್ಯಧ್ವನೇ ಲಿಂಗ ಬಿಟ್ಟು ಅನಾಚಾರಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಅವನ ಕೋಮಲ ಹೃದಯದ ಸಂತತಿಯ ಗತಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಮತಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುವವು. ಆ ಮತಸ್ಥರು ಸಹಿತ ವೇದಾಂತದ ಕಡೆಗೇ ಎಳೆಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಜ್ಞಾನಾಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ವೀರಶೈವ, ಭಕ್ತ ಸಮಾಜದ ಗತಿಯೇನು? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತಾಗ್ರಗಣ್ಯರೂ ಮಠಾಧಿಕಾರಿಗಳೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವು ದುರುಳ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಬಲಿಬೀಳ

ದಂತೆ ಮುತ್ತು ಭಕ್ತ ಜಂಗಮ ಭಾವೀ ಸಂತತಿಯು ಸುಧಾರಿಸುವಂತೆ ಶಕ್ತ
ಏರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವರೆಂದು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ.

—: ಕಂದ ಪದ್ಯಗಳು :—

ಮುಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗವ ಪಿಡಿಯಲು |
ಯುಕ್ತಂ | ಗುರುದೇವ ತಾನು ಕೂಲಂ ಶೀಲಂ ||
ಸಕ್ತಂ ದೀಕ್ಷಾವಂತಂ |
ಶ್ಯಕ್ತಂ ಸಂಸಾರ ಮೋಹ ಮಾಯಾ ಜಾಲಂ || ೧ ||
ಸತ್ಯಂ ಸದ್ಗತಿ ವದನಂ |
ಮಿಥ್ಯಂ ಪಾತಾಳಕೀಳಿಪ ದುರ್ಮಾರ್ಗಂ ಕೇಳಿ ||
ಭೃತ್ಯಾಚಾರದ ಸಾಗುತ |
ನಿತ್ಯದಿ ನಿಜರಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲುಬೇಕೈ || ೨ ||
ನಿಗಮಾಗಮಗಳ ಕೇಳುತ |
ಸುಗಮ ಶಿವಾಚಾರ ಬಿಡದೆ ನಡೆಸಲುಬೇಕೈ ||
ಅಗಣಿತ ಗುಣಕರಣಂಗಳ |
ಬಗೆಯನು ತರೆದು ಶಿವನಾಮ ಪಠಿಸಲುಬೇಕೈ || ೩ ||
ಮಿಶ್ರಾರ್ಪಣಮಂ ತಿಳಿದುಂ |
ವಿಶ್ರುತ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದ ಕೈಕೊಳಬೇಕೈ ||
ಪ್ರಶ್ರುತ ಪೂರ್ವಾಚಾರವ |
ಸಂಪ್ರಾನ್ಯ ಮಹಾ ಪ್ರಸಾದಿ ಶರಣನೆ ಬಲ್ಲಂ || ೪ ||
ದುರಿತ ದುರಾಚಾರಂಗಳು |
ಪರಿವೃತ ಸತ್ಯಯೆ ಸುನೀತಿ ಸಾಧನದಿಂದಂ |
ರಣಾರ ಸನ್ನತ ಮಾರ್ಗಂ |
ಪರಮಾನಂದಾಬ್ಧಿ ಸುಖವ ನೀವುದು ನಿಜದಿಂ || ೫ ||

—: ವಚನಗಳು :—

ಆಂತರಂಗದ ಆರು ಭವಿಗಳ ಕಳೆದು, ಮೂರು ಮಲಗಳ ತೊಳೆದು,
ಬಹಿರಾಂತರ್ಗತ ಮದಗಳೆಂಟನು ಸೆಳೆದು, ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳ ಮೊಳಕೆಯು

ನಳಿದು, ದಶವಾಯುಗಳ ಸಂಚವನುಳಿದು, ಪರಮ ಪ್ರಕಾಶದೊಳು ಬೆಳೆವ
ಮಹಾಂತರ ಪಾದವ ತೋರಯ್ಯ ಸಿದ್ಧೀಶ್ವರಾ || ೧ ||

ಸುಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಅಚಾರಲಿಂಗಕ್ಕೆ, ಸುರಚಿಪ್ರಸಾದ ಗುರುಲಿಂಗಕ್ಕೆ
ಸುಸ್ಪರ್ಶನಪ್ರಸಾದ ಜಂಗಮ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ, ಸುಶಬ್ದ ಪ್ರಸಾದ ಜಂಗಮ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ
ತೃಪ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ ಮಹಾಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸರ್ವಾಚಾರದೊಳಿಂದ ನಮ್ಮ
ಸಿದ್ಧೀಶ್ವರಾ || ೨ ||

ಭಕ್ತನೊಳು ಮತಿಜ್ಞಾನ, ಮಹೇಶನೊಳು ಶ್ರುತಿಜ್ಞಾನ, ಪ್ರಸಾದಿ
ಯೊಳು ಖಂಡಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯೊಳು ಕೇವಲಜ್ಞಾನ, ಶರಣನೊಳು
ಜ್ಯೋತಿಜ್ಞಾನ, ಐಕ್ಯನೊಳು ಮಹಾಜ್ಯೋತಿಜ್ಞಾನಗಳನ್ನಿತ್ತ ಮಹಾಲಿಂಗ
ಮೂರ್ತಿಯ ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ ಕೊಳ್ಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧೀಶ್ವರಾ || ೩ ||

ನಿಜತತ್ವಗಳೆ ತಿಳಿವುತ, ನಿಜಲಿಂಗಮಂ ನಿಜಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ,
ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮದ ಸೇವೆಯಂ ಸಲ್ಲಿಸುತ, ನಿಜಾನುಭವದೊಳು ನಿಲ್ಲುತ್ತ
ನಿಜಲಿಂಗ ಸಂಧಾನದ ಸಮಾಧಿಯೊಳು ಸಮಾವೇಶವಾಗೆಂದ ನಮ್ಮ
ಸಿದ್ಧೀಶ್ವರಾ || ೪ ||

ಸುಳಿದು ಸುತ್ತುವ ವಾಯುವನಂದು, ಮೊಳಿದು ಬೆಳೆದು ಅಳಿಯುವ
ಕಲ್ಪನೆ ಕಳೆದು ಹೃದಯಕಮಲ ಗುಣಗಳ ವಳಯದೊಳು ಧಳಧಳಿಸಿ ಉಜ್ಜ
ಳಪ ರಳೆಯೊಳು ಉಳಿಯೆಂದ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧೀಶ್ವರಾ || ೫ ||

ಕವಿಕಂಡ ಸತ್ಯ ಸತ್ವ.

(ಲೇಖಕರು;— ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು, ನಿಡುಗುಂದಿ.)

ಶ್ರೀಪತಿಗೆ ಸೊಬಗ ನಡುಪತಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನು ವಾ |
ಣೀಪತಿಗೆ ಚಾತುರ್ಯಮಂ ದಿವಸ್ವತಿಗೆ ಪ್ರ |
ತಾಪವಂ ಸುರಪತಿಗೆ ಬೋಧಮಂ ರತಿಪತಿಗೆ ಮೂಲೋಕವಾವರಿಸುವ ||
ರೂಪಂ ಸರಿತ್ವತಿಗೆ ಗಂಭೀರತೆಯನು ಸಾ |
ಹಾಪತಿಗೆ ತೇಜಮಂ ಕೊಟ್ಟ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಪಂ |
ಪಾಪತಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನೆಮಗಿಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಯಂ ಮಾಳ್ಕೆ ಸಂತೋಷವಿಂದ ||

ಮಹಾದೇವನ ಮಗನೂ, ಹರಿಶ್ಚರನ ಶಿಷ್ಯನೂ, ಶಿವಭಕ್ತಾಗ್ರೇಸರನೂ
ವರ್ತಮದಿಗಳ ಅದಿಕರ್ತೃವೂ, ಉಭಯಕವಿಶರಭಭೇರುಂಡನೂ ಆದ ರಾಘ
ವಾಂಕ ವಿಜಯನಗರ ದೇವರಾಜನ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯ
ರಚಿಸುತ್ತಾನೆ, ರಾಘವಾಂಕ ದಾಣ ಕಾವ್ಯದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ರಸ ತುಂಬಿ
ದ್ದಾನೆ. ಅದರೂ ಸತ್ಯದಾನ ಎರಡು ಗಣ್ಯ ಆಗಿವೆ. ಕಾರಣ ಇವುಗಳ
ಕನ್ನೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಡೀ ಕಾವ್ಯದ ಸಾಂಕರ
ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.

ಸತ್ಯದಾನಗಳು ಮಾನವನ ಒರೆಗಲ್ಲು. ಕಲಿಕರ್ಣರು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ
ಉತ್ತೀರ್ಣ ಎನೋ ಅದರು ನಿಜ, ಆದರೆ ಖಲಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದ.
ಕರ್ಣ ಪ್ರಾಣ ಕಳಕೊಂಡ. ಕಾರಣ ಇವರ ನಂಬಿಗೆಯ ದೇವರು ಇವ
ರನ್ನು ಕಾಡಿ ಕೈಬಿಟ್ಟರೆ ಹೊರ್ತು ಕಾಯಲಿಲ್ಲ. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ನಟ್ಟಿನ
ಹರ ವಾತ್ಸ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಸುಡುಗಾಡಿನಲ್ಲಿಯೂ ಈತನ ಕೈಹಿಡಿಯು
ತ್ತಾನೆ. ಅಂತೇ ಹರ ಎಂದರೆ ಸತ್ಯ. ಸತ್ಯ ಎಂದರೆ ಹರ, ಎಂದು
ಶ್ರುತಿ ಸಾರುತ್ತಿದೆ.

ಮಹಾಧಾರ್ಮಿಕನಾದ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅಯೋಧ್ಯಾಪುರಕ್ಕೆ ಒಡೆಯನಾಗಿ
ಚಂದ್ರಮತಿ ಎಂಬ ಸತಿ, ಲೋಹಿತಾರ್ಶ ಎಂಬ ಸುತ, ಸತ್ಯಕೀರ್ತಿ ಎಂಬ

ಸಚಿವ. ಇವರೊಡನೆ ಸುಖದಿಂದ ಇರುತ್ತಾನೆ? ಸ್ವರ್ಗದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇವೇಂದ್ರ ರವಿಕುಲದ ರಾಜರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಂತರು ಯಾರು ಎಂದು ವಸಿಷ್ಠನ ಕೇಳಲು, ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಸತ್ಯವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಎನ್ನಳವೇ ಆದಿಶೇಷನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ವಸಿಷ್ಠನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ವಸಿಷ್ಠನ ಎದುರಾಳಿಯಾದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಿಗೆ ಆ ಮಾತು ಸಹನ ಆಗದೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ ವೇರ ಇಲ್ಲೆಂದು ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಕೋಣಗಕರಡರ ಹೋರಾಟ. ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮೃತ್ಯು ಎಂಬಂತೆ ತಾಳ್ಮೆ ಗೆಟ್ಟು ಮುನಿಗಳೆಲ್ಲರ ಜಗಳ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹಾವಿ ಎಂದು ಜಂಭಮರ್ಧನ ಬಿರುಸುಡಿದ.

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನೇ?—

ಇಳಿ ತಳಕ್ಕಿಳಿದು ಶಶಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಮೇರುಗಿರಿ ।

ಚಳಿಸಿ ರವಿಕಂದಿ ಜಲನಿಧಿ ಬತ್ತಿ ಶಿಖಿ ಹಿಮಂ ।

ದಳದ ದಿನದೊಳು ಸತ್ಯನಿಧಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರರಾಯನ ವಾಕ್ಯದೊಳು ಹುಸಿಗಳು ।

ಮೊಳೆಯವಿಡು ನಿರುತವಾನರಿಯಬಾತನ ಸತ್ಯ ।

ದಳವ ನೆರವದೆ ನೊಸಲ ಕಣ್ಣುಳ್ಳನಾಗಬೇ ।

ಕಾಳದವರಗಳವಡದು ನೀನೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವೆ ಕೇಳೆಂದನಾ ವಸಿಷ್ಠನು ॥

ವಸಿಷ್ಠನೇ, ಬರುವನಿಂದ ಪುತ್ರನ ಪಡೆದು ಕೊಟ್ಟುಭಾಷೆಗೆ ತಲ ರೋಗಗ್ರಸ್ತನಾಗಿ, ಶುನಶ್ಶೇಷನ ತಂದು ಯಾಗ ಮಾಡಿದ. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ, ವಚನಭ್ರಷ್ಟ ಎಂಬುದು ವೇದದಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಎಂದು ಮರೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಆದರೂ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಹುಸಿದರೆ ಹೇಗೆ.

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನೇ? ಕೇಳು—

ಶ್ರುತಿಮತ ಕುಲಾಚಾರ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗಂ ಮಹಾ ।

ತಂತ್ರವನುಷ್ಠಾನ ಗುರುವಾಚ್ಛೆ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೋ ।

ನ್ನತ ತಪಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕರ್ಮಂ ಬೇಡ ಪುಣ್ಯದೊಳಗಾವವಂ ತೊರೆದು ಕಳೆದು ॥

ಸತಿಯನುಳವತಿ ದಿಗಂಬರನಾಗಿ ಘುಕ್ತಕೇ ।

ಕಿತಶನಾಗಿ ನೇರಕವಾಲದೊಳು ಸುರಿಯೆರೆದು ಕಾಡಿ ।

ಯುತೆ ಶೇಕವಸುಖವಾಗಿ ಹೋದೇಂ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮರೆದು ಹುಸಿಯ ನುಡಿದರೆ॥

ವಸಿಷ್ಠನೇ? ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಜುಸಿತ ಎನಿಸದೆ ಇದ್ದರೆ ಚಿರಕಾಲ ಬೇವ ಲೋಕಕೆ ಬರಲಾರೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯದೊಳಗೆ ಅರ್ಧ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಧಾರೆಯೆರಿವೆ. ನನ್ನ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಇಂದು ಮೊದಲು ಆಯ್ತು. ಸತ್ಯ ಬಿಡ ಬೇಡ ಎಂದು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹೇಳು.

ಮುನಿಗಳೆಬ್ಬರ ವ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಾಕುಲ ಆಯ್ತು ಒಡ್ಡೋಲಗ. ಶಾಪ ಭಯದಿಂದ ದೇವೇಂದ್ರನೂ ಮೌನಮುದ್ರಿತನಾದ.

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನೇ? ನಿನ್ನ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನುಡಿದೆ, ನೀನು ರಾಜರ್ಷಿ ಅಲ್ಲದೆ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಅಲ್ಲ.

ಕೇಳಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಸಿಟ್ಟು ಬಿಂಕಿಯಾಗಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇರಳಹಣ ಬೇಡಿ ಪಡೆದು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿ, ಬೇಕಾದಾಗ ತರಿಸುವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ.

ಬೇಡಬೇಕಾದರೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನಂತಹ ಭಕ್ತಿವಂತನನ್ನೇ ಬೇಡಬೇಕು. ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವರನ್ನು ಬೇಡಿದರೆ ಬರಿ ಕಕ್ಕುಲತೆ ಅಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ದಾನಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತೆಯೇ? ದುರ್ಭಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆನ್ನ ನೀಡುವ ಸುಭಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಧನವೀಯುವ ದಾನಶೂರನನ್ನು ಮಂವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನು ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ದಾನಿ ಮಹೀಶಲರತ್ನ ಎಂಬ ಸುಧಾ ಷಡದ ಹೇಳಿಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿಜ.

ರಾಜ ಬೇಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಸಿಷ್ಠನನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ವಸಿಷ್ಠ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗದೇಡ ಎಂದು ಬೋಧಿಸಿ ರಾಜನಿಗೆ ಹಂಪೆಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಲಿಂಗನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾನೆ.

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಾಯಾವರಾಹದ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜನನ್ನು ತನ್ನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಆಶ್ರಮ ಇದು ಎಂದು ತಿಳಿದ ರಾಜ. ಗುರುವಾಕ್ಯ ವೀರ ಪಾಟಿಯಾದ ನನಗೆ ಕೇಡಾಗದೆ ಇರದು ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾನೆ. ರಾಜನ ಈ ಗುರುನಂಬಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಆಗಿದೆ. ನಂಬಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಸಂಶಯಾತ್ಮನು ನಾಶ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಸಂಶಯಾತ್ಮನಿಗೆ ಈ ಲೋಕ ಇಲ್ಲ, ಪರಲೋಕ ಇಲ್ಲ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಗೀತೆಯ ಮತ. ರಾಜ

ರಾಣಿಯ ತೊಡೆಸು ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಭೋಂಕನೆ ಎಳುತ್ತಾನೆ. ಬಿಳದಂತ
ಮಲ್ಲ ನೀನು ನಡೆಗುವದು ಏಕೆ ಎಂದು ರಾಣಿ ಕೇಳಲು, ಪ್ರಿಯೆ ಕನ
ಸೊಂದ ಕಂಡು ನಿರುತ ಎಂದೇ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದೆ.

ಘಡಿಘಡಿಸುತೊಬ್ಬ ಮುನಿಬಂದು ನಾನೋಲಗಂ ।
ಗೊಡುವ ವಣಿಮಂಟಪದ ಕಂಭವೆಲ್ಲವನು ತಡೆ ।
ಗಡಿದು ಹೊಂಗಳಸಂಗಳಂ ಮಾಣದೊಡೆಬಡಿದು ನೆರೆದ ಸಭೆಯೊಳಗೆನ್ನನು ॥
ಕೆಡಹಿ ಸಿಂಹಾಸನವ ನೊಯ್ದಾಗಳೆನ್ನೆದೆಯ ।
ನಡದೊಂದು ಕಾಗೆ ಕರೆದದು ಬಳಕಾಂಗಿರಿಯ ।
ನಡದು ಶಿಖರದೊಳೆಸೆವ ಮಣಿಗೃಹಂ ಮೊಕ್ಕ ನಿರದಂತಪ್ಪವೇನೆಂದನು ॥

ಪ್ರಿಯನೇ ? ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ದೂಯೆ ಇದು. ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಕಡೆಗೆ
ಸ್ಥಿರಪದವಿ ಆಗುವದನ್ನೇ ಈ ಸ್ವಪ್ನ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಸರ್ವಸ್ವ ಹಾನಿ ಆದರೂ
ಸತ್ಯ ಬಿಡಬೇಡ ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ರಾಜನಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಯಂತೆ
ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡುವದು ಗಮನಾರ್ಹ ಆಗಿದೆ.

ಕನ್ನೆಯೇರ್ವರು ಬಂದು ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಹಾಡಲು ರಾಜ ಆಭರಣ
ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ? ರಾಜನೇ ? ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಬಳಲಿದ ನಮಗೆ ಆಭರಣಗಳಿಂದ
ಪ್ರಯೋಜನವೇನು. ನಿನ್ನ ಮುತ್ತಿನ ಸತ್ತಿಗೆ ಕೊಡು.

ಕನ್ನೆಯರೇ ? ಈ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಕೊಡುವ ಬಗೆ
ಹೇಗೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೊಳ್ಳುವದು ಆಗಿದೆ.

ರಾಜನೇ ? ಜಾಗಾದರೆ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ವದುನೆಯಾಗು.

ಕನ್ನೆಯರೇ ? ಕೇಳಿಕೆ ಮುನಿಯ ಕೋಪದಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಕಾರಣ
ನೀವು ಹೊಲತೆಯರು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ವದುನೆಯಾಗಿ ಕುಲ ಕಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆ.

ರಾಜನೇ ? ಕೆಚ್ಚಲ ಮಾಂಸದ ಹಾಲು. ನೊಣದ ವಧು. ಮೃಗದ
ಕಸ್ತೂರಿ. ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುವದಿಲ್ಲವೇ ? ಕುಲದ ಮಾತು ಏಕೆ ?

ಕನ್ನೆಯರೇ ? ನಾಯಿ ಹಾಲು ರುಚಿ ಎಂದು ಉಣ್ಣಬಹುದೆ. ಬಚ್ಚಲ
ನೀರು ತಿಳಿ ಎಂದು ಮೀಯಬಹುದೇ ? ಪ್ರೇತವನ ಪುಷ್ಪ ಸುವಾಸಿತ
ಎಂದು ಮುಡಿಯಬಹುದೇ ?

ರಾಜನೇ ? ಗಾಯನ ಕೇಳಿದ ಕಿವಿಗೆ, ಮಾತನಾಡಿಸಿದ ಬಾಯಿಗೆ, ರೂಪನೋಡಿದ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ಮೂಸಸುವ ಮೂಗಿಗೆ ಹೊಲೆ ಇಲ್ಲ. ಸೋಂಕಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಲೆ ಉಂಟೆ ?

ಕನ್ಯೆಯರೇ ? ಬೆಂಕಿ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸುಡುತ್ತದೆ. ಕೇಳಿದರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಕೂಡರೆ ಮೂಸಿಸಿದರೆ ಸುಡುವದಿಲ್ಲ.

ರಾಜನೇ ? ನಿನಗೆ ಮನಸೋತ ನಾವು ಬೆನ್ನ ಬಿಡೆವೆನ್ನಲು. ರಾಜ ಮಂತ್ರಿಯರು ಅವರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಆಟುತ್ತಾರೆ.

ಅನವದ್ಯ ಸುಂದರಿಯರಾದ ಕನ್ಯೆಯರು ತಾವೇ ಮೋಹಿಸಿ ಬಂದಿರಲು. ನಿರಾಕರಿಸಿದ ರಾಜ ಅದೆಂತಹ ಚಿತೇಂದ್ರಿಯ ಎಂಬುದು ತಾನೇ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವದು.

ಕನ್ಯೆಯರು ಮೊರೆಯಿಡಲು, ಕಾಶಿಕ ಕಿಡಿಯಾಗಿ, ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಕನ್ಯೆಯರನ್ನು ಮಸುವದಾಗಿ ವಚನಕೊಡು ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ.

ಬೇಡಿದರೆ ಸರ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನಾದರೂ ಕೊಡುವೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಲಾರೆ ಎಂದು ರಾಜ ಹೇಳಲು, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಆ ಮಾತನ್ನೇ ಮುಂದು ಮಾಡಿ, ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯವೆಲ್ಲಾ ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿತಾ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಶಿವಭಕ್ತ ಶಿರೋಮುಖ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಬೇಡುತ್ತಿರಲು ಆಲೋಚನೆ ಏಕೆ ಎಂದು ಕಾಣ ನಡೆಯಲು, ರಾಜ ಸರ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನೂ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣಧಾರೆ ಎರೆಯುತ್ತಾನೆ.

ಸರ್ವಸ್ವ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಇವರಿಗೆ ಸದ್ಗತಿ ಆಗುವದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ತ್ಯಾಗವು ಮಾನವನ ಜೀವನವನ್ನು ಪಾವನಗೊಳಿಸುವದು ಆಗಿದೆ ಆಲ್ಲದೆ ಸದ್ಗತಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವದು ಆಗಿದೆ. ಈ ಸದ್ಗತಿಯು ತ್ಯಾಗಗಳಲ್ಲದವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ದೊರೆಯದು.

ಲೋಭ ನರಕದ ದ್ವಾರ. ತ್ಯಾಗ ಸ್ವರ್ಗದ ದ್ವಾರ. ದುರ್ಗುಣಗಳೆಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಲೋಭವೇ ಹೆಚ್ಚಿನದು. ಸದ್ಗುಣಗಳೆಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ತ್ಯಾಗವೇ ಹೆಚ್ಚಿನದು. ಯಾವ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಶಂಕೆಯಿಂದ ಲೋಭ ಹಣ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲವೋ ಅದೇ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಶಂಕೆಯಿಂದ ತ್ಯಾಗ ಹಣಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಶಂಕೆ ಒಂದೇ ಆದರೂ ಮಾಡುವ ಕೃತಿಗಳು ಹೊಂದುವ ಫಲಗಳು ಮಾತ್ರ ತೀರ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ.

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ತಾನು ಮೊದಲಿಟ್ಟ ಹಣ ಕೇಳಲು, ರಾಜ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ರಾಜನನ್ನು ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಕರೆತಂದು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿವಾಹ ಆದರೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ರಾಜ ಒಪ್ಪದೆ ಹೊರಡಲು ಪುರದ ಮುಖ್ಯ ಪುರುಷಾಕಾರದಿಂದ ಮೋಗುವದೆಂದು ಪುರಜನ ಕಣ್ಣೀರಿನಕೋಡಿ ಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಜರು ದುಃಖಿಸುವವನ್ನು ನೆನೆದರೆ, ರಾಜ ಅದೆಷ್ಟು ಕ್ರೂರ ರಂಜಕನಾಗಿದ್ದ ಎಂಬುದು ತಾನೇ ವಿದಿತವಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಶ್ವರ್ಯ ಕಂಡು ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿ ಹುಸಿಯ ಬಹುದೆಂದು ಧಾವಿಸಿದ್ದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಸೋಲಾಗುವದೋ ಎನ್ನೋ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಮಾರ್ಗದೊಳಗೆ ನಾಲಯ್ಯ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಆದರಿಸಿ ಬರುವ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಮತಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು, ಸೂರ್ಯಹೊಕ್ಕು ಕತ್ತಲೆಯಂತೆ, ಕೃತ್ರಿಮ ಕೃಶಾನು ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸರಿ ಪತಿವ್ರತಾ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮಹತಿಯೇ ಅಂಥಾದ್ದು.

ರಾಜ ಕಾಶಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿ, ವಿಶ್ವನಾಥನ-ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನಕ್ಷತ್ರಕ ರಾಜನ ಸೆರೆಗೆ ಹಿಡಿದು, ನೀರೊಟ್ಟಿ ಆವಧಿ ಈ ದಿನ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಧನ ತೀವ್ರಕೊಡೆಂದು ಕಾಡುತ್ತಾನೆ.

ಪತಿದೇವನೇ ? ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋದಷ್ಟು ಹೋಗಲಿ. ನನ್ನನ್ನೂ ಮಗ ನನ್ನೂ ಮಾರು. ಸರ್ವಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸತಿಸುತರು. ನಾಚಬೇಡ ಎಂದು ಚಂದ್ರಮತಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ.

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಚಂದ್ರಮತಿಗೆ ಕೇವಲ ಆದರ್ಶಪತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಲದು. ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಪತಿ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.

ರಾಜ ಸತಿಸುತರನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು, ಅಗ್ನಿ ವಿಪ್ರನಾಗಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

ಧರದೊಳಗೆ ಕಾದಿ ಜೂಜಾಡಿ ಸೋಲದೆ ಸವಿ !

ಪುರಮಂತ್ರ ಸಿರಿ ಬೋಯ್ತು ಪುರಹೋಯ್ತು ಧರೆ ಹೋಯ್ತು ।

ಪರಿವಾರ ಹೋಯ್ತು ನಿಷ್ಕಾರಣಂ ನಾರಿ ಬೋದಳು ಕುಮಾರಂ ಹೋದನು ॥

ಉರಿಮಾರಿಯವಧಿ ಬಂದುದು ಪುಣವನಿನ್ನಾವ |

ಪೇಯೋಳುತ್ತರಿಸಿ ಶುಚಿಯಹೆನು ದುಷ್ಯಮವಿ |

ಬಿನ್ನಾರಸುತಿದಿ ಮೇಲೇನುಗತಿಯೆಂಬ ಭೂಪಂಗೆ ಮಂತ್ರೀಶನಿಂತೆಂದನು ||

ರಾಜನೇ? ಶಿವನು ನಿನ್ನ ಪರಿಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಈ ಕಷ್ಟತಂದಿರುವನು ಧೈರ್ಯ ಬಿಡಬೇಡ. ಸರಿ ಮಾನವನ ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ, ಎಲ್ಲಾ ಶಿವಾಧೀನ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವದವೇ ಉಪದೇಶಗಳು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ.

ಕಾಲ ವೀರಬಾಹುಕ ಎಂಬ ಹೊಲೆಯನಾಗಿ ರಾಜನನ್ನು ಕೊಂಡು ಹಣ ಕೊಡಲು, ರಾಜ ಆ ಹಣವನ್ನು ನಕ್ಷತ್ರಕನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮಿಸುತ್ತಾನೆ.

ವೀರಬಾಹುಕನ ಆಪ್ತನೆಯಂತೆ, ರಾಜ ಸುಡುಗಾಡ ಕಾಯುತ್ತಿರಲು ಮಂತ್ರಿ ದಿನಾಲು ರಾಜನ ಮೈಕೈಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಜಯಾಪಜಯದಲ್ಲಿ, ಹಾನಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ, ಮಾನಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ, ಸುಖ ದುಃಖದಲ್ಲಿ, ರಾಜವಂದಿರ, ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವನು ಸಂಗಾತಿಯೋ ಅವನೇ ನಿಜಮಿತ್ರ ಎಂದು ಉದ್‌ಘೋಷಿಸುವ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಈ ಮಂತ್ರಿ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

ಚಂದ್ರಮತಿ ದುಃಖಿಸುತ್ತ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಮಡಿದ ಮಗನನ್ನು ಸುಡು ಗಾಡಿಗೆ ತರಲು ಸುಂಕದ ಹಣ ಕೊಡದೆ ಸುಡಬೇಡ ಎಂದು ರಾಜ ತಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ದಂಪತಿಗಳು ಅನ್ನೋನ್ನವಾಗಿ ಗುರ್ತಿಸಿ ದುಃಖಿಸುತ್ತಾರೆ.

ತಂದೆಯನ್ನು ಪುಣಮುಕ್ತ ಮಾಡಲು ಆಳಾಗಿ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ಕೊಟ್ಟ ಲೋಹಿತಾಶ್ವನಂತಹ ಸುಪುತ್ರ ರಾಜಪುತ್ರ ವಿರಳ.

ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟಿ ಚಂದ್ರಮತಿಗೆ ಕಾರೀರಾಜನ ಕುವರನ ಕೊಂದ ಆರೋಪ ತಪ್ಪಿ ಅವಳ ತಲೆ ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಹೆಂಚ್ಚಂದ್ರನ ಪಾಲಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ವಾಪಿಯೇ? ನಿನ್ನ ದೈವವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸೆಂದು ಹೆಂಚ್ಚಂದ್ರ ಗುಡುಗಲು, ಚಂದ್ರಮತಿಯು—

ಬಲಿದ ಪದ್ಮಾಸನಂ ಮುಗಿದಕ್ಷ ಮುಟ್ಟಿದಂ |

ಜಲಿವೆರಸು ಗುರು ವಸುಷ್ಠಂಗೆರಗಿ ಶಿವನ ನಿ |

ಮೌಲದೊಪ ನೆನೆದು ಮೇಲಂ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿ ಭೂಜಂದ್ರಾರ್ಕತಾರಂಬರಂ ||

ಕಲಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರರಾಯಂ ಸತ್ಯವೆರಸಿ ಬಾ ।

ಕಲಿ ಮಗಂ ಮುಕ್ತನಾಗಲಿ ಮಂತ್ರಿ ನೆನೆದುದಾ ।

ಗಲಿ ರಾಜ್ಯದೊಡೆಯ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ನಿತ್ಯನಾಗಲಿ ಹರಕೆ ಹೊಡೆಯೆಂದಳು ॥

ಹರಕೆ ಕೇಳಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಹೌಹಾರಿ ಭಾಷು ಎಧಿಯೇ? ಮಗನ ಮರಣ ತೋರಿ ಮಂತ್ರಿಗ ಎನ್ನ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಎನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸತಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸುವೆ ಆಗಲೆಂದು ಖಡ್ಗವೆತ್ತಿ ಹೊಡೆವನಿತಕ್ಕೆ ಹರ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಹಸ್ತ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾನೆ?

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ವಸಿಷ್ಠನೊಡನೆ ಬಂದು, ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನೇ ಬಹುಪುಯ್ಯಿಂದ ಕಾಡಿದೆ ಕ್ಷಮಿಸು ಎಂದು ಬೇಡಲು, ಮುನೀಶ್ವರನಾದ ನೀನು ಕಾಡಿದ್ದ ರಿಂದ ರವಿಕಾಲ ಸರಿಕುದ್ಧ ಆಯ್ತು ಎಂದು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಹೌದ್ನು ಕಾಡಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹೀಗೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವದೇ ಗತಿ.

ನನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಪೂರೈಸಿದೆ ಎಂದು ವಸಿಷ್ಠ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನನ್ನು ಹರಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಸಿಷ್ಠನ ಶಿಷ್ಯಾಭಿಮಾನ ಪ್ರಶಂಸನೀಯವಾಗಿದೆ.

ಶಿವನು ಲೋಹಿತಾಶ್ವನಿಗೆ ಪ್ರಾಣದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಗಟ್ಟಿ ಸತ್ತದ್ದೀಪಗಳನ್ನು ಸಲಹು ಎಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೈ ಸೈ ಛೋಲ ಶಂಕರನು ಭತ್ತರಿಗೆ ಬೇಡಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡುವದರಲ್ಲಿ ಬಂಟಿ.

ಪತ್ನಿ ಮುಕ್ತ ಮಂತ್ರಿಗಳೊಡನೆ ಆಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಜಗಳು ಸಂತಸದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನೆಂಬ ಕೂರಲಗ ಹಿಡಿದು ಗೆದ್ದ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಮಾತೇ ಮಾತು, ಕಥನವೇ ಕಥನ!

ಲಿಂಗಾಂಗಗಳು.

(ಲೇಖಕ:-ಶ್ರೀ. ಸಿ. ನಾ. ಮಹಾಂತಣ್ಣವರು. ಧಾರವಾಡ.)

ಚರಚರಾತ್ಮಕವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಚರಾತ್ಮಗಳು ಚರಾತ್ಮಕಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಬಾಳುವನೆಂಬುದು ವಿನೇಶಿಗಳಿಗೆ ವಿದಿತವಾದದ್ದೇ. ಎಲ್ಲ ಜೀವಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಜೀವಿಯು ಶ್ರೇಷ್ಠವು. ಪರುಷಸ್ಥಿ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಕಾದಿಗಳು ಈತನು ಕೊಟ್ಟ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನೈಸರ್ಗಿಕದಲ್ಲೆಯೇ ಬಾಳಿ ಹಾಳಾಗುವವು. ಆದರೆ ಮಾನವನ ಮಾತು ಹಾಗಲ್ಲ. ಈತನಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬೇರೇಡಿಸಿ, ಆಯಾ ತತ್ವಗಳ ಗುಣಧರ್ಮಗಳನ್ನರಿತು, ತಾನು ತನ್ನ ಜೀವಿತಕ್ಕೂ ತನ್ನಂತಹ ಇತರ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯುವನು. ಹೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲೆಯೇ ಇರಲಿ, ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿ, ಆತನು ಸಮಾಜ ಕೊಟ್ಟಕೊಂಡು ಸಮಾಜದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತ ಸಮಾಜ ಧರ್ಮವನ್ನೂ, ಸಮಾಜವನ್ನು ಸಲಹುವ ರಾಜ್ಯದಾಡಳಿತೆಯ ರಾಜಕೀಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುತ್ತ ತನ್ನ ಮನೆತನದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತ ಹೋಗುವನು. ಇನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ತಾನು ಸಾಧಿಸಲು ತನ್ನ ಕಾಯ ಕವೂ ತನ್ನ ಶರೀರದ ಶಕ್ತಿಯು. ಅಚಲವಾಗಿರಲು ತನ್ನ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪೋಷಣೆಗೂ ತೋಷಣೆಗೂ ಸರಿಯಾದ ಇಮಾರತು ಇರಲೇ ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶ್ವಧರ್ಮವೆಂದೆನಿಸಿದ ವೀರಶೈವ ಮತಸ್ಥನು ಲಾಕಿ ಕಕ್ಕೂ ಪಾರಮಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲಮನೆ, ಅಡಿಗೆಯ ಮನೆ, ಮಲಗುವ ಮನೆಗಳೆಂಬ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇ ಬೇಕಾಗುವದು. ಇದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಿದ್ದವರು, ಇವೇ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಆರು ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾತಃಕಾಲದ ಶೌಚಾಚಮನದ ಬಚ್ಚಲಮನೆ, ಶಿವಪೂಜೆಯ ದೇವರಮನೆ, ಪ್ರಸಾದಕ್ಕಾಗಿ ಅಡಿಗೆಯಮನೆ, ಕಾಯಕದಮನೆ, ಊಟದಮನೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಪಟ್ಟಸಾಲೆಗಳೆಂಬ ಆರು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು

ಇರುವರು. ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವೀರಶೈವಾನುಯಾಯಿಯು ತನ್ನ ಕರೀರವೆಂಬ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಲಿಂಗದೇವನು ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಿಂದ ಇರುವ ಅಂಗಗಳನ್ನೂ ಲಿಂಗಗಳನ್ನೂ ಅವೇ ಆರಾಧನ ಲಿಂಗ ಲಿಂಗಾನುಭವನನ್ನೂ ಶಿವಶರಣರು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಾಜ್ಞಾನವನ್ನು ಶಿವಾನುಭವ ಪತ್ರಿಕಾ ವಾಚಕರ ಮುಂದೆ ಇರಿಸುವದೇ ಈ ಲೇಖನ ಪರಿಧಾಶೆ.

ಸ್ಥೂಲದಿಂದ ದೃಷ್ಟ, ಸೂಕ್ಷ್ಮದಿಂದ ಅದರ ಸುಸಂಗ, ಕಾರಣದಿಂದ ವಾಯುಬ್ರಹ್ಮ, ಇಂತೀ ತನುಗ್ರಹ್ಯಂಗಳ ಕಳೆದು ನಿಜದ ಉಳಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಒಡಗೂಡಬೇಕು. ವೀರಶೂರ ರಾಮನುಛಾ ||

ಅರ್ಥ:- ಸಾಕಾರವಾದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಸ್ಥೂಲತನುವಿನ ಪ್ರಪಂಚು, ನಿರಾಕಾರವಾದ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಸ್ಥೂಲತನುವಿನೊಡನೆ ಕೂಡಿದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತನುವಿನ ಪ್ರಪಂಚು, ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಭಾವಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಕಾರಣ ತನುವಿನ ಪ್ರಪಂಚು, ಈ ತ್ರಿವಿಧ ಲಿಂಗಸಂಬಂಧದಿಂದ ತನುತ್ರಯಂಗಳ ಪ್ರಪಂಚನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ, ತ್ಯಾಗಾಂಗ, ಭೋಗಾಂಗ, ಯೋಗಾಂಗ ಸ್ವರೂಪವನೆಯಿಸಿ, ತಾನು ತ್ರಿವಿಧಾಂಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿಮೆಯಾದ ತ್ರಿವಿಧ ಲಿಂಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿಂದ ಮಹಾಭಾನಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸಮರಸವಾಗಬೇಕೆಂಬುದರ್ಥ;

ಗುರು ಕರುಣದಿಂದೊಡಗಿದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಲದಲ್ಲಿ ಆಯತಲಿಂಗ, ಆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಭಾವ ಮನೋವೇದ್ಯವಾದದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಯತವಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಯತಲಿಂಗ. ಆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಭಾವ ಮನೋವೇದ್ಯ ಸುಖವು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ತೋರದೆ, ಅನುಭವ ಪರಿಣಾಮ ಪರಿಣಾಮತವಾದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹತಲಿಂಗ. ಇಂತು ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಣಭಾವಲಿಂಗಗಳು ತನುತ್ರಯಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಯತ, ಸ್ವಾಯತ, ಸನ್ನಿಹತೇಗಳಾಗಲು, ಆ ಶರಣನ ಪಡಂಗಳಲ್ಲಿ ಪದ್ವಿಧಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧವಾದುದೇ ಪಟಾಸ್ಥಲಗಳೆಂದು ಪ್ರಭುದೇವರು ನಿರೂಪಿಸಿದರು.

ಆಯತಲಿಂಗ ಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಾದ ಅಂಗಭವ ಸ್ವಾಯತಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಾತ ಮನಃಭವ. ಇದು ಕಾರಣ ಆಯತ ಲಿಂಗವು ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ, ಸ್ವಾಯತ ಲಿಂಗವು ಮನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ, ಸನ್ನಿಹತ ಲಿಂಗವು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ, ಅಂಗಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವಧರಿಸಿ ಹೆರಿಹಂಗದಿರ್ದೇನಯ್ಯ ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರುತಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ ||

ಹೊರಸವಿ, ಒಳಸವಿ ತೀರಾಸವಿ. ಹೊರಸವಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ತ, ಒಳಸವಿಯಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಸತ್ತ, ತೀರಾಸವಿಯಿಂದ ರುದ್ರ ಸತ್ತ. ಪದ್ಮಚಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಜನರು ಸತ್ತರು. ಇಂತೀ ಸವಿಯ ಸೇವಿಸಿದಾತನೇ ಸಜಲಿಂಗೈಕ್ಯ ನೀಕಳಂಕ ನಿರ್ಮಾಯ ಪ್ರಭುವೆ.

ಅರ್ಥ:— ಉತ್ತತ್ತಿಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಕಡಿದರೆ ಸವಿ ತಟ್ಟುತ್ತಿರಬಲ್ಲದೆ, ಒಳಗೆ ಕಡಿದರೆ ಮಹಾಕಡಿವಾಣವಾಗಿ ತೋರುವ ಹಾಗೆ, ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನು ಇದಿಂಟ್ಟು ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆ ಪೋಡಶೋಪಚಾರವನು ಮಾಡಿದೊಡೆ ಭಿನ್ನ ಭಾವದ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಮಹಾರಮ್ಯವಾಗಿ ತೋರುವದು, ಆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಚಿಕ್ಕಳೆಯನು ಅಂತರಂಗಕ್ಕೆ ವೇಧಿಸು ಎಂದಡೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿಹದೆಂಬುದೀಗ ಹೊರಸವಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕರ್ಥ. ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಕಡಿದಡೆ ಕಡಿವಾಣವಾಗಿ ತೋರುವದು ಕಡಿದು ಒಳಗೆ ನೋಡಿದಡೆ, ರುಚಿಯಾಗಿ ತೋರುವದು. ಹಾಗೆ ದೇಹಭಾವಗಳನೆಯದೆ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸಮರಸಭಕ್ತಿ ಎಂಬದು ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ವೇದಾಂತಿ, ಯೋಗಮಾರ್ಗ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ಆ ದೇಹಭಾವ ಸತ್ಯಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅದೊ ಸುಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅವಿರಳ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಜ್ಞಾನಕಲಾತ್ಮಕಿಗೆ ಶಿವಸುಖ ಮಹಾನಂದವಾಗಿ ತೋರುವದೆಂಬುದೀಗ ಒಳಸವಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕರ್ಥ. ಬೆಲ್ಲದ ಪೆಂಟಿಯ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಕಡಿದಡೆಯೂ ರುಚಿಯಾಗಿ ತೋರುವದಲ್ಲದೆ, ಕಹಿಯಾಗಿ ತೋರದು. ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಣವನೊಳಗೊಂಡ ಭಾವಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸಮರಸವಾದ ಶಿವಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇಂದ್ರಿಯಂಗಳ ಶ್ರೀಗುರು ಆವರಣಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿದಡೆಯೂ ಅಮೃತ ಮಯವಾಗಿ ತೋರುವಲ್ಲದೆ ಸಂಸಾರ ಸಾರವಾಗಿ ತೋರಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದೀಗ ತೀರಾಸವಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕರ್ಥ. ಚಿದಂತಿಕನಾದ ಜ್ಞಾನಕಲಾತ್ಮಕನು ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನು ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವಂತಿಕವಾದ ಸ್ಥೂಲತನುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಯತವ ಮಾಡಿ, ಆ ಸ್ಥೂಲತನುವಿನ ಪ್ರಕೃತಿಯನು ನಷ್ಟವಮಾಡಿದನೆಂಬುದೀಗ ಹೊರಸವಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ತನೆಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕರ್ಥ. ಆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಪ್ರಾಣಕಳಾ ಜೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವನು ವಿಷ್ಣು ತತ್ವಾಂತಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮತನುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಯತವಮಾಡಿ, ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಷ್ಟವಮಾಡಿದನೆಂಬುದೀಗ ಒಳಸವಿಯಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಸತ್ತನೆಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕರ್ಥ. ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದ ಪರಮಾನಂದ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಭಾವಲಿಂಗವನು ರುದ್ರ ತತ್ವಾಂತಿಕವಾದ ಕಾರಣ

ತನುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಯತವ ಮಾಡಿ, ಆ ತನುವಿನ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಷ್ಟವಮಾಡಿ ದನೆಂಬುದೀಗ ತೀರಾಸವಿಯಿಂದ ರುದ್ರ ಸತ್ತ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕರ್ಥ. ಆ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಣ ಭಾವಲಿಂಗದ ಏಕ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಘನಮಹಾಲಿಂಗವನ್ನು ಪಡ್ತಿ ಧಾಂಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮನ ಮೊದಲಾಗಿ ಅರವತ್ತಾರುಕೋಟಿ ಕರಣಗಳ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಷ್ಟವ ಮಾಡಿದನೆಂಬುದೀಗ ಪಡ್ತಿಚೆಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಜನರು ಸತ್ತರು ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕರ್ಥ. ಇಂತವು ಲಿಂಗವನ್ನು ಸರ್ವಾಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಶಿವಶರಣನು ಪ್ರಳಯ ವಿರಹಿತವಾದ ಮಹಾಲಿಂಗೈಕ್ಯವೆಂಬುದೀಗ, ಇಂಥಾ ಸವಿಯ ಸೇವಿಸಿದಾತ ನಿಜಲಿಂಗೈಕ್ಯ ನಿಷ್ಕಳಂಕ ನಿರ್ಮಾಯ ಪ್ರಭಾವೇ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕರ್ಥ.

ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಾರವಿಡಿದು ಮಂತ್ರಾಹ್ವಾನಗಳಿಂದ ಅಷ್ಟವಿಧಾ ಚರ್ಚೆ ಜೋಡಪೋಷಚಾರಂಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿಹುದೀಗ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ. ಆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಚತುರ್ಥಶ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ಮುಖವಾಗಿ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಚೈತನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿಹುದೀಗ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ. ಆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಆದಿಯಾಗಿ ಭಾವಭ್ರಮೆಗಳು ನಷ್ಟವಾಗಿ ಅನುಭಾವದಲ್ಲಿ ಅನುವಾಗಿ ಭಾವ, ಸದ್ಭಾವ, ನಿರ್ಭಾವಂಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವಾಗಿ ಭಾವಬ್ರಹ್ಮವೆಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಸನ್ನಿಹಿತಭಾವದಿಂದ ಇಹುದೀಗ ಭಾವಲಿಂಗ. ಇಂತೇ ಮೂರು ಲಿಂಗದ ಮೂಲ, ಆರುಲಿಂಗದ ಅಂತ್ಯವನೊಳಕೊಂಡು ಮಾರ್ಗಕ್ರಿ. ನಿಃಕ್ರಿಯವಾಗಿ, ಧಾನ ನಷ್ಟವಾಗಿ, ಮಂತ್ರಗೋಷ್ಯವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಶೂನ್ಯವಾಗಿ, ಭಾವ ದಿಗಂಬರವಾಗಿ, ಘನಕ್ಕೆ ಘನವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವು ಶುನೇ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರಾಃ |

ಪರಮುಚ್ಚಿ ನಾದವು ಎಂಬ ಲಿಂಗ ತರಗಿಲಿಗಳಿಗೊಂದೇ ಗುಣ ಹಾರು ತ್ತಿರ್ಪವು. ಒಂದೇ ಅನಿಲನಿಂದ ದೇಹ ಪರಪಟಿಗಳೊಳಗೆಲ್ಲ ಕರೆದಡೆ ಓ ಎಂಬಾತನೇ ಬಿಡಾಡಿ ||

ಅರ್ಥ:— ಚಿದಾಕಾರಕ್ಕೆ ಏಕಾರ್ಥವಾದ ಚಿದ್ಧನ ಲಿಂಗವೇ ಉಕಾರ ಪ್ರಣಮ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವಾಗಿಹುದು. ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ವಿಷಯ ರಸವರತ ಇಂದ್ರಿಯಂಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿಹುದು. ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ವಿಷಯಂಗಳತ್ತ ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ದೇಹ ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮಾಂಗ

ದೊಳಗೆಲ್ಲಾ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಭಾವಲಿಂಗವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿಹುದು ಒಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮವು. ಸಗುಣ, ನಿಗುಣ, ಮನೋರೂಪ, ನಿರಂಜನ ಪೂಜೆ ಗಳಿಂದಾಂಧಿ, ಶಿವೋಪಾಸ, ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸ ಎಂದುಚ್ಛೇದಿಸಿದಡೆ ತನ್ನ ನಿಜ ವನರಿವ ಜ್ಞಾನವನು ಎಚ್ಚರಿಸಿಕೊಡುವಂತನೇ ಚಿತ್ತಿಗೆ ಚೈತನ್ಯವಾದ ನೀಲ ಬ್ರಹ್ಮವು ಎಂಬುದರ್ಥ.

ಸೃಷ್ಟಿಹೇತುವಾದ ಸಂಸಾರವೇ ಪೃಥ್ವಿಯು, ತದ್ರಕ್ಷಣ ಹೇತುವಾದವೇ ಜಲವು. ಇವೆರಡನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಏಕಮಾಗ ಖನೀಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ತತ್ಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ಪ ಮನಸ್ಸೇ ಅಗ್ನಿಯು. ಆ ಮನ ಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸಿ ಅದರೊಳಗೆ ಕೂಡಿ ಅಭೇದವಾಗಿರ್ಪ ಜೀವನೇ ವಾಯು. ಅಗ್ನಿಯು ಪೃಥ್ವಿಯೊಳಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರ್ಪಂತೆ, ಜೀವನು ಶರೀರ ದೊಳಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರ್ಪನು. ಜೀವನು ತಾನು ಸಂಸಾರದೊಳ್ಳೂಡಿ ಸ್ಥೂಲ ಮಾಗಿಯೂ, ಮನದೊಳ್ಳೂಡಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಮಾಗಿಯೂ ಇರ್ಪನು. ಸಂಸಾರ ಶರೀರ ಮನೋಜೀವಂಗಳೆಗಳಾರಮಾಗರ್ಪ ಕರ್ಮವೇ ಆಕಾಶವು. ಆ ಕರ್ಮವನು ಪರಿಕರ್ಮ ಮಹಾಮೋಹವೆಂಬ ಸುಷುಪ್ತಿಯ ಒಳಹೊರಗೆ ಪ್ರಕಾಶ ಸುತ್ತಿರ್ಪ ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನಜ್ಞಾನಂಗಳೆ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯರು. ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಅಗ್ನಿಯು ಜೀವಾನಿಲನಿಂ ಪಟುವಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಶರೀರಂಗಳಂ ಕೆಡಿಸಿ ಕರ್ಮ ವೆಂಬಾಕಾಶದೊಳಗೆ ಜೀವಾನಿಲನಿಂ ಕೂಡಿ ಧೂಮರೂಪಾಗಿ ಶರೀರ ಸಂಸ್ಕರ ಗಳೆಂಬ ವೇಘಜಲವರ್ಷಮಂ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಜೀವನಿಗವಕಾಶವಂ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು, ತಾವಲ್ಲಿಯೇ ಬದ್ಧನಾಗಿ ಜೀವನಿಂದ ಪ್ರಕಾಶವಾಗುತ್ತಿರ್ಪುದು. ಇಂತಪ್ಪ ಕರ್ಮವೆಂಬ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಜೀವನೆಂಬ ವಾಯುನೇ ಕಾರಣವು. ಇವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣವಾಗಿ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರ ಹೇತುಗಳಾಗಿ ಪೋಷಿತ್ವ ಅಡಗುತ್ವ ಬಳಲುತ್ತ ಪೊಳಲುತ್ತಿರ್ಪ ಭವರೋ ಗದಲ್ಲಿ ಜಾಗುತ್ತಿರ್ಪ ಬಂಧನದ ಈ ದಂದುಗವಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೋಸುಡು ಎಂದು ಮುಂದೆಗಾಣದೆ ಇರ್ಪೆನ್ನ ತಾಪವಂ ನೀಂ ದಯೆಯಿಂ ತಣ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾನಂದದ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಗುರು, ಲಿಂಗ, ಜಂಗಮ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿಜವೂ, ನಿಜದಿಂದ ಅನಂದವೂ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿರ್ಪಂತೆ, ಗುರುವಿನಿಂದ ಲಿಂಗವಂ ಲಿಂಗದಿಂದ ಜಂಗಮವಂ ಕಂಡೆನು. ಅಂತಪ್ಪ ನಿಜಾತ್ಮಲಿಂಗವನು ಕರ್ಮವೆಂಬ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬಿರಿಸಲು ಆದೇ ಕಾರಣವಾಯಿತ್ತು, ಆ ಕರ್ಮವೆಂಬ ಶಕ್ತಿಯು ಲಿಂಗವೆಂಬ ಶಿವ

ನೋಳಿಗೆ ಕೂಡಲು, ಲಿಂಗ ತೇಜಸ್ವಿನಿಂ ಕರ್ಮಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀವನಿಗೆ ಪುನಃ
ಧನಮಾದುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವಾಯಿತು. ಅದಂತೆಂದೊಡೆ ಲಿಂಗವೆಂಬ
ಮಹಾಲಿಂಗದಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಕರ್ಮವೇ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗವು. ಆ ಕರ್ಮದಿಂದ
ಜನಿಸಿದ ಜೀವನೇ ಜಂಗಮಲಿಂಗವು. ಅಂತಸ್ತು ಲಿಂಗದಿಂದಾದ ಮನಸ್ಸೇ
ಶಿವಲಿಂಗವು. ಅಂತಸ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಾರ್ಪ ಶರೀರವೇ ಗುರು
ಲಿಂಗವು. ಅಂತಸ್ತು ಗುರುಲಿಂಗವಾಗಾರ್ಪ ಶರೀರದಿಂದನುಭವಿಸುತ್ತಿರ್ಪ
ಸಂಸಾರವೇ ಆಚಾರಲಿಂಗವು. ಇಂತು ಸಂಸಾರ ಶರೀರಂಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವೇ
ಕಾರಣವೂ, ಮನೋಜೀವರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವೇ ಕಾರಣವೂ ಆಗಿ ಕರ್ಮ
ಕರ್ಮಲಿಂಗಂಗಳಿಗೆ ಛಾವಲಿಂಗಂಗಳೇ ಕಾರಣವಾಗಿ ಕಾರಣವೇ ಐಕ್ಯ
ಸ್ಥಾನಮಾದುದರಿಂದ ಸಂಸಾರ ಶರೀರಂಗಳು ಇಷ್ಟಲಿಂಗದೊಳಗೂ ಮನೋ
ಜೀವಂಗಳು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದೊಳಗೂ ಐಕ್ಯಮಂ ಹೊಂದಿದವು. ಕರ್ಮ
ಲಿಂಗಂಗಳು ಛಾವಲಿಂಗದೊಳಗೈಕ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಣವು ಛಾವದೊಳಗೆ ಬೆರೆದು,
ಭೇದವಡಗಿ ತಾನುತಾನಾಗಿರುವೇ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಕಾಣಾ ಮಹಾಘನಮೊಡ್ಡ
ದೇಶಿಕಾರ್ಯಗುರುಪ್ರಭುವೇ.

ಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ಗಂಧಕ್ಕೂ ಪೃಥ್ವಿಯೆಂಬ ಮಹಾಭೂತ, ಅಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ
ಯೆಂಬ ಕಲೆ ಇಹುದು. ಆ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾದ ಆಚಾರ
ಲಿಂಗವ ಧರಿಸಿದಾತ ಭಕ್ತನು. ಜಿಹ್ವೆಗೂ ಗುಳ್ಳೆಕ್ಕೂ ಅಪ್ಪು ಎಂಬ ಮಹಾ
ಭೂತ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಎಂಬ ಕಲೆ ಇಹುದು. ಆ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ
ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾದ ಗುರುಲಿಂಗವ ಧರಿಸಿದಾತ ಮಹೇಶ್ವರನು. ನೇತ್ರಕ್ಕೂ
ಪಾದಕ್ಕೂ ಅಗ್ನಿಯೆಂಬ ಮಹಾಭೂತ. ಅಲ್ಲಿ ವಿವೈಯೆಂಬ ಕಲೆ ಇರು
ವದು. ಆ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾದ ಶಿವಲಿಂಗ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಾತ
ಪ್ರಸಾದಿ. ತ್ವಕ್ಯೆಗೂ ಪ್ರಾಣೆಗೂ ವಾಯುವೆಂಬ ಮಹಾಭೂತ. ಅಲ್ಲಿ
ಶಾಂತಿ ಎಂಬ ಕಲೆ ಇಹುದು. ಆ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಆದಿಶಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾದ ಜಂಗಮ
ಲಿಂಗವ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಾತ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ. ಶ್ರೋತ್ರಕ್ಕೂ ವಾಕ್ಯೆಗೂ ಆಕಾ
ಶವೆಂಬ ಮಹಾಭೂತ. ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತ್ಯಾತೀತ ಎಂಬ ಕಲೆ ಇಹುದು.
ಆ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಾಶಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾದ ಪ್ರಸಾದ ಲಿಂಗವ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಾತ
ಶರಣನು. ಆತ್ಮಾಂಗಕ್ಕೆ ಮನವೆಂಬ ಮಹಾಭೂತ. ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತ್ಯಾತೀ
ತೋತ್ತರ ಎಂಬ ಕಲೆ, ಇಹುದು. ಆ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಶಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾದ

ಮಹಾಲಿಂಗನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಾತ ಐಕ್ಯನು. ಇಂತೀ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಕ್ತರು ಪಡ್ವಿಧಲಿಂಗನ ಧರಿಸಿ ನಿರಾಳ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯ ಮಾಡುತ್ತಿಹರು. ನಿಜಗುಣ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣನು. ||

ಕೂಟದ ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ ಐಕ್ಯಸ್ಥಲ. ಭಾವದ ಕಲ್ಪಿತವುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ ಶರಣಸ್ಥಲ. ಕೊಂಡಿಪೆ ಕೊಟ್ಟಿಹೆನೆಂಬನ್ನಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯ ಸ್ಥಲ. ಉಂಡಿ ಹೆನುಟ್ಟಿಹೆನೆಂಬನ್ನಕ್ಕ ಪ್ರಾಣದ್ವಿಧಸ್ಥಲ. ಅದಿಹೆನಂದೆನೆಂಬನ್ನಕ್ಕ ಮಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲ. ಗುರುವಿಂಗ ತನು, ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮನ, ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಧನನ ಕೊಟ್ಟಿ ನೆಂಬನ್ನಕ್ಕ ಭಕ್ತಸ್ಥಲ. ಇಂತು ಸ್ಥಲದಿಂದ ಸ್ಥಲಲೇಖವಾದ ಮತ್ತೆ ಮೊಂದ ತೆನ ನೀವೇಬಲ್ಲೆರಿ ನೀಕಳಂಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. ||

ಭಕ್ತಗೆ ಭಕ್ತಿಯೇ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ. ಮಹೇಶಂಗೆ ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯವೇ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ. ಪ್ರಸಾದಿಗೆ ಸಮದೃಷ್ಟಿಯೇ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ. ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಗೆ ಪ್ರಂಚಪ್ರಾಣಾಃ ಪರಶಿವ ಎಂಬುದೇ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ ನೋಡು ಕಪಿಲಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ ||

ಶ್ರೀಗುರು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನ ಮಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಬ್ಜ ಮಥನದಿಂದ ಒತ್ತಿ ಭಕ್ತನ ಮಾಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದಲ್ಲಿಪ್ಪ, ನಾಡ ಚೈತನ್ಯನಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಳೆಯನ್ನು ಭಾವಕ್ಕೂ ಭಾವದಿಂದ ಮನಕ್ಕೂ ಮನದಿಂದ ದೃಷ್ಟಿಗೂ ದೃಷ್ಟಿನಿಂದ ಕರ ತಕ್ಕಕ್ಕೂ ಬರಮಾಡಿ ಆ ಚಿಕ್ಕಳೆಯೇ ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರವಾಗುವಂತೆ ಶಿಷ್ಯನ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಪೀಠ, ಕಟಿ, ವರ್ತುಳ, ಗೋಮುಖ, ಗೋಳಕ, ನಾಳಗಳೆಂಬ ಪಡಂಗಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪುಂಚಸೂತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ದಿಂದ ಕಟ್ಟಿ, ತಿಸ್ತಿ, ತೀರ್ಚಿ ಒಪ್ಪವಿಟ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಡಿದನಾಗಿ, ಭಾವದಲ್ಲಿ ಸತ್ತ್ವಸ್ವರೂಪನಪ್ಪ ಭಾವಲಿಂಗವೆನಿಸಿ, ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತ್ವಸ್ವರೂಪ ನಪ್ಪ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವೆನಿಸಿ, ಒಂದೇ ವಸ್ತು ತನುಮನೋಭಾವಂಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಧ ಭೇದಂಗಳನಂದು, ಇಷ್ಟಲಿಂಗವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಿ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವ ಮನಜ್ಞಾನದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಿ, ಭಾವಲಿಂಗವ ಭಾವಜ್ಞಾನದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಿ, ಇಷ್ಟವ ಲಿಂಗತ್ರಯವಿಡಿದು ಆಚರಿಸಿ, ಲಿಂಗವೊಡನೇಕವಾಗಿ ಆ ಲಿಂಗವೇ ಶಾನತಾನಾಗಿ ವಿರಾಜಿಸುವ ಶಿವಯೋಗ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಲಿಖಿಸಿ, ಈ ಮುಂದಿನ ಶಿವಶರಣರ ವಚನವನು ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ತಂದು ನಡೆವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತರುವದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವೀರಶೈವ ಬಂಧುವಿನ ಕರ್ತವ್ಯವು.

ನಾದಾದಿ ಗುಡ ಪಯಂತರ ಪೃಥ್ವಿತತ್ತ್ವ, ಆ ತತ್ತ್ವದ ಕಠಿಣ ಗುಣವಳಿದು ಕರ್ಮ ಸಾದಾಖ್ಯದಿಂ ಭೃತ್ಯತ್ವವೇ ಭಕ್ತಸ್ಥಲಂ. ಗುಡಾದಿ ಗುಹ್ಯ ಪರ್ಯಂತರ ಅಪ್ಪ ತತ್ತ್ವ. ಆ ತತ್ತ್ವದ ಮೃದುಗುಣವಳಿದು, ಕರ್ತೃ ಸಾದಾಖ್ಯದಿಂ ನಿಷ್ಕತ್ವವೇ ಮಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲ. ಗುಹ್ಯಾದಿ ನಾಭಿಪರ್ಯಂತರ ಅಗ್ನಿ ತತ್ತ್ವ. ಆ ತತ್ತ್ವದ ದಹನ ಗುಣವಳಿದು ಮೂರ್ತಿ ಸಾದಾಖ್ಯದಿಂ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲ. ನಾಭ್ಯಾದಿ ಹೃದಯಪರ್ಯಂತರ ವಾಯುತತ್ತ್ವ. ಆ ತತ್ತ್ವದ ಸ್ಪರ್ಶನಗುಣವಳಿದು, ಅಮೂರ್ತಿಸಾದಾಖ್ಯದಿಂ ನಿರ್ಮಲವೇ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ ಸ್ಥಲ. ಹೃದಯಾದಿ ಕಂಠ ಪರಿಯಂತರ ಆಕಾಶ ತತ್ತ್ವ. ಆ ತತ್ತ್ವದ ಸುಷುಲ ಗುಣವಳಿದು, ಶಿವಸಾದಾಖ್ಯದಿಂ ಆನಂದವೇ ಶರಣಸ್ಥಲ. ಕಂಡಾದಿ ಭ್ರೂಮಧ್ಯ ಪರಿಯಂತರ ಆತ್ಮ ತತ್ತ್ವ. ಆ ತತ್ತ್ವದ ಮರಹು ಗುಣವಳಿದು ಮಹಾಸಾದಾಖ್ಯದಿಂ ಸಮರಸತ್ವವೇ ಐಕ್ಯಸ್ಥಲ.

ಇಂತೀಪಾದಾದಿ ನಾಲ್ಕತ್ತೆಂಟು ಅಂಗುಲ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದೂರ್ಧ್ವ ಭಕ್ತಸ್ಥಲ. ಆ ಭಕ್ತಸ್ಥಲದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಅಂಗುಲ ಉರ್ಧ್ವ ಮಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲ. ಆ ಮಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲದಿಂದ ಆರಂಗುಲ ಉರ್ಧ್ವಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲ. ಆ ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲದಿಂದ ಎಂಟು ಅಂಗುಲ ಉರ್ಧ್ವಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ ಸ್ಥಲ, ಆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ ಸ್ಥಲದಿಂದ ದ್ವಾದಶಾಂಗುಲ ಉರ್ಧ್ವಶರಣಸ್ಥಲ. ಆ ಶರಣಸ್ಥಲದಿಂದ ಪೋಷಶಾಂಗುಲ ಉರ್ಧ್ವಐಕ್ಯಸ್ಥಲ. ಆ ಐಕ್ಯಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ದ್ವಿ ಅಂಗುಲ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವ. ಇಂತೀ ತೊಂಭತ್ತಾರು ಅಂಗುಲವೇ ಅಂಗವಾಗಿ ಆ ಅಂಗಮುಖದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಕುಂವಾರು ಅಡಗಿದ ಪರಿವಂತೆಂದೊಡೆ.

ಸುಚಿತ್ತದಿಂ ಘ್ರಾಣದಿಂದ ಗಂಧವನಂಗೀಕರಿಸುವದು ಆಚಾರಲಿಂಗ. ಸುಖಾದ್ವಿಯಿಂ ಚಿಪ್ತೆಯಿಂದ ರುಜಿಯನಂಗೀಕರಿಸುವದು ಗುರುಲಿಂಗ. ನಿರಹಂಕಾರದಿಂ ನೇತ್ರದಿಂದ ರೂಪವನಂಗೀಕರಿಸುವದು ಶಿವಲಿಂಗ. ಸುಮನದಿಂ ಹಸ್ತದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶನ ಅಂಗೀಕರಿಸುವದು ಹಂಗಮಲಿಂಗ. ಸುಜ್ಞಾನದಿಂ ಶ್ರೋತ್ರದಿಂದ ಶಬ್ದವನಂಗೀಕರಿಸುವದು ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗ. ಸಾಂಧಾನದಿಂ ಹೃದಯದಿಂದ ತೃಪ್ತಿಯ ನಂಗೀಕರಿಸುವದು ಮಹಾಲಿಂಗ.

ಇಂತೀ ಹದಿನಾರು ಅಂಗುಲ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ನಾಸಿಕದಿಂ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಒಳದಲ್ಲಿ ಆಚಾರಲಿಂಗವಡಗಿ, ದ್ವಾದಶಾಂಗುಲ ಪ್ರಮಾಣದಿಂ ಚಿಪ್ತೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಲಿಂಗವಡಗಿ, ಅಷ್ಟಾಂಗುಲ ಪ್ರಮಾಣದಿಂ ಜಿಹ್ವೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ - ಗುರುಲಿಂಗವಡಗಿ, ಅಷ್ಟಾಂಗುಲ

ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ನೇತ್ರದಿಂದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಉದರದಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗವಡಗಿ, ಪಡಂಗುಲ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ನೇತ್ರದಿಂದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಉದರದಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗವಡಗಿ, ಪಡಂಗುಲ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ತ್ವಕ್ಪುಷ್ಪದಿಂದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಗೋಮುಖದಲ್ಲಿ ಜಂಗಮಲಿಂಗವಡಗಿ, ಚತುರಂಗುಲ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಶ್ರೋತ್ರದಿಂದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ನಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗವಡಗಿ, ದ್ವಿಯಂಗುಲ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಮಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಿಂಗವಡಗಿ, ಇಂತೀ ನಾಲ್ಕುತೈಂಟುಗುಲ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಆರು ಕಾಳವಡಗಿ, ಇಂತೀ ಸ್ಥಳಕುಳಂಗಳ ಗರ್ಭೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿವು ಅಂಗಲಿಂಗವೆರಡು. ಆ ಅಂಗಲಿಂಗಗಳೇ ಮಾತ್ರವಾದ ಪರಿಯಂತೆಂದೊಡೆ.

ಇಂತೀ ಅಂಗ ತೊಂಬತ್ತಾರಂಗುಲ ಪ್ರಮಾಣವನಂಗೀಕರಿಸಿ ಕೊಂಡಿ ಮ್ನುದೇ ಓಂಕಾರ ಪ್ರಣವ. ಆ ಪ್ರಣವವೇ ನಾದ, ಆ ನಾದದಲ್ಲಿ ಬಿಂದು ನಿಂದು, ಪಟ ಕೃತಿಗಳೇ ಪ್ರಾಣವಾಗಿ ಗರ್ಭೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿವು ಪಂಚಾಕ್ಷರಂಗಗಳು. ಇಂತೀ ಪಂಚಾಕ್ಷರಂಗಳಿಗೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಗರ್ಭೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿವು ಪಟಕೃತಿಗಳೇ ಪಡುಲಿಂಗವಾಗಿ, ಆ ಪಡುಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಪಡಕ್ಷರಂಗಳೇ ಪ್ರಾಣವಾಗಿ, ಓಂಕಾರವೇ ನಾದಮಯಾಂಗವಾಗಿ, ಪಂಚಾಕ್ಷರಂಗಳೇ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಬಿಂದುಮಯ ಪ್ರಾಣವಾಗಿ, ಮಂತ್ರಾಂಗವಾಗಿ ನಾದಬಿಂದು ಕಳಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವ ಮಂತ್ರವಡಗಲು, ಆ ಕಳೆಯೇ ಬಿಂದುವಾಗಿ, ಆ ಬಿಂದುವೇ ನಾದವಾಗಿ, ನಾದವೇ ನಿಶ್ಯಬ್ದವಾಗಿ, ನಿಶ್ಯಬ್ದವೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿ, ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ನಿಜವಾಗಿ, ಆ ನಿಜವೇ ಸಹಜಾನಂದ ವಸ್ತುವಾದ ಘನವೇದ್ಯ ಶರಣನ ಚರಣಕ್ಕೆ ನನೋ ನನೋ ಎಂಬೆ ಕಾಣಾ ಶ್ರೀಮದ್ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಪ್ರಭುವೇ.

ಇನ್ನು ಪಡಾಧಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಪಡಕ್ಷರ ರೂಪಿಂದ ಪಡುಲಿಂಗವು ಸ್ಥಾಪ್ಯವಾಗಿಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆಂದೊಡೆ, ನಕಾರವೇ ಆಚಾರಲಿಂಗ, ಮಕಾರವೇ ಗುರುಲಿಂಗ, ಶಿಕಾರವೇ ಶಿವಲಿಂಗ, ವಕಾರವೇ ಚರಲಿಂಗ, ಯಕಾರವೇ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗ, ಓಂಕಾರವೇ ಮಹಾಲಿಂಗವೆಂದು ಆರು ತೆರನಾಗಿಹುದು.

ಅದು ಹೇಗೆಂದೊಡೆ, ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಕಾರ, ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಮಕಾರ, ಮಣಿಪುರಕದಲ್ಲಿ ಶಿಕಾರ, ಅನಾಹತದಲ್ಲಿ ವಕಾರ, ವಿಶುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಕಾರ, ಅಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ, ಇಂತು ಪಡಾಧಾರದಲ್ಲಿ ಪಡಕ್ಷರ ರೂಪಾದ ಪಡುಲಿಂಗವು ಸ್ಥಾಪ್ಯವಾಗಿಹುದು.

ಇನ್ನು ಪಡುಧಾತುವಿನಲ್ಲಿ ಪಡಕ್ಷರ ರೂಪಿನಿಂದ ಪಡಲಿಂಗ ಸ್ಥಾಪ್ಯವಾಗಿಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆಂದೋದೆ, ಶ್ವಕೃಮಯವಾಗಿಹುದು ಓಂಕಾರ, ರಃಧಿರಮಯವಾಗಿಹುದು ನೆಕಾರ, ಮಾಂಸಮಯವಾಗಿಹುದು ಮಕಾರ, ಮೇಧಸ್ಸುಮಯವಾಗಿಹುದು ಶಿಕಾರ, ಅಸ್ಥಿಮಯವಾಗಿಹುದು ವಕಾರ, ನಃಜ್ಞಮಯವಾಗಿಹುದು ಯಕಾರ, ಇಂತು ಪಡುಧಾತುವೇ ಪಡಕ್ಷರಮಯವಾಗಿ, ಅದೇ ಲಿಂಗಾಂಗವಾಗಿ ಒಳಹೊರಗೆ ತೆರಹಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ವಾಂಗವೆಲ್ಲವು ಲಿಂಗವಾದ ಇರುವು ಅದು ತಾನೇ ಶಿವನ ಇರುವು. ಅದು ತಾನೇ ಶಿವನ ವಿಶ್ವಮಾಸ್ಥಾನ. ಪಡುಸ್ಥುಲ ಬ್ರಹ್ಮವನರಿದಾತನೇ ಶರಣ. ಆತನೇ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ. ಇಂತೇ ಪಡುಸ್ಥುಲ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ಅಪ್ರಮಾಣ, ಅಗೋಚರ ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯವಾದ ಕಾರಣ, ವಚಿಸುವ ಚಿತ್ತ ವಚನಗೆಟ್ಟಿತು. ಉಪ್ಪು ನೀರೊಳಗೆ ಕೂಡಿದಂತೆ, ಗಾಂಕಲ್ಲು ಅಂಬುಧಿಯೊಳು ಬೆರೆದಂತೆ, ಶಿವಿ ಕಪಟದ ಯೋಗದಂತಾದಿನಯ್ಯ ಕೂಡಲಚನ್ನಸಂಗಮದೇವಯ್ಯ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಚಾರವೇ ಅಂಗವಾಗಿ, ಪರಿಣಾಮವೇ ಲಿಂಗವಾಗಿ, ಪರಿಣಾಮವೇ ಸಂಗವಾಗಿ, ಸಮರಸವಾಗಿ ಒಳಹೊರಗೆ ತೆರಹಿಲ್ಲದೆ ಪಡ್ವಿಧ ಸ್ಥಳದ ಬೆಳಗ ಬೀರುತ್ತ, ತೋರುತ್ತ, ಮೀರುತ್ತ ಇಂತೇ ಪದ್ವಿಧ ಸಲದ ನಿರ್ದೇಶವನು ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮವೆಂಬ ಮೂರುಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿ ನಾದ ಬಿಂದುಕಳೆಗಳ ತಿಳಿದು, ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂಬ ಆತ್ಮತ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಲಿಂಗ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ, ಭಾವಲಿಂಗ (ತೈಪ್ರಲಿಂಗ) ಎಂಬ ಅಂಗತ್ರಯವ ಸಂಬಂಧಿಸಿ, ಸ್ಥೂಲತನು, ಸೂಕ್ಷ್ಮತನು, ಕಾರಣ ತನುವೆಂಬ ತನುತ್ರಯದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗಾಂಗ, ಭೋಗಾಂಗ, ಯೋಗಾಂಗವೆಂಬ ತ್ರಯಾಂಗ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ನಿಂದ ನಿರ್ದೇಶವೇ ತ್ಯಾಗಾಂಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಮಾಹೇಶಸ್ಥಲಗಳು. ಭೋಗಾಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಸ್ಥಲಗಳು, ಯೋಗಾಂಗದಲ್ಲಿ ಶರಣ ಏಕ್ಯವೆಂಬ ಉಭಯಸ್ಥಲಗಳು. ಇವು ಪ್ರಾಣ ಭಾವ ಲಿಂಗಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದರಂತೆ ಪಡ್ವಲಿಂಗಗಳೂ ಬೆರೆದು ಆರುಲಿಂಗಹೋಗಿ ಮೂರುಲಿಂಗವಾದ ಎಂಬುದು ವಾಚಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸದೆ ಇರದು.

ಬಿ. ನಂಜುಂಡಪ್ಪನವರ ಬರಹ.

ಪಂಚಯ ಮಾಡಿದವರು:- ಶ್ರೀ. ಮ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜ್ಞಾನಮಂದಿರ. ಹಲಗೂರು.

ಕೃತಿಯ ಶೈಲಿಯೇ ಕೃತಿಗಾರನ ಪಂಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕೃತಿಯ ರೀತಿಯೇ ಕೃತಿಗಾರನ ಶೀಲವನ್ನು ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬರಹಗಾರನ ಚರ್ಮವೇ ಶೈಲಿ ಎಂದು ಥಾಮಸ್ ಕಾರ್ಲೈಲ್ ಹೇಳಿರುವುದೇ ಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ಕೃತಿಗಾರನ ಸಂಗತಿ ಸಮಾಚಾರವು ತಿಳಿಯುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಶತ್ಪದಾರ್ಥನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಂಬಂತೆ ಅನೇಕ ಬರಹಗಾರರು ಇರುವುದು ರೂಢಿಗೋಚರವು. ಮೂಲಗುಂಪಾಗಿ ಮೊಳೆತು ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಕೊಂಚವಾದರೂ ಅದರ ಕಿರುಳು ಮಾತ್ರ ಅತಿಯಾಗಿ ಫಲವು ಹಿಡಿದಾಗ ಪರಿಣಮಿಸುವಂತೆ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಬೈರನಹಳ್ಳಿ ನಂಜುಂಡಪ್ಪನವರು ಮೈಸೂರು ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಧಾನ ಪ್ರಕೃತಿ, ಶಿವಧರ್ಮಜೀವ, ವಿನಯವಾಣಿ, ವ್ಯಾಸಂಗಹವ್ಯಾಸ, ವಾದಪ್ರಿಯತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಇವರಲ್ಲಿ ಮೇಳವಿಸಿರುವುದು ಇವರ ಸ್ವಭಾವ ಚಿತ್ರದ ಗುರುತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದ್ದುದರಲ್ಲಿಯೇ ತೃಪ್ತಿಪಡುವ ಇವರು ಸ್ವಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ಯರನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಹಾಡಿ ಅಟ್ಟಿಲಿಗೇರಿಸಿ ಅವರ ಅನುಸರಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಯು ಕನಸೇಸರಿಯು. ಗ್ರಂಥಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಅವಧಾನವು ವ್ಯಾಸಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಓದುಗರಿಗೆ ಇವರ ಗ್ರಂಥ ಸಂಗ್ರಹವು ಒಂದು ಸುಗ್ಗಿಯ ಕಣವು.

ಜಯಕರ್ನಾಟಕ, ಶಿವಾನುಭವ, ಕಿರಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಇವರ ಬರಹಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಚಿಟ್ಟಿಯ ಜೀವನ ಎಂಬ ಬರಹವು. ಇವರ ವಿಜ್ಞಾನಮಟ್ಟವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರಗಳು ಮನೋಹರವಾಗಿಯೂ ಬೋಧಪ್ರದವಾಗಿಯೂ ಇರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನವು ಸರಸ ಸುರಸವಾಗಿಯೂ ಇದೆ. 'ವೇಷಧಾರಿ' ಬರಹವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ವಭಾವ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. "ಭಿಕ್ಷುಕರು ಎಂದರೆ ಕಪಟಿಗಳು, ಮೋಸಗಾರರು, ಸುಲಿಗೆಗಾರರು! ಅವರಿಗೆ ಕಾರಾಗೃಹವೇ ಯೋಗ್ಯಸ್ಥಾನ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದೂ

ದಾನಮಾಡುವುದು ಮೂಢ ಜನ" ಎಂದು ವಾದಿಸುವ ವೇಷಧಾರಿಯು ಔದಾರ್ಯವನ್ನು ಈ ಬರಹವು ಬಿಚ್ಚಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಳಗೊಂಡು ಹೊರ ಹೊರಗೊಂಡು ಮಾಡುವ ಕಪಟವೇ ವೇಷಧಾರಿಯ ಪಾಡಾಗುತ್ತದೆ. ಕಪಟಿಯು ತನ್ನ ಅವಿವೇಕವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಈತನು ತನ್ನ ಸಹಜ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯು ತಪ್ಪದೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 'ಅಳಿಯನ ಕುರುಡು ಬೆಳಗಾದ ಮೇಲೆ' ಆಗುತ್ತದೆ. 'ದೇವರ ಸೇವೆ' ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯ ಹಾಡೊಂದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವುದು ಸ್ಮರಣೀಯಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತನ ಅರ್ಚನೆ ಆರಾಧನೆಯು ದಿನಚರಿಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲೊಂದು ಎಂಬದನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನರು ತಕ್ಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುವ ಅಂಶವನ್ನು ಇದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. 'ಕಬ್ಬದ ಹಬ್ಬ' ಕವಿತೆಯು ಅನುಭವ ಪೂರಿತವಾಗಿದೆ. ಕಾವ್ಯವಸ್ತು, ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ, ಜನತೆಯ ಕಾವ್ಯಾಸಕ್ತಿಯವೇ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಇತ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಸತ್ಪಯುತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ನೆನಪನ್ನು ಕವಿತಾ ಕಾಮಿನಿಯು ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ ಬಿತ್ತರದ ಮೂಲಕ ಕವಿಗಳು ತಂದುಕೊಡುತ್ತಾರೆ.

ಮೂರ್ತಿಗೋಚರ ಮನಸಿಗೋಚರ

ಸಾಗಿಹ ಸರ್ವೇಶ್ವರಮೂರ್ತಿ

ಮೂತಿಗು ಮನಸಿಗು ಅವಿಗು ತೋರುವ

ಕವಿತಾಪ್ರತಿಭೆಗದು ಕೀರ್ತಿ.

ಅಂಚಿಗೆ ಆವಾವ ಬಯಕೆಯೋ ಎಂಬ ಕವಿತಾ ಸಾಲು ಮುಪ್ಪಿನ ಪಡಕ್ಷರಾರ್ಯರನ್ನು ಸ್ಮೃತಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಬರಹಗಳು ಜಯಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. "ಶಿವಾನುಭವ" ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ನಡೆಸುಬಾರ' ಎಂಬ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಕವಿತೆಯು ಇವರ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕತ್ವಕ್ಕೆ ಕುರುಹಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಸವೇಶ್ವರರ ಜೀವನ, ಉಪದೇಶ, ನಡೆ, ನುಡಿ, ಪ್ರಭಾವ, ಮಹತ್ವ—ಇವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಕವಿತೆಯಿವೆ. ಹನ್ನೆರಡನೆ ಶತಮಾನದ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕಾವ್ಯ ಕಲಾಪವನ್ನು ಕವಿಗಳು ಇಂದೂ ಬಯಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗತವೈಭವವೇ ಇಂದಿನ ಜನತೆಯನ್ನು ನಡೆಯಿಸುವಂತೆ ಕೋರುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಾಂತಿ ಕಾವು ಕನ್ನಡುತ್ತದೆ.

ಬಾಳುವುದು ಬದುಕುವುದು ವಿಷಯಾಲಾಲಸೆಗೊಂದು
ಮಂಕುತನದಲಿ ಕೆಡಹಿಸಾಶಗೈದಿಹುದು.
ಮೇರೆ ಮೂರುಕಲಿರುವ ಪಾಪರಾಶಿಯನೊತ್ತಿ
ಧರ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನು ಕಟ್ಟಿ ಬೇಗ.

ಇಂದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಹಗಳಿಗೂ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಸಮಾಧಾನವು ಬಸವತತ್ವ ಪರಿಮಳದಿಂದ ಒದಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಕವಿತೆಯು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಶಿವಾನುಭವಿಗಳಾದ ಇವರಿಂದ ಶಿವಾನುಭವ ಪ್ರವಾಸಗೋಷ್ಠಿಯ ಗೊತ್ತುಗುರುಗಳು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕುರಿತು ಜಿಜ್ಞಾಸಾರಹಿತ ಶಿವಾನುಭವ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣ ಮನನೀಯವಾಗಿದೆ. ಜನತೆಯ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಮುಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಶಿವಾನುಭವ ಪ್ರವಾಸಗೋಷ್ಠಿಯು ಸುಲಭಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ, ಅನುಷ್ಠಾನರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾಷಣ ಬರಹವು ಜಯಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯಕದರ್ಶಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಿರಣಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರತೆಗಳು ಎಂಬ ಬರಹವೂ, ಎಲೆ ಆತ್ಮ ಎಂಬ ಕವನವೂ ಇವರಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರತೆಗಳು ಎಂಬ ಬರಹವು ಅನುಭವಪೂರ್ವಕವಾಗಿದೆ. ಅತ್ತೋನ್ನತಿಯನ್ನು ಅರಳಿಸಿ ಸರ್ವಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಶರೀರದ ಪೂರ್ಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು, ಸರ್ವಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗುವಂತಹುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವಶ್ಯಕವು ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತಕನಾಗರೀಕತೆಯ ಅನಾಹುತ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಅರಾಜಕತೆ, ಸ್ವಾವಲಂಬನದ ದಾರ್ಬಲ್ಯ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆರಾಧನಾ ಅಭಾವಾದಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಅಜ್ಞಾನಾಂಧಕಾರಗಳಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನುಲಮರುಗಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮದ ಮೂಲತತ್ವಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಎರ್ಪಟ್ಟರೆ ಶಿಕ್ಷಣವು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಧಾರಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಎಂದು ಇವರು ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಸರ್ವಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಿಯರೂ ಒಪ್ಪುವಂತಹುದಾಗಿದೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಜೀವ ಹೇಗೋ

ಜೀವನಕ್ಕೆ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಹಾಗೆ ಎಂದು ಇವರು ಹೇಳಿರುವುದು ನೀತಿಶಾಲಿಗಳ ಭೂಮಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ನೈಜ ವಿದ್ಯಾವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಈ ಲೇಖನವು ಬಿನ್ನವಿಸಿದೆ. ಎಲೆ ಆತ್ಮ ಎಂಬ ಕವನವು ಅಂಗ ಕವನದ ಅನುವಾದವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆಯ ಅನುವಾದ ಕವನಗಳನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗಿತ್ತ ಅಚಾರ್ಯರು ಬೆಳ್ಳೂರು ಮೈಲಾರ ಶ್ರೀಕಂಠ ಯ್ಯನವರು ಈ ಅಚಾರ್ಯರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಯಲು ಇವರು ಯತ್ನಿಸಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯವೇ ಸರಿಯು. ಭಾವವಾಹಿನಿಯೇ? ಕವಿತೆಯಾಗಿ ಕಾಲೂರು ತ್ತನೆ. ಭಾವನಾವೇದನೆಯನ್ನು ಕವಿಯು ಕವಿತೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೊರ ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಆತ್ಮನ ಕೂಡಿಹವಾವಿಂಪಿನಲಿ
ಹರಃಪದ ದುಗುಡದ ವೇಳೆಯಲಿ
ಬೆರಿತಹ ಗೆಳೆಯರ ಅಗಲಿಕೆಯಲಿ
ಬಗೆಬರುವುದು ಕಂಬನಿಗೂಡಿ.

ಈ ಅನುಭವವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೇದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜೀವನದ ತತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆತ್ಮನ ಅರಿವಾಗಬೇಕು. ಅವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಮಾನತೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಏರುವೇರು ಅಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆ.

ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನ ಸ್ಮಾರಕೋತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರದಾ ಸಿಮಯ್ಯನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಬ್ಬೊತ್ತಿಗೆಯು ಹೊರಬಂದಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ 'ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಪುರಾಣದ ಕಥಾಸಾರ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆ' ಎಂಬ ಬರಹವು ಇವರಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇವರ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಾಸ ಜ್ಞಾನದ ಕುರುಹಾಗಿದೆ. ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಪುರಾಣ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಸಿಸಿ ಅದರ ಸಾರವನ್ನು ಹೀರಿ ಕಾವ್ಯದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಂಡಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನ ಉದಾತ್ತ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ರೂಪ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ವಚನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ—ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದಾರಿ ದರ್ಶಕ ದೀಪ ಪೊಂದು ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ. ವಚನಕಾರರ ಮುಂಮಾಳು ಬಸವೇಶ್ವರ ರಂತಹ ಮಹಾ ಪ್ರಭೂತಿಗಳು ಇವರನ್ನು ಹೃದಯಾರೆ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಂ ತ್ರಿಕ ವಿಭೂತಿಗಳೂ, ಪವಾಡ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷರೂ, ಆದ್ಯ ವಚನಕಾರರೂ,

ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ ಶ್ರೇಷ್ಠರೂ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೂಡನೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿ, ಪೊಟ್ಟಿಲಕೆರೆಗೆ ಹೋಗಿ ರಾಜ ರಾಣಿಯರಾದ ಜಯಸಿಂಹ, ಸುಗ್ಗಲಾ ದೇವಿ—ಇವರಿಂದ ಮರ್ಯಾದಿಸಬ್ಬಟ್ಟ ಮಹಾದಿವ್ಯ ಪುರುಷ ದೇವರ ದಾಸಿ ಮಯ್ಯ ಶಿಷ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಯಿಸಿದಂತೆಯೇ ಆಚಾರ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಇವರು ಸಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಶ್ಚಿಂತನಾಗಿ ನಿಶ್ಚಲಧೈಯಿಯಾಗಿ ನಾಡನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಬೋಧೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗಮಿಸಿ ಸಮ್ಯಗ್‌ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಭಕ್ತಿಭರಿತನಾಗಿ ಕಾಯಕ ನಿರತನಾಗಿ ಕರ್ಮಜ್ಞಾನಸಂಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ದಾಸೋಹಿಯಾದಂತೆಯೇ ದಯಾಜೀವಿಯಾಗಿ ಬಾಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ್ಶ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಪ್ರದೀಪನ್ನು ಬೆಳಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಳಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮನಗೊಡದೆ ಕೊನೆಯ ಪರ్యಂತ ಕಾಯಕ ಜೀವಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿದ ಸಮಾಜದಯಿ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ. ದೀನ ಬಂಧು ಎಚ್. ಸಿದ್ದಯ್ಯನವರು ಈ ರೀತಿ ಇವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

“ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯನವರ ವಚನಗಳು ಪ್ರಾಚೀನತೆಯಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲದೆ ಒತ್ತಮಿತ್ತ, ಮೃದುಮಧುರ, ಉದಾತ್ತ ಉಜ್ವಲ ಗುಣಗಳಿಂದ ನಾಡಿನ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಮತ್ತು ಕಲಾಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿವೆ. ಶರಣ ದಾಸಿಮಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ ಪವಾಡಗಳಿಂದ ಭಾವುಕರ ಮನಸ್ಸಿನ ವೇಲೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಸಹೃದಯರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಉದಾತ್ತ ಜೀವನದಿಂದ ಕವಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರ ಕಾವ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥಾ ವಸ್ತುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ”

ಈ ಬಗೆಯ ವಿಭೂತಿ ಪುರುಷರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ವೇಶಿಕ ನೆಂಬ ವೀರಶೈವ ಕವಿಯಿಂದ ಭಾಮಿನೀ ಪಟ್ಟದಿಯ ಕೃತಿಯೊಂದು ಜನಿಸಿತು. ಕವಿಯು ಗುರು ಮತಿಯಂತೆ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ಸಂಧಿ, ಒಂದುಸಾವಿರದೊಂದನೂರೆಪ್ಪತ್ತಾರು ಪದ್ಯಗಳಿವೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಅಚ್ಚಿನ ಮನೆಯನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಕೃತಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೇ ಇವರು ಲೇಖನ ಬರೆದಿರುವುದು. ಕವಿ ಮತ್ತು ಕಾಲ, ಕಾವ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ, ಕಥಾ ಪ್ರವಾಹ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಶೈಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಎಂಬ ಶಿರೋನಾಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಕವಿಕಾವ್ಯ

ವಿಮರ್ಶೆಯೂ, ಹದಿನೇಳು ಸಂಧಿಗಳ ಕಥಾಸಾರವೂ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ
ಆಳವಟ್ಟಿದೆ.

ಇವರ ಮೊದಲನೆಯ ಕೃತಿಯು "ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅಭಯ ಸಂಕತ್ತು
ಇದು ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ಕಾಣಿಕೆ. ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮೋದ್ಧಾರಕರೂ,
ಮಾನವಕೋಟಿಯುದ್ಧಾರಕರೂ, ಮಹಿಮಾಪುರುಷರೂ, ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಮಹಾ
ಪುರುಷರೂ ಸತ್ಯದಯಾ ಅಹಿಂಸಾ ಮೂರ್ತಿಗಳೂ ಆದ ಬಸವೇಶ್ವರರ
ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಗೆಬಗೆಯ ಕೃತಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೈವೀಸಂಪತ್ತು
ಮೂರ್ತಿಗೊಂಡಂತಾಗಿ ಅಭಯ ಪ್ರದಾಯಕರಾದ ಜ್ಞಾನ ಮಹಾಮೂರ್ತಿ
ಬಸವೇಶ್ವರನನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ.

"ಉತ್ತಮ ಧೈಯಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಬದ್ಧ ಕಂಕಣರಾಗಿ ಅಭಯ ಸಂಪ
ತ್ತೆಂಬ ವಜ್ರಾಯುಧವನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಇದಿರುಬಿದ್ದ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಪು
ಹೆಸುತ್ತ ಮುಂದೆ ನುಗ್ಗಿದವರು ಬಸವಣ್ಣನವರು. ಲೇಖಕರು ಬಸವಣ್ಣ
ನವರ ಈ ಗುಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ." ಎಂದು ಈ ಗ್ರಂಥದ
ಗುರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಶ್ರೀ. ಪ್ರ. ನಿ. ಸ್ವ. ಮಹಾದೇವಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿ
ದ್ದಾರೆ ಲೇಖಕರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೃತಿಗೈದಿರುವುದು ಚಾರಿತ್ರ್ಯಾಂಕಕ್ಕೆ ಗಮನ
ವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರ ಕುರುಹಾಗಿದೆ. ದೈವೀಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆ
ಯದು ಅಭಯಸಂಪತ್ತು ಆಗಿದೆ. ನಿರ್ಭೀತಿಯು ದೈವೀಸಂಪತ್ತಿನ ಪ್ರಧಾನ
ವಾದ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಅಭಯ, ಅಂತಃಕರಣ ಪರಿಶುದ್ಧಿ, ಜ್ಞಾನ
ಮತ್ತು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ, ದಾನ, ದಮ, ಯಜ್ಞಾದಿ ಗುಣಗಳು ದೈವೀ
ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೀತೋಕ್ತಿಯಿದೆ. ಕರ್ಮ
ಯೋಗಿಯು ಕಷ್ಟಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು
ಧಗವಂತನನ್ನು ಮೊರೆಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಬಸವೇಶ್ವರರು ಎಂತು ಸಾಧಿ
ಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸರಳವಿರಳವಾಗಿ ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳ ದೃಷ್ಟಾಂತದ
ಮೂಲಕ ಸಾರ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಬಹು ಹೈದ್ಯವಾಗಿ ಲೇಖಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಬೋಧನೆ, ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕಂಟಕಗಳನ್ನು ಎದೆ
ಗೊಟ್ಟು ಎದುರಿಸುವುದು ಮಹಾತ್ಮರ ಹುಟ್ಟುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಕ್ರೆ
ಟೀಸ, ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತ, ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿಯವರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ
ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತ, ಬಸವೇಶ್ವರರ ಎದೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರ

ಸಿದ್ಧಾರೆ. ಜೀವನದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಸನೇಶ್ವರರ ಅಭಯ ಸಂಪತ್ತು ಅಳವಡ್ತಿರುವುದನ್ನು ಲೇಖಕರು. ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ, ಸಾರಭೂತವಾಗಿ ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಯ ಸಂಪತ್ತು ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕಿರಿಯ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಕನಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಲೇಖಕರ ಜಾಣ್ಮೆಯೂ ಹಿಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸರ್ವ ಭೂಷಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಈ ಕೃತಿಯು ಹೊರಬಂದಿದೆ.

ಇವರ ಎರಡನೆಯ ಗ್ರಂಥವು ಹರಿಹರನ ರಗಳೆಯ ಕಥೆಗಳು. ಭಾಗ್ಯ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಕುಟೀರದಿಂದ ಇದು ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಚಂಪೂ ರೀತಿಯ ಕಾವ್ಯ ಶೃಂಗಲೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡವನ್ನು ವಿಮುಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೊಸ ಕಾವ್ಯ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಹರಿಹರನ ದೇವನು ಮಹಾಕವಿಯೂ, ಅಗ್ರಗಣ್ಯನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೈರಂಧ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ರಗಳೆಯನ್ನು ರಾಣಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಮಹಾನುಭಾವತ್ವವು ಹರಿಹರ ದೇವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈತನು ಹದಿಮೂರನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ನೂತನ ಕವಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಾಗಿ, ರಗಳೆಯ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ರಚನೆಮಾಡಿ ತನ್ನ ಶಬ್ದ ಸಂಪತ್ತಿ, ಉಚಿತಪದ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಹೃದಯಂಗಮವಾದ ಕಥಾ ನಿರೂಪಣೆ, ಅಲಂಕಾರ ವೈವಿಧ್ಯ ಸುಹೃದಯತೆ, ಭಾವಾವೇಶ ಮೊದಲಾದ ಉಚ್ಛ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿತಾ ಗುಣಸಂಪತ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೋಭಿಸಿ, ಅಂದಿನಿಂದೀಚೆಗೆ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಆದರ್ಶಪುರುಷನೆನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ರಗಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಪುರಾತನ ಶಿವಶರಣರ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಈತನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಮಂದಿ ಶಿವಶರಣರ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕೃತವಾಗಿ ಇವರು ಅರಿಸಿಕೊಂಡು ರಗಳೆಯ ರೂಪ ನಡೆದಿದ್ದುದನ್ನು ವೈದುಮಧುರವಾದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯಂಗಮವಾಗಿ ಗದ್ಯ ಕಥಾರೂಪದಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ವಾಚಕರ ಚಿತ್ತಾಕರ್ಷಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಪ್ಪದೆ ನೋಡುವಂತಿದೆ. ಮಹಾಕವಿಗಳ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಈ ಬಗೆಯಾಗಿ ಸುಲಭ ಸರಳಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕೊಡುವಂತೆ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಶ್ರೀ. ಬಿ. ನಂಜುಂಡಸ್ವನವರು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಧೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾಗ್ಯ ಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೃತಿಯು ದ್ರಾಕ್ಷಾಪಾಕವಾಗಿದೆ. ಶೈಲಿಯು ಶುದ್ಧ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ತನ್ನ ತನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಕೃತಿಯ ವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆರಗು ಟ್ಟಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಘವಾಂಕನ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ರೂಪಕಂ ಇವರ ಮೂರನೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆಯು. ಮೈಸೂರಿನ ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯಮಂದಿರದವರು ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಳಗನ್ನಡ ನಾಟಕ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕವಿ ರಾಘವಾಂಕನಿಗೆ ಹಿರಿದಾದ ಸ್ಥಾನವೊಂದಿದೆ. ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಅಡಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ನಾಟಕತ್ವವೇ ಕನ್ನಡ ಮಹಾಕವಿಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರನ್ನ ಮಹಾಕವಿಯು ಗದಾಯುದ್ಧ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ರೂಪಕಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಘವಾಂಕ ಮಹಾಕವಿಯು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ರೂಪಕವನ್ನಾಗಿ ಶ್ರೀ ಬಿ. ನಂಜುಂಡಪ್ಪನವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾವ್ಯದ ವೇಷ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಾಟಕದ ಸ್ವರೂಪವು ಎದ್ದುಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾರ್ಪಾಟೇ ಇದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸುಲಲಿತದ ಜೀರ್ವಾಪು ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸೊಳ್ಳುಡಿಸ್ತಿಯನಾದ ರಾಘವಾಂಕನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಕರ್ಷಣೀಯವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸಹಜ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಸಂಭಾಷಣೆ, ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಸರಸ ಸುರಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಿರಿದರಲ್ಲಿಯೇ ಹಿಂದನ್ನು ಅಡಗಿಸುವ ಅಡಲು ಶಾಲಿ ಶಬ್ದಚಿತ್ರಗಾರ ರಾಘವಾಂಕನ ಕಾವ್ಯವೆಲ್ಲವೂ ಜೀವಂತ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತದೆ ಕವಿ ರಾಘವಾಂಕನವರು. ಸಂಭಾಷಣಾಸ್ವಾರಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಹೆಜ್ಜೆ. ಪ್ರಕೃತ ಬರಹಗಾರರು ಈ ಜಾತಿನ ರಹಸ್ಯವನ್ನರಿತು ಇಂದಿನ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಲು ಯತ್ನಿಸಿ ಸಫಲ ಸಾಧ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾವ್ಯವನ್ನು ದೃಶ್ಯವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಕಥೆಯನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಡೀ ಕಾವ್ಯವೇ ರೂಪಕವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಕಾಣಬರುತ್ತದೆ. ಕೃತಿಗೆ ಕೈಗೋಲಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕವಿವಿಚಾರ. ಕೃತಿ ವಿಸಯವನ್ನು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ, ಸಾರಭೂತವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ, ರೂಪಕಕ್ಕೆ ಮುದ್ರಿಸೂಚನೆಯೋ ಎಂಬಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ರೂಪಕ ವಾಚನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಹಾಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಶ್ರಮ, ಅಳವಾದ ಅನುಭವ, ಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಕಥೆಯು ಜನಪ್ರಿಯ ಕಥೆ. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಸತ್ಯ ವ್ರತವನ್ನು ಕೆಡಿಸಲು ಪೂತೊಟ್ಟಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಸಾಹಸ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ವಿಫಲವಾಗಿ ವಚನಪಾಲನೆಯ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಸಲಿಸಾಧಿಸಿದ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನಿಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವುವು ಕಥಾಸಾರ. ರೂಪಕದ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕಾವ್ಯದಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ

ಮಾರ್ಪಾಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇವರ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಕುರುಹಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೂಲ ಕವಿಯ ವಿಸಯ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಭಂಗತಂದಂತಾಗಬಹುದು. ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ವಿಲಿಯಮ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರನ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಕಥಾರೂಪಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಲೆಸ್ ಲ್ಯಾಂಚ ಮತ್ತು ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಚ ತಂದಿರುವಲ್ಲಿ ಇದೇ ದೋಷವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ಅವರ ಕಲಾವಂತಿಕೆಯ ಕುಸುರಿಗೆ ಕಪ್ಪನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದು ತರವಲ್ಲ. ರೂಢಿಯ ದೋಷಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಡು ಬಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಸಾದವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆದ್ದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುವ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತ ಭೇದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕವಿಗಳಾದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಆತನ ಕೃತಿಗೆ ಲೋಪವು ಬಾರದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿರುವ ಲೇಖಕರ ಜಾಣ್ಮೆಯ ಜಾಗರೂಕತೆಯು ಇದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಪದಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಗ್ರೀಕ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಸಂಸ್ಕೃತಗಳ ಸಂಗಮದಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಹಂಪ್ಪಂದ್ರ ನಾಟಕವೊಂದು ಶೈಲಿಯ ರಂಗಜ್ಞನವರಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ, ಹಂಪ್ಪಂದ್ರ ರೂಪಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ರೂಪಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವರ ಇತರ ಕೃತಿಗಳಿಗೂ ಈ ಕೃತಿಗೂ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಾಗಿದೆ. ಸರಳವಾದ ಗದ್ಯ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಅನುಭವವನ್ನು ಆರ್ಜಿಸಿದರೆ ಅದೇ ಹೃದ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಶೈಲಿಗೆ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆಳವಾಗಿ ಮುಳುಗಿದಷ್ಟೂ ಅನುಭವವು ಅರುಹಂತವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಂತು ಕಾಯ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಷ್ಟೂ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಗುರಿಯು ಗರಿಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಾಧಿಸಿರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ.

ಇವರ ಚತುರ್ಥ ಗ್ರಂಥವು ನಾಲ್ವರು ದೇವಮಾತೆಯರು. ಇದು ದಳವಾಯಿ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿಯ ಲಲಿತಾಂಬ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆಯ ಪ್ರಥಮ ಕುಸುಮ. ಈ ಕಿರುಪೊತ್ತಿಗೆಯು ನಾಲ್ಕು ಶಿವಶರಣರ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮೊದಲನೆಯ ಕಥೆಯು. ವಚನಕಾರ್ತಿಯರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯಳೂ, ಕನ್ನಡ ಕವಿಯಿತ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯವಳೂ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ. ಈ ಶಿವಶರಣೆಯ ಪುಣ್ಯಚರಿತ್ರೆಯ ವೈಭವವನ್ನು ಚೆನ್ನಬಸವಾಚನ ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕನ

ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈಶೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಮ್ಮನ್ನೇ
 ಅದೆ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನಂಜುಂಡಪ್ಪನವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉಡುತಡಿಯಲ್ಲಿ
 ಜನಿಸಿ, ನಿರ್ಮಲ ಸುಮತಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮಗಳಾಗಿ, ಶಿವಭಕ್ತಿಯ ಪರಮ
 ಪುತ್ಥಳಿಯಾಗಿ ರಂಜಿಸಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮಾತಿಗೆ ಕಟ್ಟುಬಿದ್ದು ದೊರೆ
 ಕಾಶಿಕನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಳು. ಶಿವದೀಕ್ಷಾ, ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ
 ದೊರೆಯು ಸಮ್ಮತಿಸಲಿಲ್ಲವಾಗಿ, ಅರಸನ ಸುಬಂಧ ಸಲ್ಲದೆಂದು ಬಿಡಿ
 ಮುಡಿಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದ ವೈಯಲ್ಲಿಯೇ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು,
 ಕಲ್ಯಾಣದ ಅನುಭವಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಸೇರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುದೇವರ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ
 ಜಯಪ್ರದಳಾಗಿ, ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ ಉಪದೇಶಿತಳಾಗಿ, ಬಸವಣ್ಣ, ಚೆನ್ನಬಸ
 ವಣ್ಣ, ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ, ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವರಾದ ಶಂಕರ ಗೋಸ್ವಿ
 ಯಲ್ಲಿ ಕೆಲದಿನ ಕಾಲ ಕಳೆದು ಶ್ರೀಗಿರಿಗೆ ಪಯಣಬೆಳೆಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಲ
 ಯಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯಳಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಎರಡನೆಯದು ಬಿಜ್ಜಮಹಾದೇವಿ ಈಶೆಯ
 ವಿಚಾರವೈಭವವನ್ನು ಧನಃಗೂರು ಪಡಕ್ಷರ ವ.ಹಾಕವಿರು ವೃಷಭೇಂದ್ರ
 ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೋಪಾಂಗವಾಗಿ ಸಾರವತ್ತಾಗಿ ಚಂಪೂರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣು
 ತ್ತೇನೆ. ಬಿಜ್ಜಾವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಂಕರ ಭಾಗೀರಥಿ ಶೈವಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದಂಪ
 ತಿಗಳಿಗೆ ಅಮ್ಮವೈ ಮಗಳಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಶಿವಭಜನೆ, ಶಿವರಥೆ, ಶಿವಸಂಜೆ
 ಕರಾಯೋಗವಾದ ಅಮ್ಮವೈಯು ಹರೆಯದವಳಾಗಲು ವಿವಾಹವಾಳು. ದುರ
 ದೃಷ್ಟಿವಶಾತ್ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅಮ್ಮವೈಯು ಪತಿ ಮತ್ತೂ ತಂದೆ
 ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ದಿಕ್ಕುಗಟ್ಟರೂ ಧೈರ್ಯಗಡದೆ ಕವಿರೆ
 ಕಾಯಕವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನೂಲಿನಿಂದ ಬಂದ ಗುಪ್ತತಿಯನ್ನು ಜುಗಮ
 ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಜಂಗಮನೊಬ್ಬನಿಂದ
 ಶಿವನಿಗೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲದಿರುವ ವಿಚಾರವು ಈಕೆಗೆ ತಿಳಿದು ಆತನನ್ನು ಕಾಪಾ
 ಡಲು ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಆತನು ಕಂದನಾಗಿ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಇದು
 ಕೈಗೂಡುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕಾಲವು ಬಂದಿತೋ ಎನೋ! ಮಗು
 ವಿಗೆ ಖಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಔಷಧೋಪಚಾರವು ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಮಗು
 ವಿಗೆ ಬೇನೆಯು ಪ್ರಬಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ರಮ್ಯವೈಯು ಸ್ವಯಂ ಶಿರಚ್ಛೇದ
 ನಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಪ್ರಕೃಕ್ಷನಾಗಿ ಆಕೆಗೆ ವರ
 ವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಂತರ್ಧಾನನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಅಮ್ಮವೈಯೇ ಬಿಜ್ಜ
 ಮಹಾದೇವಿ. ಮೂರನೆಯದು ಕೋಳೂರು ಕೊಡಗೂರು. ಈ ಕಥೆಯ

ಬಹು ಭರಾಟೆಯನ್ನು ಭೀಮ ಕವಿಯ ಬಸವಸುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಶಿವದೇವ ಎಂಬ ಶಿವಭಕ್ತನಿಗೆ ಚನ್ನಕ್ಕ ಎಂಬ ಮಗಳಿರುತ್ತಾಳೆ. ಕಲ್ಲಿನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಈತನು ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ರೂಢಿಯು ಚನ್ನಕ್ಕನಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನಾಥನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಿಸುತ್ತದೆ. ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ಪಂಚಕೃತ್ಯ ಹೋಗಲಾಗಿ ತಂದೆಯ ಸೇವೆಯು ಮಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಮಗಳು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾಳೆ. ದಿನವೂ ಚನ್ನಕ್ಕನು ತಂದೆ ಹಾಲನ್ನು ಕಲ್ಲಿನಾಥನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾನೆ. ವಾಯಿದೆ ಮುಗಿದು ನೆರೆಯೂರಿನಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಬಂದಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಂದೆಗೆ ಕೋಪಬರುತ್ತದೆ. ನಿಜವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆಗೆ ನಂಬಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮರದಿನ ಮಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಗುಡಿಗೆ ತಂದೆಯು ತೆರಳುತ್ತಾನೆ. ಅಂದು ಚನ್ನಕ್ಕನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೂ ಕಲ್ಲಿನಾಥನು ಹಾಲು ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲವಾಗಿ ತಂದೆಗೆ ಕೋಪಬಂದು ಮಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಕೈಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಹೆದೊದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಲಿಂಗವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಕಲ್ಲಿನಾಥನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಆ ಮಗಳನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಮಗುವಿನ ತಲೆಗೂದಲು ಮಾತ್ರ ಹೊರಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕೋಳೂರು ಕೊಡಗೂಸು. ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಕಾರಿಕಾಲಮ್ಮ. ಈಕೆಯ ಕಥಾವಾಹಿನಿಯು ಮಹಾಕವಿ ಹಂಪರನ ರಗಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಎದ್ದುಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕಾಲೈಕ್ಕಾಲ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕಶಿಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಿಕಾಲಮ್ಮೆಯು ಹೆಂಡತಿ ಈಕೆಯು ಸತಿ ಸೇವಾಪರಾಯಣಿ. ಮಹಾಶಿವಭಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನ. ತಾನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲವೂ ಶಿವಾರಾಧನೆಯಿಂದೇ ಆರಿಯುತ್ತಾಳೆ. ಸರಮೇಶ್ವರನು ಜಂಗಮ ರೂಪದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಜಂಗಮನು ಎರಡು ಫಲಗಳನ್ನು ಶಿಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಈತನು ಅವುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಕೈಗೆ ಕೊಡಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಆಡುಗೆಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮೆಯು ನಿರತಳಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಶಿಟ್ಟಿಯು ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ವೇಷಧಾರಿ ಜಂಗಮನು ಬಂದು ಅಮ್ಮೆಯ ಕೈಯಿಂದ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಡಿಸಿಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅನ್ವರಲ್ಲಿ ಶಿಟ್ಟಿಯು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಅರಿವಾಗದಂತೆಯೇ ಈ ಜಂಗಮನು ನುಸುಳಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಸಂದೇಹಗೊಂಡ ಶಿಟ್ಟಿಯು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಪರೀ-

ಕ್ಷಿಸಿ ವಿಫಲನಾಗಿ, ತನ್ನ ಸತಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಗುಪ್ತ ಶಿವಭಕ್ತಿಯು ಪ್ರಕಟವಾಗಲು ಆಕೆಯು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತಾಳೆ. ತುಂಬುಪ್ರಾಯದ ಜಿಲುವೆಯನ್ನು ತಿಳಿಗೇಡುಗಳು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತಳ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಶಿವನು ತಾಳದ ಲಿಲೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಂಬಿ, ಜೀರಮಾದಿ ಪುರಾತನರಿಗೆ ನೊಂದಲೇ ಕೈಲಾಸವನ್ನು ಕಾಂಕಾಲಮ್ಮ ಸೇರುತ್ತಾಳೆ. ನಂಜುಂಡಪ್ಪನವರು ಈ ನಾಲ್ವರು ಶಿವಶರಣೆಯರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹು ಸರಳರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹು ಹಂಸ ರಗಳೆಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟ ಕೈಯ್ಯೇ ಇದನ್ನೂ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಇನ್ನೂ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾದ ವಿಚಾರವೇ ಸರಿಯು. ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮಹಾನುಭಾವತ್ವವನ್ನೂ, ಹಿಂಮೆಯನ್ನೂ, ಕ್ರಾಂತಿ ಶಾಂತಿತ್ವವನ್ನೂ, ಭಕ್ತಿ ತೇಜಸ್ಸನ್ನೂ, ಹೃದಯಕಾತುರತೆಯನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಿಯರೂ, ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳೂ ಇತ್ತ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಮಹಿಳೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಿಂದು ಮಹತ್ವತ್ವ ಮಾತೃತ್ವದ ಆ ಸರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಕಲವೂ ಸಿರಿಗೊಂಡಿದೆ, ರೂಪಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತೃತ್ವ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅನರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನುಕಂಪನೆ, ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಹೃದಯಾನುಭೂತಿ—ಮಾತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ದೇವಮಾತೃತ್ವವು ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಿಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಾಕ್ಷಸಿಗುಣವನ್ನೇ ವಿಧ್ವಂಸ ಮಾಡುವ ದೇವಗಣವು ಒಡಮೂಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನವರು ದೇವಮಾನವರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಈ ನಾಲ್ವರಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾನುಕಂಪನೆ, ಭಕ್ತಿಪರವಶತೆ, ಸತಿಭಕ್ತಿರೂಪದ ಈಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ—ಈ ನಾಲ್ವರ ಮೂಲಕ ದೇವಮಾತೃತ್ವವನ್ನು ಲೇಖಕರು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೃತಿಯು ಕದಳಿವಾಣವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರೂ, ಮಹಿಳಾಸಕ್ತರೂ ಅತ್ಯವಶ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುವಂತಹ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ.

ಬಿ. ನಂಜುಂಡಪ್ಪನವರ ಬರಹದ ಗೊತ್ತುಗುರಿಯ ಗೂಡು ನೀತಿ ನಿರಿಗೆ ಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸುಧಾರಣೆ, ಪರಂಪರೆಯ ಸಂಗಮವನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಕವನ ಸಂಗ್ರಹ, ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಗದ್ಯ ಪ್ರಭುಲಿಂಗಲೀಲೆಯನ್ನು ಅಚ್ಚಿಸಿ ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವೀರಶೈವ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಾಮರಸನ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಲೀಲೆಯು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾವ್ಯವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಯಾ ಕೋಲಾಹಲ ಶೂನ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವಿನ ಪಾವನ ಚರಿತ್ರೆಯು ನಿರೂಪಿತವಾಗಿದೆ. ನಾಯಕನ ಉದಾತ್ತತೆಯು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಪ್ರಿಯಕರವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಕವಿಯು ತೋರಿಸುವ ಕಲಾವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕಾವ್ಯದ ಸೊಬಗು ಸೌಷ್ಠವವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೌಢದೇವರಾಯನ ಕಾಲದ ಅಪ್ರತಿಮವಾದ ಕವಿಯು ಚಾಮರಸನು. ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವಿನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಈತನ ವಿಶಿಷ್ಟ ತೆರದ ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯಿಂದ ವೀರಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮತ್ತು ಶಿವ ಶರಣರ ಸಂವೇಶದ ಸೂತ್ರವಾದ, ರುಚಿಕರವಾದ ತತ್ವಗಳು ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿ ಬೆರೆತು ಅಸಾಧಾರಣ ಸೌಂದರ್ಯವು ಸೂರೆಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗತಿಯ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ವಿಷಯನಿರೂಪಣೆಗೆ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಶಿವಶರಣರ ವಚನಗಳನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಯುತವಾಗಿ ಚಾಮರಸ ಕವಿಯು ಬಿಳಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕವಿಕೃತಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಲೋಪಬಾರದಂತೆ ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು ನಂಜುಂಡಪ್ಪನವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಳಿಯಂಗಳ ಡಿಯವರು ಗದ್ಯ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಂಜುಂಡಪ್ಪನವರ ಕೃತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಬಲ್ಲದು. ಚಾಮರಸನ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಲೀಲೆಯೂ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಲೀಲೆಗೆ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.

ಶಿವ-ಸೃಷ್ಟಿ !

೧

ಭೂಮಿ-ಬಾಹು-ಬಯಲಿಗೆಲ್ಲ

ಶಿವನೆ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ;

ಹುಟ್ಟು-ಸಾವು-ದೈವ-ಲೀಲೆ

ಗೆಲ್ಲ ಅವನೆ ದಾರಿ !

೨

ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರ-ಕೋಟಿ ಚಿಕ್ಕ

ಶಿವನ ಕೃಪೆಯ ಕೋರಿ ;

ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗುತಿಹವೊ

ಅನಂತತೆಯ ಸಾರಿ !

೩

ಭೋಗಿಯಾದರೆ(ನೋ, ಮನುಷ್ಯ

ಒನ್ನೆ ಬಹುದು ದಾರಿ ;

ನಮ್ಮ ಅತಿ ಬೇರುತಿಹವೊ

ಕೊನೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಸೇರಿ !

೪

ಅತ್ತಲಿತ್ತ ಸುಳಿಯುತಿಹನೊ

ಗುಪ್ತಪಾದಚಾರಿ ;

ನನುಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲೊ, ನೋಡೆ

ಅವನೊ ವೇಷಧಾರಿ !

೫

ಭೂಮಿ-ಬಾಹು-ಬಯಲಿಗೆಲ್ಲ

ಶಿವನೆ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ;

ಹುಟ್ಟು-ಸಾವು-ದೈವ-ಲೀಲೆ

ಗೆಲ್ಲ ಅವನೆ ದಾರಿ !

—ಬಿ. ಬಿ. ಹಿಂಗಮಿರೆ,

ರಾಜಾಪುರ (ಕೃಷ್ಣಾತೀರ)

ಕನ್ನಾ ಅಲ್ಲ. ಉಚ್ಚ ಶಿಕ್ಷಣಪಡೆದ ಪದವೀಧರರಿಗಿಂತಲೂ ಓದುಬರೆಹಬಾರದ ಎಷ್ಟೋ ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದರು ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದವರಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವರ ಬುದ್ಧಿಯು ಒಳ್ಳೇ ಶಕ್ತಿಸಂಪನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯು ರಾಮಕೃಷ್ಣರನ್ನು ನಾನೀ ಅಂಬುವ ಪಂಡಿತರಲ್ಲಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉಗಮಸ್ಥಾನವಾದ ಶಿವಶಕ್ತಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಶರಣನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಆನಂದವನ್ನು, ಅರುಹನ್ನು ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಬಲ್ಲನು. ಶರಣರ ವಚನಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ.

ಸಾಧಕನಿಗೆ ತನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯು ಸಾಧನದಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ. ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲಿಯದಿದ್ದ ಎಷ್ಟೋ ಶರಣರು ಅಮರ ವಚನಗಳನ್ನು ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವರು.

ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವದರಿಂದಲೇ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕನಿಷ್ಠ ಎಂಬ ಭೇದ ತರವಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯಾನುಭವಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತನಾಡಿರುವರು. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶರಣರು ದಿವ್ಯಾನುಭವದ, ಲಿಂಗಾನುಭವದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸುಲಲಿತವಾದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತನಾಡಿರುವರು. ಶರಣರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಸುಂದರವೂ, ಭವ್ಯವೂ ಆಯಿತು. ಭಾರತದ, ಕನ್ನಡನಾಡಿನ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಲಲಿತಕಲೆ, ಚಿತ್ರ, ಸಂಗೀತ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ತತ್ವಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನದಿಂದಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತವೆ.

ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ವಿಕಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಧ್ಯಾನ, ಧಾರಣ, ಸಮಾಧಿಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಶಕ್ತಿಯು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿಯು ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಆರ್ಥಾತ್ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆನಂದವು ಸ್ಪರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಶಾರೀರಿಕ ವಿಕಾಸ, ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಕಾಸ, ಹೃದಯದ ವಿಕಾಸಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.

ಸಾಧಕನು ದೇಹದ ತಮೋಗುಣಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆಬೇಕು. ಸಾಧನದಿಂದ ಶರೀರದ ತಮಸ್ಸು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆಬೇಕು. ಶರೀರದ ತಮಸ್ಸು ಶವದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನವಾಗಲಿಕ್ಕೆಬೇಕು. ದೇಹದ ಅಂಧತಮಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಅನೇಕ ವ್ಯಾಧಿಗಳೂ ಅಧಿಗಳೂ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ದೇಹದ ಛಾನು ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ

ಆತ್ಮದ ಅರಿವು ಜಾಗೃತವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಶುದ್ಧ ಅರಿವು ದೇಹದ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಗೆ ಅತೀತವಾಗಿರುವದು. ಶುದ್ಧ ಅರಿವು ತಾನೆಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಜ್ಞಾನವಾದೊಡನೆ ಆದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ರೋಗ ಪೀಡತನು ನಾನಲ್ಲ ಎಂಬ ತಿಳಿವು ಉದಯವಾಗುವದು. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು.

ಶಿವಶಕ್ತಿಯ ದಿವ್ಯಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಧಿಗಳೂ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಶಿವಾದ್ವೈತ ಭಾವನೆಯಿಂದಲೂ ದೇಹದ ತಮಸ್ಸು ಹೋಗಬಲ್ಲದು. ದೇಹದಲ್ಲಿಯ ಆಭದ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಬಲ್ಲದು. ದೇಹಾತ್ಮಮತಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಸ್ವರೂಪ ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಮನದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ, ಶಾಂತಿ, ಸ್ವಬ್ಧತೆಯು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗುವದು ಧ್ಯಾನದಿಂದಲೇ. ಶಾಂತಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆಯು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾರದು. ಜಗದಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನು ಶೂನ್ಯಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. ಆದರ ಪೇಲೆ ಪ್ರಭುಲಿಂಗನು ವಿರಾಜಮಾನವಾದನು. ಪ್ರಭುವು ಲೀಲಾ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಅಧಿವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಬಲ್ಲನು. ಮನಸ್ಸು ಶೂನ್ಯವಾಗುವದು. ಪ್ರಥಮ ಕೆಲಸ. ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಭುಶಕ್ತಿಯ ಅನತಾರವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾಂತ್ರಿಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಮನವು ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಶೂನ್ಯವನ್ನು ಕದಡಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಶೂನ್ಯಸಿಂಹಾಸನ ಸ್ಥಾಪನೆಯು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಸಹೃದಲಕಮಲದಲ್ಲಿ, ಶೂನ್ಯಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವದು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಶಕ್ತಿಯ ಅನತಾರವಾದೊಡನೆ ಅಧಿವ್ಯಾಧಿಗಳೂ ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆಗ ದೇಹದ ತಮಸ್ಸು ಶಮಭಾವದಲ್ಲಿ, ಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನವಾಗುವದು. ಶುದ್ಧ, ಅಂತರಂಗದ ಸಮತಿ, ಶಾಂತಿ ಇವುಗಳಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು.

ಸಾಧಕನು ಯುಕ್ತಹಾರ, ವಿಹಾರ, ನಿದ್ರೆ, ಆಭೋಗ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಆಸನ ಮುಂತಾದ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ರೋಗಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾವವಿಲ್ಲದೇ ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನದಿಂದ, ಅಥವಾ ಮತಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲವೆ ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬುಗೆಯಿಂದ ಅಧಿವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಾಗದು. ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನವೇ ನಿಜವಾದ ಶಾಂತಿ ಪೂರ್ಣ ಜೀವನವು.

ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ

(ಬರೆದವರು:- ೫೬ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗವಿಮಠ, ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ)

ಇದು ಆರು ಅಕ್ಷರಗಳ ಮಹಾನುಂತ್ರವಿದೆ. ಮೊದಲು 'ಓಂ'ಕಾರದ ಬಗೆಗೆ ವಿಚಾರಿಸುವಾ. ತೋಂಟಿದಾರ್ಯರು ಹೇಳುವದೇನೆಂದರೆ—
“ಆ ನಿರಂಜನ ಪರಶಿವನು ನನ್ನ ನೆನಹವೇ ನಿರಂಜನೋಂಕಾರ ಶಕ್ತಿ. ಆ ನಿರಂಜನೋಂಕಾರ ಶಕ್ತಿಯ ನೆನಹು ಮಾತ್ರದಿಂದ ವಾಚ್ಯ ಪ್ರಣಮ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಶೂನ್ಯ ಲಿಂಗವು ಪುಟ್ಟಿತು. ಆ ಶೂನ್ಯಲಿಂಗಕ್ಕಂಗವಾಗಿರುವಂಥಾದ್ದೇ ಮಹಾ ಜ್ಞಾನಚಿತ್ತು. ಮಹಾಜ್ಞಾನ ಚಿತ್ತುವಿನ ನೆನಹು ಮಾತ್ರದಿಂದ ಕಲಾಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪವಾದ ನಿಃಕಲ ಬ್ರಹ್ಮವು ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ನಿಃಕಲ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಂಗವಾಗಿರುವಂಥಾದ್ದೇ ಜ್ಞಾನ ಚಿತ್ತು. ಆ ಚಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಾನವೇ ಬಕಾರ, ಚಿದ್ವಿಂದುವೇ 'ಸಕಾರ' ಚಿತ್ಕಳೆಯೇ 'ವಕಾರ.' ಈ ಚಿನ್ನಾದ ಚಿದ್ವಿಂದು ಚಿತ್ಕಳೆ ಮೂಲ ಚಿತ್ತಿಂಬ ಚತುರ್ವಿಧವು ಗಟ್ಟಿಗೊಂಡು ಗೋಳಕಾಕಾರ ತೇಜೋಮೂರ್ತಿಯಪ್ಪ ಮಹಾಲಿಂಗವಾಯಿತು ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ.

“ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಲೀಲೆಯಿಂದ ಜಗದ ವೈಭವಗಳನ್ನು ನಟಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆನಹುದೋರಲು ಆ ನೆನಹು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಚಿತ್ತಿನಿತ್ತು. ಆ ಚಿತ್ತಿನಿಂದ ಚಿನ್ನಾದ ಚಿದ್ವಿಂದು ಚಿತ್ಕಳೆಗಳೊದಗಿದವು. ಆ ಚಿನ್ನಾದ ಚಿದ್ವಿಂದು ಚಿತ್ಕಳೆ ಆ ಮೂಲ ಚಿತ್ತು ಸಹನಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಗೊಂಡು ಅಖಂಡ ಗೋಳಕಾಕಾರ ತೇಜೋಮೂರ್ತಿಯಪ್ಪ ಮಹಾಲಿಂಗವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಮಹಾಲಿಂಗ ಪಂಚಮುಖವನ್ನೈದಿ ಸದಾಶಿವನೆನಿಸಿತ್ತು. ಆ ಸದಾ ಶಿವನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರರೆಂಬ ತ್ರೈಮೂರ್ತಿಗಳುದಿಸಿದರು. ಆ ತ್ರೈಮೂರ್ತಿಗಳಿಂದ ಸ್ವರ್ಗ ಮರ್ತ್ಯ ಪಾತಾಳಗಳೆಂಬ ಲೋಕಗಳು ಜನಿಸಿದವು. ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಚರಾಚರ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ನಾನು ರೂಪ ಕ್ರಿಯಾದಿ ಸಕಲ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿತ್ತು. ಇಂತಿವೆಲ್ಲವು ನಿಮ್ಮ ನೆನಹು ಮಾತ್ರದಿಂದಾಡವೈ ಅಖಂಡೇಶ್ವರ” ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮೇಲಿನ ಎರಡು ವಚನಗಳು “ ನಿತ್ಯ, ನಿರಂಜನ, ನಿರಾಕಾರ, ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಪರಶಿವನು ತನ್ನ ತಾನರಿಯದೆ ಇದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಜಗದ ನೈಭವದ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ನಟಿಸಿ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ನೆನಪು ಹುಟ್ಟಿತು. ಆಗ ಒಂದು ತರದ ಧ್ವನಿಯು ಹೊರಟಿತು. ಆ ಧ್ವನಿಯೇ ಓಂಕಾರವಾಯಿತು. ಆಗ ನಿರಂಜನ ಓಂಕಾರಶಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿತು. ಈ ನಿರಂಜನ ಓಂಕಾರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ವಾಚ್ಯ ಪ್ರಣಮ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಶೂನ್ಯಲಿಂಗ ಹುಟ್ಟಿತು. ಇದೇ ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ಓಂಕಾರ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಮಹಾಜ್ಞಾನ ಚಿತ್ತು, ಇದರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಚಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಮುಂತಾಗಿ ಜಗವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು ಬಂದವೆಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಓಂಕಾರವು ಪರಶಿವನ ನಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಶಿವನ ಓಂಕಾರ ರೂಪವನ್ನು ನಿರಾಕಾರದಿಂದ ಸಾಕಾರಕ್ಕೆ ಪರಶಿವನು ಮೊದಲು ಈ ಓಂಕಾರ ರೂಪದಿಂದ ನಾದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಬದಲಿಸಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಶಿವನ ಸಾಕಾರ ಪೂಜೆ, ನಾಕಾರ ನೆನಪು, ಧ್ಯಾನ, ಸಾಕಾರ ಜಪ ಮೊದಲಾದವುಗಳೆಲ್ಲ ಈ ‘ಓಂ’ ಕಾರವೇ ಸರಿ. ಇದನ್ನೇ ಪುಷ್ಪದಂತನೆಂಬ ಮಹಾಶಿವಭಕ್ತನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ನಾನು ಕನ್ನಡಿಸಿದ್ದೇನೆ.

ಶಾಲಿ- ‘ಓಂ’ ಕಾರ ಸ್ವರೂಪನು | ಮೂರು ವೇದನ ಮೂರು ಶಾಸ್ತ್ರವ |
ಮೂರು ಲೋಕನ ಮೂರು ದೇವರ ಮೂರು ಗುಣಗಳನು ||
ಮೂರು ಅಕ್ಷರ ಬೋಧಿ ಕೊಡುತಿನೆ | ಮೂರು ನಿನ್ನಯ ನಾದ ಶಕ್ತಿಯು
ಸಾರುತಿರುವವು ಶರಣರಕ್ಷಕ ವರದ ಶಂಕರನೆ ||

ಈ ಓಂಕಾರವು ಪರಶಿವನಿಂದ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬಂದದ್ದು. ಅದು ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇರುವದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದು, ಮುಸಲ್ಮಾನ, ಕ್ರಿಶ್ಚ, ಹಿಬ್ರು ಮೊದಲಾದವರಲ್ಲಿ ಇರುವದು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಓಂಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ತರದಿಂದ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಡುವದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಅವೆನ (Amen) ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸುವರು. ಮುಸಲ್ಮಾನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಕೊನೆಗೆ ಅಹಮೀನ (Ahmeen) ಎಂದು ಮುಗಿಸುವರು. ಅವಿನ ಇದು ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವದು. ಇದು ಓಂಕಾರದ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಅ. ಉ. ಮ. ಕೂಡಿ ಓಂಕಾರವಾಗುವದು. ಅ-ಮ-ನ ಕೂಡಿ ಅವಿನ ಆಗಿರುವದು. ಬಹುತರ

ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳ ಉಚ್ಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಂತರವಿಲ್ಲ. ಓಂಕಾರವು ಮಾತುಗಳಿಗತೀತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವದು. ವೇದ ಅಗಮಗಳ ಸಾರವೇ ಈ ಓಂಕಾರವಾಗಿರುವದು. ಇದೇ ನಿಜವಾದ ದೇವರ ಹೆಸರು. ಈ ಓಂಕಾರವು ಸದಾ ನಿನ್ನೊಳಗಿಂದಲೇ ಬರುವದು. ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಳಗಿಂದ ಬರುವದು. ಇದನ್ನು ಹೊರಗಿನವರಾರೂ ಕಲಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸ್ವಭಾವಿಕ ಧ್ವನಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಓಂಕಾರವು ಕೂಸು ಜನಿಸುವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವದು. ಕೂಸಿನ ಅಳುವಿಕೆಯು ಓಂ-ಓಂ-ಓಂ ಓಂ-ಓಂ-ಓಂ ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವದು. ಅ ಅಂ ಆ ಆಂ ಅಂ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಅತ್ತರೂ ಕೂಡ ಈ ಪವಿತ್ರ ಓಂಕಾರದ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನೇ ತಂದು ಕೊಡುವದು. ಆ-ಉ-ನಾ ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿಯ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳು. ಆ-ಉ ಕೂಡಿದರೆ ಓ ಆಗುವದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗನನನು ಇದನ್ನು ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ತಿಳಿದೂ ತಿಳಿಯದೆಯೂ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವದು ಕಂಡುಬರುವದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯ ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳು ಅಂದರೆ ಕೂಗು ಹೊಡೆಯುವದು (ಓಹೊ) ಬಳೋರಿ ಹೊಡೆಯುವದು (ಓ ಓ) ಹೌದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ (ಹೂಂ) ಅಲ್ಲ ಎನ್ನುವದಕ್ಕೆ (ಹೂಂ ಹು) ಕರೆಯುವದರ ದಂಡೆಯ ಸ್ವರ (ಓ) ಓ ಕೊಡುವದು. (ಓ) ಬೇನೆ ಬಂದಾಗ ನೆರಳುವದು (ಹೂಂ, ಅಂಹ, ಓಂ) ಆಳುವದು. (ಅ-ಅಂ ಅಂ) ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸಕಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇರುವದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಓಂಕಾರದ ಹೋಲಿಕೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಮೇಲಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮೂಲವಾದದ್ದೇ ಈ ಓಂಕಾರವು. ಜಗತ್ತಿನ ದೇವರೇ ಈ ಓಂಕಾರ. ಜಗತ್ತಿನ ದೇವರ ನಾಮವೇ ಈ ಓಂಕಾರವೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುವದು. ರೋಗ ಬಂದಾಗ ಓಂಕಾರವನ್ನೇ ರೋಗಿಯು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ನೆರಳುವದರಿಂದ ಬೇನೆ ಕಡಿನೆಯಾಗುವದು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವದು. ರೋಗದಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಾಮವಾದ ಈ ಓಂಕಾರವನ್ನು ನೆರಳುತ್ತ ನುಡಿಯುವದರಿಂದ ದೇವರು ರೋಗಿಯ ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮ ನೋಡಿಕೊಂಡು ರೋಗ ಕಡಿನೆ ಮಾಡುವನು ಇಲ್ಲಿ ಬೇನೆಯ ತಳಮುಳ ತ್ರಾಸಗಳನ್ನು ಶಮನ ಮಾಡುವನು. ಈ ಓಂಕಾರವು ಎಲ್ಲದರ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಧ್ವನಿಗೊಡುತ್ತ ಸಾಗುವದು.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಕ್ಕಿ ಪಕ್ಕಿ ನೊದಲಾದ ಯಾನತ್ತೂ ಸೃಷ್ಟ ಪದಾರ್ಥ
ಗಳು ಈ ಓಂಕಾರವನ್ನು ನುಡಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿ ಸದಾ
ಓಂ ಓಂ ಎಂದು ಬೀಸುವದು. ಬೆಳುವುಗಳು ಓಂ ಓಂ ಓಂ ಎಂದು ಹಾಡು
ವವು. “ ಗುಕ್ಕಲ ಗೂ, ಗುಳಬುಟಿ ಎಲ್ಲಟ್ಟಿ, ಹೆಳದಾಗಟ್ಟಿ, ಹೆಳ್ಳ ಬಂತು,
ಹರಕೊಂಡೊಯ್ತು ” ಎಂದು ಇದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯಲಾರದವರು ಅರ್ಥ ಹೆಚ್ಚು
ವರು. ಇಂಥ ಜನರಲ್ಲಿ ಇವುಗಳೇ ಇರುವದರಿಂದ ಹಾಗೇ ತಮ್ಮ ಅರ್ಥ
ಹೆಚ್ಚುವರು. ಗಿಳಿ, ಕೋಗಿಲೆ, ನವಿಲು, ಹದ್ದು, ಹಾಲುಕ್ಕಿ, ಗೂಗೆ,
ಚಾಣಕ್ಕಿ, ಗಿಡಗ, ಓಂಕಾರ ಎಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮಾಡುವವು. ಪಾರಿವಾಳ
ಪಿಕ್ಕಿಕ್ಕಿ, ಗುಬ್ಬಿ, ಹಕ್ಕಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಓಂಕಾರವನ್ನೇ ಅಪ್ಪಪ್ಪ
ಧ್ವನಿಯಿಂದ ನುಡಿಯುವವು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾಲಿಗೆಯು ಮನುಷ್ಯ
ನಂತೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲು ಬೀಸುವಾಗ ಓಂ ನುಡಿಯುತ್ತದೆ.
ವಿಮಾನ ಹಾರುವಾಗ ಓಂಕಾರ ನುಡಿಯುವದು. ಹಿಂಡುವ ಗ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ
ಹಾಲಿನ ಧಾರೆ ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೆ ಓಂಕಾರ ಸಪ್ಪಳ ಮಾಡುವದು. ನಾಯಿ
ಬೆಕ್ಕು ಎತ್ತು ಹೋರಿ ಆಕಳು ಎಮ್ಮೆ ನೊದಲಾದ ಪಶುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ
ನಾಲಿಗೆ ಇರಲಾರದಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ಪಪ್ಪವಾದ ಓಂಕಾರ ನಾದವನ್ನೇ ಮಾಡುವವು.
ಗುಂಗಾಡಿಯಂತೂ ಓಂಕಾರ ನುಡಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಗುಂಗಿ ಹುಳು ಸದಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಓಂಕಾರ ನುಡಿಯುತ್ತಲೇ ಹಾರುವದು.
ಅದರಂತೆ ಹಾರುವ ಹಕ್ಕಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಾರುವಾಗ ಓಂಕಾರವನ್ನೇ ಧ್ವನಿಗೊಡು
ವವು. ಶಗಣಿ ಹುಳು ಒಳ್ಳೇ ಅಬ್ಬರದ ಓಂಕಾರ ನುಡಿಸುತ್ತ ಹಾರುವದು.
ಕಪ್ಪೆಯ ಒದರಾಟವೆಲ್ಲ ಓಂಕಾರ ನಾದವೇ ಇರುವದು. ಚಿಟಿಗುಬ್ಬಿಯಂತು
ಓಂಕಾರ ನುಡಿಯುತ್ತ ಏರಿ. ಓಂಕಾರ ನುಡಿಯುತ್ತ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕುಳಿರು
ವದು. ಜೇನ ಹುಳು, ಕಡಬೀರಿಗೆ ಕುರಡಿ ಕುರೂರಿ ನೊದಲಾದ ಅನೇಕ
ಹುಳುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಓಂಕಾರವನ್ನೇ ನುಡಿಯುತ್ತ ಹಾರಾಡುವವು. ಕಟ್ಟಿಗೆ
ಕೊರೆಯುವಾಗ ಇದೇ ತರದ ಸಪ್ಪಳವಾಗುವದು. ಮೋಟಾರ, ರೇಲ,
ಬಂಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದೇ ಓಂಕಾರವನ್ನೇ ನಾದಗೊಡುತ್ತ ಹೋಗುವವು. ಅಲ್ಲದೆ
ದಾರಿಬಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಓಂಕಾರ ಕೂಗುವವು. ಎಲ್ಲ ತರದ ಗಿರಣಿಗಳು ಓಂ
ಕಾರದಿಂದ ಕೂಗಿ ಜನರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ
ಅದೇ ತರದ ನಾದವನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸನಾದಿ, ಪೇಟಿ, ತಂಬೂರಿ,
ಎಕಧಾರಿ, ಸಿತಾರ, ಸಾರಂಗ, ಪಿಟೀಲ, ಜಲತರಂಗ ನೊದಲಾದ ವಾದ್ಯ

ಗಳು ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಂಕಾರವನ್ನೇ ಮಾಡುವವು. ನಗಾರಿ, ಜಾಗಟಿ, ಗಂಟಿ ತಾಸೆ, ಡೊಳ್ಳು, ಹಲಿಗೆಗಳು ತಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಯಂತೆ ಇದೇ ನಾದವನ್ನು ಮಾಡುವವು. ತಮ್ಮಟೆಗೇರ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಛಾಂಡೆ ಬಡಿದು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇದೇ ಒಂಕಾರ ನಾದ ಹೊರಡುವದು ತಿವಿ ಉಡುವಾಗ ಇದೇ ನಾದ ಹೊರಡುವದು. ಹೊಳೆ ಹಳ್ಳ ಹರಿಯುವಾಗ ಸಹ ಇದೇ ಒಂಕಾರ ಹೊರಡುವ ಅನುಭವವಾಗುವದು. ತಡಸಲು ಧಬ ಧಬೆಗಳೂ ಇದೇ ನಾದವನ್ನೇ ಮಾಡುವವು. ಸಮುದ್ರ ಉಗ್ರವಾದಾಗ ಇದೇ ತರದ ನಾದವನ್ನು ಮಾಡುವದು. ಬಹುತರ ರಾಗಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಕಾರವನ್ನೇ ತಿಳಿಸುವವು. ಎಲ್ಲ ಪಶು ಮನುಷ್ಯರು ಉಸುರು ಎಳೆಕೊಳ್ಳುವದು ಹಾಗು ಬಿಡುವದು ಈ ಒಂಕಾರ ನಾದವಾಗುವ ಅನುಭವವಾಗುವದು. ಹಾವು ಒಂಕಾರದಿಂದಲೇ ಬುಸುಗುಡುವುದು. ಬರಿದಾದ ಕೊಡುವನ್ನು ಗಾಳಿಯು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೇ ಉತ್ತಮ ಒಂಕಾರ ನಾದ ಮಾಡುವದು. ಕೊಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬುವಾಗ ಒಂಕಾರ ನಾದವಾಗುವದು. ಹೀಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂಕಾರ ನಾದವನ್ನೇ ಸಕಲ ಚರಾಚರಗಳು ನುಡಿಸುವವೆಂಬ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರುವದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಸಿದ್ಧವಾದ ನಾದವೆಂದೇ ತಿಳಿಯುವದು. ನಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ನಾದ ಕೇಳಿಸುವದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಒಳ್ಳೇ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮೊತ್ತಮೊದಲು ಕೇಳಿಸುವದು. ಸಾಧನ ಬಲಿತಂತೆ ಈ ನಾದವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತ ಹೋಗುವದು. ಸರ್ವಾಂಗಲಿಂಗಿಯಾದಾಗಂತೂ ಆತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಂಕಾರ ನಾದವು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಆಗುವ ಅನುಭವವಾಗುವದು. ಆಗ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಭಾವಲಿಂಗಗಳ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಸಂಸೂರ್ಣ ಅನುಭವವಾಗಿರುವದು. ಇದರ ಮೇಲಿಂದ ನೋಡಲಾಗಿ ಒಂಕಾರದಿಂದಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ಜಗವು ಎಂದು ಒಂಕಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಲೀನವಾಗುವದೆಂದು ಅನಿಸುವದು. ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ನಾದ. ಈ ನಾದದಿಂದಲೇ ಬಿಂದುಗಳು, ಬಿಂದುಗಳಿಂದಲೇ ಕಲೆಗಳು ಎಂದು ಮೇಲಿನ ವಚನಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವದು.

ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿವನು ಒಂಕಾರ ಲಿಂಗರೂಪದಿಂದ ಪ್ರಕಟನಾದನು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ, ಉ, ಮ ಗಳುಂಟು. ಆ = ನಾದ - ಪ್ರಾಣ = ಜ್ಞಾನ = ನಾಮ ಕೂಟ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವವು. ಅದರಂತೆ ಉ =

ಹಿಂದು= ಶರೀರ= ರೂಪ= ಭಕ್ತಿ= ನೋಟ ಇವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿ ಕೆಯಾಗುವವು. ಅದರಂತೆ ನು= ಕಳಿ= ಮನ= ವೈರಾಗ್ಯ= ಕ್ರಿಯೆ= ಮಾಟ ಇವೆಲ್ಲ ಭಾವಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವವು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಓಂಕಾರಲಿಂಗದ ತತ್ವಗಳಿರುವವು.

ಈ ಓಂಕಾರವು ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದ ಮೂರು ಅಂಕಿಗೆ ಒಳ್ಳೇ ಮಹತ್ವವಿರುವದು. ಶಿವನಿಗೂ ಕೂಡ ಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳಿರುವವು. ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ, ಕಾರಣ ಶರೀರಗಳು ಈ ಅ-ಉ-ಮ ಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗುವವು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬರೆದವುಗಳೆಲ್ಲ, ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವವು. ಆಯಾ ಅಕ್ಷರಗಳ ಆಯಾ ವಿಷಯ ಸಂಗತಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವವು. ಸತ್ತ್ವ-ರಜ-ತಮ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ-ವಿಷ್ಣು-ರುದ್ರ ಮೂರು ದೇವತೆಗಳು, ಸೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ಲಯ ಮೂರು ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಇಷ್ಟ-ಪ್ರಾಣ-ಭಾವ ಮೂರು ಲಿಂಗಗಳು, ಮುಗ್ಧೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ಸಾಮವೇದ ಮೂರು ವೇದಗಳು, ಸ್ವರ್ಗ-ಮರ್ತ್ಯ-ಪಾತಾಲ ಎಂಬ ಮೂರು ಲೋಕಗಳು, ಕಾಯಾ, ವಾಚಾ, ಮನಸಾ ಎಂಬ ತ್ರಿಕರಣಗಳು, ತ್ರಿಶೂಲ, ತ್ರಿವೇಣಿ, ತ್ರಿಮೂರ, ತ್ರಿಕೋಣ, ತ್ರಿಪುಟ ಇವುಗಳು ಕೂಡ ಈ ಓಂಕಾರಕ್ಕೇ ಸಂಬಂಧವಾಗುವವು. ಈ ಓಂಕಾರತ್ರಯಗಳ ಗುರುತಿಗಾಗಿ ಭಸ್ಮವನ್ನು ಮೂರು ಬೆರಳುಗಳಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಅದಕ್ಕೆ ತ್ರಿಪುಂತ್ರ ಎಂದು ಹೆಸರು. ತ್ರಿಕಾಲ, ತ್ರಿಲಿಂಗ, ತ್ರಿವಚನಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವದು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಓಂಕಾರವು ಇವುಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವದು. ಈ ಮೂರರ ಓಂಕಾರದಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಮೂರುಗಳೆಲ್ಲ ಜನಿಸಿದವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಹು ಪವಿತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವದು. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಒಳತಲ್ಲೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಮೂರರ ಲೆಕ್ಕ ಬಹಳೇ ಇರುವದು. ವಿಚಾರಿಸಿ ನೋಡಿರಿ.

ನೇದ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಶಂಖಾಸುರನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಂಖದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರದ ತಳದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದನಂತೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಮೀನಿನ ಅವತಾರದಿಂದ ಸಮುದ್ರ ತಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಶಂಖಾಸುರನ ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಶಂಖದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಆ ಶಂಖವು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಎದ್ದು ದಂಡೆಗೆ

ಬಂದಿತಂತೆ. ಆಗ ಆ ಶಂಖವನ್ನು ಜನರು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಾಯಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಊದಿದರೂ ಆಗ ಅದು ಓಂ ಎಂಬ ನಾದವನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಇದೇ ಆ ವೇದವು. ವೇದ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಅದರಂತೆ ಓಂ ಎಂದರೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನದ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಶಂಖಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜಿಸುವರು. ಅಲ್ಲದೆ ಪೂಜೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಊದುವರು. ಶಂಖ ಅಂದರೆ ಪೂಜೆ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲೆಂದು ಅರ್ಥವಾಗುವದು. ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಹುರಳಿಲ್ಲೆಂದು ಅದು ಬೋಧಿಸುವದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಹೊರಡುವ ಓಂಕಾರ ಸಾಧನವನ್ನೇ ನಿತ್ಯ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಸಹ ಅದು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಓಂಕಾರದ ಕೊರತು ಜಗದಲ್ಲಿ ಯಾತರಲ್ಲಿ ಹುರುಳು; ಓಂಕಾರ ಒಂದೇ ಸತ್ಯ. ಅದರಿಂದಲೇ ಸತ್ಯ ಸಿಗುವದು. ಅದೇ ಪರಶಿವನ ಮಂತ್ರವೆಂದು ಬೋಧವಾಗುವದು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವನ ಅಂಶವಾದ ಪ್ರಾಣವು ಸದಾ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಚ್ವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಓಂಕಾರವನ್ನೇ ನಾದ ಮಾಡುವದು. ಇದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವದಿಲ್ಲವೇ? ಬಹುತರ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಕಂಠ ತುಂಬ ಓಂಕಾರವು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ಓಂಕಾರ ನುಡಿಯುವವು. ಆ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಉ ಕಂಠೋಷ್ಠಗಳ ನಡುವೆ ಮ ಓಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ತುಟಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರ ಮುಗಿಯುವದು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಧ್ವನಿಗಳು ಈ ಓಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವು. ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇಂಥ ದೊಡ್ಡದಿರುವದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೇ ಪರಶಿವನ ಗುರ್ತಾಗಿರುವದು. ಪರಶಿವನು ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದುದು ಇದೇ ಇರುವದು.

ಆ ಕಾರವು ಜಾಗೃತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವದು. ಸ್ಥೂಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವ ಜಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳುವದು. ಉಕಾರವು ಇದು ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವದು. ಸ್ವರ್ಗ ನರಕಗಳನ್ನು ಹೇಳುವದು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಗದ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಧಿಸುವದು. ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೂಚಿಸುವದು. ಮ ಕಾರವು ಸುಷುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವದು. ಜಾಗೃತದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾರದ ಕೇಳಲಾರದ ಕಾರಣ ಜಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವದು ಬುದ್ಧಿಯ ಆಚೆಗಿನ ಜಗತ್ತನ್ನು ತಿಳಿಸುವದು, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರವು ಮೂರು ತರದ ಜಗತ್ತಿನ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಸ್ಥಿತಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು

ಬೋಧಿಸುವದು. ಹಿಂದೆ ಇದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ತ್ರಿ ಎಂಬುದರ ಸಂಬಂಧವನ್ನೇ
ವಿಶದಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವನ್ನು ಇದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ನೋಡಿರಿ. ಓಂಕಾರವು
ಎಲ್ಲ ಸರ್ವವನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುವದು. ಇದರ ಹೊರತು ಯಾವದೂ ಇಲ್ಲ.
ಇದರ ಜಪದಿಂದ ಎಲ್ಲದರ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತ ಹೋಗುವದು. ಮಾನವನ
ಆತ್ಮನೇ ಓಂಕಾರವು. ಇದು ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವದು.
ಅಂದರೆ ಶಿವಶಕ್ತಿಯರ ಮಿಲನವನ್ನು ಹೇಳುವದು. ಸತ್ ಅಂದರೆ ಶಿವ,
ಚಿತ್ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿ, ಆನಂದ ಅಂದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಿಲನದಿಂದ ಆಗು
ವಂಥಾದ್ದು. ಅದೇ ಶಿವಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಆ ಉ ಮಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೇ
ಹೇಳುವವು. ಪರಶಿವನ ನೆನಪಿನಿಂದ ಹೊರ ಕೊಂಡುಬರುವ ಈ ಓಂಕಾರ
ನಾದವು ಹೊರಟಿತು. ಒಳ್ಳೇ ಸ್ಥಬ್ದವಾಗಿದ್ದ ಆ ಬಯಲೇ ಬಯಲ ನಿರ್ಬ
ಯಲು. ಶೂನ್ಯ ನಿಃಶೂನ್ಯವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಚಕ್ರಾಕಾರವಾಗಿ
ತಿರುಗಹತ್ತಿರಲು ಈ ಓಂಕಾರ ನಾದವಾಗಿ ಮಹಾಜ್ಞಾನ ಚಿತ್ತು ಹುಟ್ಟಿತು.
ಎಂದು ಮೇಲೆ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ ಇದೇ ಅರ್ಥ ಹೊರ
ಡುವದು. ಪರಶಿವನ ಓಂಕಾರ ನಾದವಾಗಿ ಪರಶಿವನಿಂದ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಹೊರಟು
ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸಿದಳು. ಪರಶಿವನ ಕೆಲಸವು ಮಾತ್ರ ಬರೇ
ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುವದು ಬರೇ ಲೀಲೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನೆನಹು ತೋರಿತು.
ಆಗಲೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು.

ಈ ಓಂಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಚನಕಾರರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂಬದನ್ನಷ್ಟು
ವಿಚಾರಿಸುವಾ. ನಿಃಕಲ ಶಿವತತ್ವದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಚಿತ್ತು ಉದಯವಾಯಿತು.
ಆ ಚಿತ್ತಿನಿಂದ ಆಕಾರ, ಉಕಾರ, ಮಕಾರಗಳು ಬ ಅಕ್ಷರತ್ರಯಗಳಾದವು.
ಆಕಾರವೇ ನಾದ, ಉಕಾರವೇ ಬಿಂದು, ಮಕಾರವೇ ಕಳೆ. ಇಂತೀ ತ್ರಿವಿಧಕ್ಕೆ
ತಾಯಿ, ಚಿತ್ತು, ಇಂತೀ ನಾಲ್ಕು ಒಂದಾದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರವೆಂಬ ಪ್ರಣಮ
ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಯಿತು. ಈ ಓಂಕಾರವೆಂಬ ಪ್ರಣಮವೇ ಅಖಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣ
ಗೊಳಿಸಿಕಾರ ತೇಜೋಮೂರ್ತಿಯಪ್ಪ ಮಹಾಲಿಂಗ ನೋಡಾ ಮಹಾಲಿಂಗ
ಗುರುಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಾ.

ಪರಶಿವನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಚಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಪರಶಕ್ತಿ ಉದಯವಾಗಿ ಆ ಪರ
ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳಾದವು. ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ಞಾನ
ಚಿತ್ತು (ಪರಶಕ್ತಿ) ಕೂಡಿ ಓಂಕಾರ ಜನಿಸಿತು. ಈ ಓಂಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದೆ
ಯಾದಂತೆ ಆಯಿತು. ತಂದೆಯ ಸಕಲ ಅಂಶಗಳು ಮಗನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ,

ತಂದೆಯೇ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಈ ಒಂಕಾರವೇ ಪರಶಿವನ ಗುರು ಎಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಉದಹರಿಸಿದ ವಚನವು ಆಧಾರವಾಗಿರುವದು.

ಅ ಎಂದಡೆ ಅನಾಹುತ (ಕೇಡಿಲ್ಲದ) ಉ ಎಂದಡೆ, ನಾದ ಉಳಿಯಿತ್ತು. ಮ ಎಂದಲ್ಲಿ ಬಿಂದು ಕೂಡಲು ಶಿವಶಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತ ಇಂತಹ ಒಂಕಾರವಾಯಿತು. ಈ ವಚನವೂ ಕೂಡ ಮೇಲಿನದನ್ನೇ ಹೇಳುವದು.

ಒಂಕಾರವೆಂಬ ಪ್ರಣಮದಲ್ಲಿ ಅ-ಉ-ಮ ಬೀಜ ಕ್ಷರ ಅ= ನಾದ, ಉ= ಬಿಂದು, ಮ= ಕಳೆ, ಇವರೇ ರುದ್ರ-ಈಶ್ವರ ಸದಾಶಿವ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಗುವರು. ಅ-ಉ-ಮಗಳಿಗೆ ನಾದ-ಬಿಂದು-ಕಳೆಯೇ ಆಧಾರ. ಈ ನಾದ ಬಿಂದು ಕಳೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಆಧಾರ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಪ್ರಾಣವೇ ಆಧಾರ. ಈ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಲಿಂಗವೇ ಆಧಾರವಾಗಿರುವದು. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದವರಂತೆ ತಳಕು ಮಳಕು ಇರುವವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪರಶಿವನ ಸಾಕಾರ ರೂಪವೇ ಒಂಕಾರ, ಅವನ ಮಂತ್ರವೇ ಒಂಕಾರ ಎಂದು ಈ ವಚನಗಳು ಸುಸ್ಥಿ ಕೊಡುತ್ತವೆ.

ಮಹಾಲಿಂಗಕ್ಕೊಂಗವಾಗಿ ಪೀಠವಾಗಿರುವ ಒಂಕಾರವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಣವದ ಪೂರಾಶಕ್ತಿ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ವಿಚಾರ ಹೇಗೆಂದಡೆ, ಒಂಕಾರವೆಂಬ ಪ್ರಣವದ ತಾರಕಾಕೃತಿ ದಂಡಕಾಕೃತಿಗಳೆರಡರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದದ್ದೇ ಅಕಾರ ಪ್ರಣಮ, ಒಂಕಾರವೆಂಬ ಪ್ರಣವದ ಕುಂತಲಾಕೃತಿ, ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕೃತಿಗಳೆರಡರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದದ್ದೇ ಉಕಾರ ಪ್ರಣಮ. ಒಂಕಾರ ಪ್ರಣಮದ ಜ್ಯೋತಿರಾಕೃತಿ ದರ್ಪಣಾಕೃತಿಗಳೆರಡರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದದ್ದೇ ಮಕಾರ ಪ್ರಣಮ. ಅಕಾರವು ಚಿನ್ನದ ಸ್ವರೂಪದ್ದು. ಒಂ ಒಂ ಒಂ ಎಂದು ಸುನಾದ ಘೋಷವನುಳ್ಳದ್ದೇ ಅಕಾರ ನಾದ. ಉಕಾರವು ಚಿದ್ವಿಂದು ಸ್ವರೂಪದ್ದು. ಝಗಝಗಿಸಿ ಬೆಳಗುವ ಪ್ರಕಾಶಉಳ್ಳದ್ದೇ ಉಕಾರ ಬಿಂದು. ಮಕಾರವೇ ಚಿತ್ತಾ ಸ್ವರೂಪದ್ದು. ಒಳ್ಳೇ ಸೂರ್ಯ ಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಕೇಳದಿಹಿ ಬೆಳಗುವ ಮಹಾ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಉಳ್ಳದ್ದೇ ಮಕಾರ ಕಳೆಯು.

ಅಕಾರ. ರುದ್ರ, ಸಂಹಾರದ ಕೆಲಸ, ಉಕಾರ ಈಶ್ವರ, ತಿರೋಧಾನ (ಮುಚ್ಚುವ ಹೊದಿಕೆಹಾಕುವ) ಕೆಲಸ. ಮಕಾರ ಸದಾಶಿವ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವದು. ಈ ತ್ರಿವಿಧ ಪ್ರಣಮಗಳು ದಯಾಧಾರ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ನಾದ

ಬಿಂದು ಕಳೆಗಳೆಯೇ ಪರನಾದ, ಪರಬಿಂದು, ಪರಕಳೆ ಎಂಬ ಬ ಸ ವ ಅಕ್ಷರಗಳೇ ಆಧಾರ. ಬ ಸ ವ ಅಕ್ಷರಗಳ ಉದಯ ಆಧಾರ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯತಿಯು. ಇದಕ್ಕೆ ಮಹಾಜ್ಞಾನ ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿಯೇ ಆಧಾರವಾಗಿರುವದು.

ಆಕಾರವು ಉರ್ಧ್ವ ಸ್ವರ ಅಂದರೆ ಶಿವಸ್ವರ ಉಕಾರ ಇಳಿಕೆಯ ಸ್ವರ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರ, ಶಿವಸ್ವರವು ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಓಂಕಾರವಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮು ಎಂಬ ಬಿಂದು ಕೂಡಲು ಮುಕಾರಪ್ರಣ ಮನೆಂಬುದು ಶಿವಶಕ್ತಿಯಾಯಿತ್ತು. ಅ—ಉ—ಮು ಗಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಚಿತ್ತು ಈ ನಾಲ್ಕು ಒಂದಾದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರವಾಯಿತ್ತು.

ಈ ಓಂಕಾರದ ತತ್ವಗಳೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆ ಬರುವಂತೆ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ನೀಕಲ ಶಿವತತ್ವ (ಪರಶಿವ) + ಜ್ಞಾನಚಿತ್ತು (ಪರಶಕ್ತಿ); ಓಂಕಾರ ಉರ್ಧ್ವಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳದ್ದು.

ತಾರಕ, ದಂಡಕ ಅಕೃತಿ ಅಕಾರ.	ಕುಂಡಲಿ, ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರ ಅಕೃತಿ ಉಕಾರ	ದರ್ಪಣ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕೃತಿ ಮುಕಾರ
ಚಿನ್ನಾದ (ಸುನಾದ) (ರುದ್ರ) ಸಂಹಾರ ನಾದ(ಮುಗ್ಧೇದ) (ಅಗ್ನಿತೇಜ)	ಚಿದ್ಬಿಂದು (ಪ್ರಕಾಶ) (ಈಶ್ವರ) ತಿರೋಧಾನ ಬಿಂದು, (ಯಜುರ್ದೇದ) (ಆಕಾಶ)	ಚಿತ್ಕಳಿ (ಮಹಾ ಪ್ರಕಾಶ) (ಸದಾಶಿವ) ಅನುಗ್ರಹ ಕಳಿ, (ಸಾಮಾನ್ಯೇದ) (ವಿದ್ಯಾ ಸುಜ್ಞಾನ
ನಿರ್ಜರರು ಹುಟ್ಟಿದರು.	ಅಪ್ಸರರು ಹುಟ್ಟಿದರು.	ಕಲಾತ್ಮಕ)ದಿಕ್ಪಾಲಕರು
ಪ್ರಾಣ-ಜ್ಞಾನ ನಾಮ- ಕೂಟ (ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ)	ಶರೀರ-ಭಕ್ತಿ-ರೂಪ- ನೋಟ (ಇಷ್ಟಲಿಂಗ)	ಮನ-ವೈರಾಗ್ಯ-ಕ್ರಿಯೆ- ಮಾಟ (ಭಾವಲಿಂಗ)

ಇದೆಲ್ಲ ವೀರಶೈವರ, ವಚನಕಾರರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ. ವೊಡಲಿನದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಮೂಲ ಓಂಕಾರವು ಪರಶಿವ ನಿಕಲ ಶಿವತತ್ವದಿಂದಲೇ ಬಂಡಿತೆಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ.

ಅಂದರೆ ಓಂಕಾರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಪರಶಿವನ ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣೆಂದೇ ಅರ್ಥವಾಗುವದು. ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು, ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು, ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ, ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ, ಶ್ರೀ ಕಾಳಿದಾಸ, ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮೊದಲಾದವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ ಮೊದಲು ಪರಶಿವ, ಅವನಲ್ಲಿ ನೆನಪುದೋರಲು ಓಂಕಾರ ನಾದವಾಗಿ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಪರಶಿವನಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಾದಳೆಂದೇ ಹೊಳೆಯುವದು. ಪರಶಿವ ಪರಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಯೆಂದೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಶಕ್ತಿಗೆ ಪಾರ್ವತಿ ಗೌರಿ ಮಹಾದೇವಿ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳು ಬಹಳೇ ರೂಢವಾಗಿರುವವು. ಶಿವನಿಗೆ ಮಹಾದೇವ, ಹರಿ, ಶಂಕರ ಎಂದು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳೇ ಬಂದಿವೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಪರಶಿವ ಪರಶಕ್ತಿ ಶಿವಶಕ್ತಿಯರೇ ಸರಿ. ಓಂ ಎಂದರೆ ಶಿವನೆಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಂಚಕೆ ಇಲ್ಲೆಂದು ಹೇಳಲು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಚ ಕಾರದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಚಿಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಶಿವನು ಜಡೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶೂಲ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಡಮರುಗ ಧರಿಸಿದ್ದು ಹಾವನ್ನು ಆಭರಣವಾಗಿ ಪಾಡಿದ್ದು ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಕೂಡ ಶಿವನು ಓಂ (ಚ) ಕಾರ ರೂಪನೆಂದೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಈ (ಚ) ಓಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಗುರುತು ಬಿಡಿಗೆಯ ಚಂದ್ರನನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕಿ ಗಂಗೆಯನ್ನೂ ಉ (ಫ) ಧ ಗುರ್ತು ಹಾವನ್ನೂ (ಫ) ಉಕಾರವು ತ್ರಿಶೂಲ ವನ್ನೂ ಅಲ್ಲದೆ ಡಮರುಗವನ್ನೂ ಹೋಲುವವು. ಶಿವನು ತಾನು ಓಂಕಾರ ರೂಪನೆಂದು ತಿಳಿಸಲು ಈ ಚಂದ್ರ ಚಿಕ್ಕಿ ಹಾವು ತ್ರಿಶೂಲ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುವನೆಂದು ತೋರುವದಿಲ್ಲವೇನು? ಅದರಂತೆ ಮಹಮ್ಮದೀಯರು ಚಂದ್ರನು ಚಿಕ್ಕಿಯನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಗುರ್ತನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ತ್ರಿಶೂಲದ ಆಕಾರದ ಮೂರು ಟಿಸಿಲಿನ ಗುರ್ತನ್ನು ಧರಿಸುವರು. ಇದೇ ಗುರ್ತಿನ ಬಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ಸ್ಪಾಟರಿಗೆ ಹಾಕುವ ರೂಢಿಯನ್ನು ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ಎಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ನೋಡಲಾಗಿ ತಿಳಿದೂ ತಿಳಿಯದೆಯೂ ಎಲ್ಲರೂ (ಚ) ಕಾರದ ಗುರ್ತನ್ನು ಧರಿಸುವರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಈ ತರದ ಗುರ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಹ ಪ್ರಿಯನಾಗಿರುವನೆಂದು ತೋರುವದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪರಶಿವನು ಓಂಕಾರ ರೂಪನೆಂದೂ ಓಂಕಾರ ಮಂತ್ರದವನೆಂದೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಭ್ಯಂತರ ವಿಲ್ಲ. ಓಂಕಾರವೆಂದರೇನೆ ಪರಶಿವನೆಂದು ಸಹಜ ವಾಚಕರಿಗೆ ಈಗಂತೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸುವದು. ಓಂಕಾರಕ್ಕೂ ಪರಶಿವನಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವಿರುವದೆಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವದು. ಅಂದರೆ ಜಗವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಹವಾಗಿ ಪರಶಿವನ ಧ್ಯಾನವನ್ನೇ ಸದಾ ತಿಳಿದೂ ತಿಳಿಯದೆಯೂ ಮಾಡುತ್ತಿರುವರೆಂದು ತೋರುವದು.

“ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ” ಈ ಆರಕ್ಷರ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿಯ ಮೊದಲಿನ ಓಂಕಾರದ ಬಗೆಗೆ ಈ ತನಕ ಬರೆದುದಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಪಂಚ ಆಕ್ಷರಗಳ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವೆವು. ನಮಃ ಅಂದರೆ ನಮಿಸುವೆನು, ನಮಸ್ಕರಿಸುವೆನು, ವಂದಿಸುವೆನು. ಇದು ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವಾಗುವದು. ಹಿಂದಿನಿಂದ ಪಂಚ ಪ್ರಣವಗಳ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವಾ. ಶಿವಾಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿವಾಯ, ಶಿವಾ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ವತಿ. ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಶಿವಾ ಅರ್ಥವೆನೆಯೆಂದು ಅನ್ನಿಸರು. ಯ ಅಂದರೆ ಸಹಿತ. “ಶಿವಾ”ಯ ಪಾರ್ವತಿ ಸಹಿತ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುವದು. “ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ” ಪಾರ್ವತಿಸಹಿತ ಶಿವನನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುವೆನು ಎಂದು ಅರ್ಥಹೊಂದುವದು. ಬಹುತರ ಬರೇ “ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶಿವನಿಗೆ ನಮಿಸುವೆನೆ”ದು ಅರ್ಥ ಬಹಳ ಜನರು ಮಾಡುವರೆಂದು ಅನಿಸಿದೆ. ಈ ಅರ್ಥ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶಿವ, ಅಪೂರ್ಣ ಶಿವ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಗುವದು. ಶಿವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಿಪೂರ್ಣನೇ ಇರುವನು. ಇದನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಓಂಕಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ “ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ” ಇದರ ಅರ್ಥವು ಪಾರ್ವತಿ ಸಹಿತ ಶಿವನಿಗೆ ನಮಿಸುವೆನೆಂದು ಆಗುವದು. ಅದರಂತೆ “ಶಿವಾನುಭವ= ಪಾರ್ವತಿ ಸಹಿತ ಶಿವನ ಅನುಭವವೆಂದು ಆಗುವದು. ಶಿವಾ, ಶಿವೆ ಇವು ಶಿವನಿಂದ ಆಗಿವೆ ಅಂದರೆ, ಶಿವನ ಹೆಂಡತಿ ಎಂದು ಇವುಗಳ ಅರ್ಥವಾಗುವದು. ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವು ಶಿವಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಎಂದು ಜಪಿಸಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿದರೆ ಏನೆಂದು ಜಪಿಸಿದಂತೆ ಆಗುವದು. ಇಷ್ಟಲಿಂಗವು ಬರೇ ಶಿವನ ಗುರ್ತಾಗಿದ್ದರೆ ಶಿವನನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸಿದಂತೆ ಆಗು

ವದು. ಅದು ಶಿವ ಶಕ್ತಿಯರ ಬಲವಾದ ಗುರ್ತಾಗಿರುವದು. ಅಂದನೇರಿ
ಅದರ ಅರ್ಥ ಹೇಗಾಗುವದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಪಾರ್ವತಿ ಸಹಿತ ಶಿವ
ನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವೆನೆಂದೇ ಆಗುವದು.

ವೀರಶೈವನು ಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವಾಗಿರುವದು ಸರ್ವ ಶ್ರುತವಾಗಿದೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಂದರೆ ಶಿವಶಕ್ತಿಯರ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ
ಮಂತ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಂತ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮತದ ಹೆಸರು,
ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತತ್ವಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಸರ್ವವು
ಶಿವಶಕ್ತಿಯರನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ
ತತ್ವಮೇಳ ಉಂಟಾಗುವದು. ವೀರಶೈವ ಇದು ಮತದ ಹೆಸರು. ಇದರ
ಅರ್ಥವೂ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಶಿವನ ಉಪವಾಸಕರೆಂದು ಆಗುವದು. ವೀರ -
ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ, ಶೈವ - ಶಿವನ ಉಪವಾಸಕ, ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಶಿವನ ಉಪಾ-
ಸಕ ಎಂದು ಮತದ ಹೆಸರು ಇರುವದು. ಹೀಗೆ ಆ ತತ್ವಗಳೂ ಕೂಡ
ಉಳಿದವರಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಆಗಿರುವವು ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಉಳಿದವರಿಗಿಂತ ವಿಶೇಷ
ವಾಗಿರುವದು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಂತ್ರವೂ ಕೂಡ ಇರುವದು. ಅದಕ್ಕೆ
ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಎಂದರೆ ಪಾರ್ವತಿ ಸಹಿತ ಶಿವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವೆ-
ನೆಂದೇ ಆಗುವದು. ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಇದರ ಅರ್ಥವು ಕೂಡ ಹೀಗೇ
ಆಗುವದು. ಶಿವಾ ಈ ಶಬ್ದವು ಶಿವನ ಹೆಂಡತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸು-
ವದು. ಯಾ ಅಂದರೆ ಸಹಿತ ಶಿವನ ಹೆಂಡತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಸಹಿತ ನಮಸ್ಕರಿಸು-
ವೆನು, ಎಂದರೆ ಪಾರ್ವತಿ ಸಹಿತ ಶಿವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವೆನೆಂದೇ ಆಗು-
ವದು. ವೀರಶೈವರ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪಡಕ್ಷರಿ ಅಥವಾ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ
ವೀರಶೈವ ಮತ, ಶಿವಾನುಭವ ಇವುಗಳು ಶಿವಶಕ್ತಿಯರನ್ನು ಬೋಧಿಸುವವು.
ವೀರಶೈವರು ಪರಶಿವ, ಪರಶಕ್ತಿ, ಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ತತ್ವಗಳನ್ನು
ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಉಳಿದವರಲ್ಲಿ ಪರ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಾ. ೨೫ ತತ್ವಗಳು
ಉಳಿದವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ೩೬ ತತ್ವಗಳಿರುವವು. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದ-
ರಲ್ಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಿದ್ದುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ, ಪಡಕ್ಷರಿ
ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಇರುವದು ಸಹಜ ಇರುತ್ತದೆ.

“ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ” ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಬರೆಯ-
ಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಸಹ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ
ಪಂಚಾಕ್ಷರಗಳ ಬಗ್ಗೆ (ವಿವರಣೆ ಮುಖಮುನ್ನು ಬರೆಯುವೆವು).

ನ - ಎಂದರೆ ತಿರೋಧಾನ (ಹೊದಿಕೆ, ಮುಚ್ಚಳ) ವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಹುಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವದು. (ಹುಟ್ಟಿಸುವದು) ಸೃಷ್ಟಿ (ಬ್ರಹ್ಮನ ಕೆಲಸ)

ಮ - ಮಲ, ಹೊಲಸು. ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾಯಾ ಆಗಾಮಿ ಮಲಗಳು. ಇದು ಸಂರಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವದು. (ಸಂರಕ್ಷಿಸುವದು). ಸ್ಥಿತಿ (ವಿಪ್ಲವಿನ ಕೆಲಸ) ಇವೆಲ್ಲ ಜೀವನಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಜೀವನು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದೆ.

ಶಿ - ಪರಶಿವ. ಜಗತ್ತಿನ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾನರಿಯದೆ ಇದ್ದ ನಿರಂಜನ ಸ್ಥಿತಿ. ಇದು ಸಂಹಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವದು. ಲಯ (ಶಿವ)

ಮಾ - ಪರಾಶಕ್ತಿ. ಪರಶಿವನೊಡನೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಇದ್ದ ಶಕ್ತಿ. ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಅದಮ್ಯ ಮುಚ್ಚಿ ಮರೆಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸುವಳು.

ಯ - ಜೀವ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜಾತ್ಯದಿಂದ ಅಂಗನು ಜೀವನು ಅಲ್ಲವು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇ ಆದಾಗಿದೆ.

(೧) ಹುಟ್ಟಿಸಿ, ರಕ್ಷಿಸಿ, ಸಂಹರಿಸಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಮುಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯರು ಎಂದು ಇಡೀ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥವಾಗುವದು.

(೨) ಜೀವನಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಮಾಯಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಗಾಮಿ ಮಲಗಳನ್ನು ಶಿವಶಕ್ತಿಯರು ತೆಗೆದು ಜೀವನನ್ನು ಮುಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲೆಂದು ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಆಕ್ಷರಗಳ ಎರಡನೇ ಅರ್ಥವಾಗುವದು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಆಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳಿರುವವು.

ನಮಃ ಅಂದರೆ ಜೀವಾತ್ಮ. ಶಿವ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಯ ಅಂದರೆ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಅಂದರೆ ಜೀವ ಶಿವರ ಐಕ್ಯ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುವದು.

ನಮಃ ಅಂದರೆ ಅಂಗ, ಶಿವ ಅಂದರೆ ಲಿಂಗ. ಅಯ ಅಂದರೆ ಐಕ್ಯತೆ. ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಅಂದರೆ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಮರಸ ಎಂದು ಅರ್ಥ

ಹೊರಡುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಹೋಗಿ ಒಂದಾಗುವದೇ ಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತದ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಕಾರರ ಸ್ವಂತ ಕಲ್ಪನೆಯ ಅರ್ಥಗಳಾಗಿರುವವು. ಆದರೆ ಇವು ಅರ್ಥಕೋಶದ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲ. ಆದ್ದೂ ಈ ಅರ್ಥಗಳು ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದರೂ ಶಿವಶಕ್ತಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಂದೇ ಹೊರಡುವದು. ಪಂಚಾಕ್ಷರೀ ಪ್ರಣವಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ದ್ದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪರಶಕ್ತಿಯು ಬಂದೇ ಇರುವಳು. ಕೆಳಗಿನ 'ನಮಃ'ದ ಅರ್ಥ ದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಅಂಗಗಳೆಂದು ಇದ್ದದ್ದೂ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುವವು. 'ನಮಃ' ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿ, ಶಿವ ಅಂದರೆ ಶಿವ. 'ಆಯ' ಅಂದರೆ ಐಕ್ಯತೆ. ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಅಂದರೆ ಶಿವಶಕ್ತಿಯರ ಐಕ್ಯತೆ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ ವಿರುವದು. ಆದ ಕ್ಯಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮವರು ಶಿವಯೋಗ ಎಂಬ ಒಳ್ಳೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಮರಸಕ್ಕೆ ಶಿವಶಕ್ತಿಯರ ಐಕ್ಯಕ್ಕೆ, ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಉಳಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಉಳಿದ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಯೋಗವೆಂದು ಕರೆದಿಲ್ಲ. ವೀರಶೈವರೊಬ್ಬರೇ ಹೀಗೆ ಶಿವಯೋಗವೆಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದವರು ಭಕ್ತಿಯೋಗ, ಕರ್ಮಯೋಗ, ಜ್ಞಾನಯೋಗ, ರಾಜಯೋಗ, ಹಠಯೋಗ, ಲಯಯೋಗ, ಧ್ಯಾನಯೋಗ, ಮಂತ್ರಯೋಗ, ತಂತ್ರಯೋಗ ಹೀಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಯಾ ಮಾರ್ಗಗಳ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇವ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವ ಶಬ್ದವೇ ಇಲ್ಲ. 'ಶಿವಯೋಗ' ಶಿವನನ್ನು ಕೊಡುವದು ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಕೊಡುವನು. ಈಗ ಸಹಸ್ರಾರದಲ್ಲಿ ಶಿವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿಯು ಆರು ಚಕ್ರವನ್ನು ದಾಟಿ ಮೂಲಾಧಾರದ ತಳದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕೋಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವಳು. ಇವಳೇ ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಕುಂಡಲಿನಿ ಸರ್ಪವೆನಿಸುವಳು. ಇವಳು ಮೇಲು ಮುಖ ಮಾಡಿ ಆರು ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಎರಿ ಹೋಗಿ ಸಹಸ್ರಾರದಲ್ಲಿ (ತಲೆಯಲ್ಲಿ) ಇರುವ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಪರಶಿವನನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ಶಿವಯೋಗವಾಯಿತು, ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಮರಸವಾಯಿತು, ಶಿವಜೀವರ ಐಕ್ಯವಾಯಿತು, ಶಿವಶಕ್ತಿಯರ ಯೋಗವಾಯಿತು. ಸತ್ ಚಿತ್ ಸತ್ಯವಾಯಿತು.

ನನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುವದು. ಪಡಕ್ಷರವೂ ಅದನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುವದು. ಕೋಟಿ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಂತ್ರ ಬಹು ಹೆಚ್ಚಿನದೆಂದು ಹೇಳುವ ಕಾರಣವಾ ದರೂ ಏನು ? ಈ ಮಂತ್ರವು ಶಿವಶಕ್ತಿಯರನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುವವು. ಅವರನ್ನೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗುವದು. ಇದೆಲ್ಲ 'ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ' ಮಂತ್ರದ ಒಳ್ಳೇ ವಿಶೇಷವೆ ಶಿಷ್ಯವಾಗಿರುವದು. ಇಂಥ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಸಕಲರು ಒಳ್ಳೇ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವೆನು.

“ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ” ಇದು “ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಓಂ” ಎಂದು ಏಕೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವದು. ನ= ಭಕ್ತಸ್ಥಲ, ಮ= ಮಹೇಶ ಸ್ಥಲ, ಶಿ= ಪ್ರಸಾದಿ ಸ್ಥಲ, ವಾ= ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ ಸ್ಥಲ, ಯ= ಶರಣ ಸ್ಥಲ, ಓಂ= ಐಕ್ಯಸ್ಥಲಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವವು. ಮಾನವನು ಈ ಆರು ಅಕ್ಷರಗಳ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಭಕ್ತ, ಭಕ್ತಸ್ಥಲದಿಂದ ಮಹೇಶ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಸಾದಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಶರಣ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಐಕ್ಯಸ್ಥಲಗಳನ್ನು ಹೆತ್ತು ವನು. ಅಥವಾ ಏರುವನು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವವು. ಜಗತ್ತಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಕೂಡ ಹೇಗಾಯಿತೆಂದು ಈ ಮಂತ್ರ ಹೇಳುವದು. ಓಂ ಅಂದರೆ ಐಕ್ಯಸ್ಥಲ ನಿರಾಲಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಶರಣನು ಬರುವನು. ಆ ಶರಣನಿಂದ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ ಬರುವನು. ಆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯಿಂದ ಪ್ರಸಾದಿ, ಪ್ರಸಾದಿಯಿಂದ ಮಹೇಶ ಮಹೇಶನಿಂದ ಭಕ್ತ, ಭಕ್ತನಿಂದ ಸಕಲ ಚರಾಚರಗಳು. “ಅನಾದಿಯ ಮಗ ಆದಿ, ಆದಿಯ ಮಗನತೀತ, ಅತೀತನ ಮಗ ಆಕಾಶ, ಆಕಾಶದ ಮಗ ವಾಯು, ವಾಯುವಿನ ಮಗ ಅಗ್ನಿ, ಅಗ್ನಿಯ ಮಗ ಅಪ್ಪು, ಅಪ್ಪು ವಿನ ಮಗ ಪೃಥ್ವಿ, ಪೃಥ್ವಿಯಿಂದ ಸಕಲ ಚರಾಚರಗಳು” ಈ ವಚನವು ಅದನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುವದು. ಇವೆರಡೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಯ ಕ್ರಮಗಳು. ಅವುಗಳ ಗೂಢ ಅರ್ಥದ ಕಡೆಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿರಿ.

ಸಹಜದಿಂದ ನಿರಾಲಂಬ, ನಿರಾಲಂಬದಿಂದ ನಿರಾಳ, ನಿರಾಳದಿಂದ ನಿರವಯು, ನಿರವಯುದಿಂದ ಆದಿ, ಆದಿಯಿಂದ ಶರಣ, ಶರಣನಿಂದ ಸದಾಶಿವ, ಸದಾಶಿವನಿಂದ ಶಿವ, ಶಿವನಿಂದ ರುದ್ರ, ರುದ್ರನಿಂದ ವಿಷ್ಣು, ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಸಕಲ ಚರಾಚರ. ಈ ವಚನವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದರೂ ನಮು ಮೇಲಿನ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುವದು. ವೀರಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂ

ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಗುವದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟಲಿಂಗ, ಪಡಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ, ಪಟಾಸ್ಥಲ, ಘಟಚಕ್ರ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವಿರುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಲಯಗಳ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವವು. ಇವು ನಿವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪರವಾದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವವು. ಏರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಇಳಿಕೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವವು. ಒಂದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊರಗೆ ಬರುವ ಹಾಗೂ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಒಳಸೇರುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವವು. ವೀರಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ವಿಚಾರಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿಚ್ಚು ಹೊಳೆಯುತ್ತ ಹೋಗುವದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಇಂಥ ಗೂಢ ಗಂಭೀರ ವಿಶಾಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

“ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ” ಮಂತ್ರವು ಏನನ್ನು ಎಷ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಯಾಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುವದೆಂಬುದನ್ನು ಮೇಲೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಂತ್ರವು ಬಹು ಘನವಾದುದು. ಘನವಾದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುವದರಿಂದ ಧ್ಯಾನಿಸುವದರಿಂದ ಘನವಾದ ಸ್ಥಿತಿ, ಸ್ಥಾನಗಳು ಲಭಿಸುವದೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಪಡಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಛಾಂದಸದಿಂದ ಪಠಿಸಿ ಪೂರ್ಣ ಪದವನೇರಿ ಪೂರ್ಣ ಮಾನವರು, ಪೂರ್ಣ ಯೋಗಿಗಳು, ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆಗಿ ಪೂರ್ಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಪೂರ್ಣರಾಗಿರೆಂದು ಹೇಳಿದೆ ಇರಲಾರೆವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪುಷ್ಪದಂತನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ನುಡಿಯನೇ ಕನ್ನಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿರಿ.

ಶಿವಗಧಿಕತರ ದೇವರಿಲ್ಲ | ಶಿವಮಹಿಮೆಗಧಿಕ ಮಹಿಮೆ ಇಲ್ಲ |

ಶಿವಮಂತ್ರಕಧಿಕ ಮಂತ್ರವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಹುದು ? ||

ಇದರಂತೆ ಅನೇಕ ಯೋಗಿಗಳ, ಶರಣರ, ಋಷಿಗಳ, ಮುನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿರುವದೆಂದು ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿದೆ ಈ ಪಡಕ್ಷರ ಮಂತ್ರದ ಮಹಿಮೆಯ ಅರ್ಥವು.

ಆ ಧ್ಯಾ ತ್ತ.

(ಲೇಖಕರು:— ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಸಮರ್ಥ, ಶ್ರೀ ಗುರುಪಾದೇಶ್ವರ ಶಿಷ್ಯ ಚರಲಿಂಗಯ್ಯ
ಬಸಯ್ಯ ಮಠ, ಕೆ. ಗಂ. ಮ. ಶಾಲಾ, ಗುಂಡಕನಾಳ)

ಇಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವ-ಜೀವಿಗೂ ಬೇಕಾದ
ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಯೇ ಜಗದಲ್ಲಿ ನಾನಾತರದ ಪಂಥಗಳು ಉದಯಿಸಿ
ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ
ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮವೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವು ಜಗದಲ್ಲಿ
ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಸ್ವಾನುಭವದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾನವ
ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಸುಖ. ಆ ಸುಖವು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವದು.
ಆ ಸುಖ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬೆನ್ನುಹೆತ್ತಬೇಕು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ
ನಿಜವಾದ ತಿಳಿವಳನ್ನು ತಿಳಿದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಮರತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿ ಪಥವಾದ
ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವದು. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದ ಮಾನವರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿಯೇ
ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂದರೆ ಅವರ ಶರೀರ ವಡಗಿದರೂ ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ತತ್ವವು
ಶಾಶ್ವತವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಹಾಗೂ ಶಿವಶರಣರು ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಒಂದು
ಅಮರ ನುಡಿಯನ್ನು ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವದೆಂದರೆ ಶರಣರಿಗೆ ಮರಣ
ವಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಶರಣರು ಯಾವ ತತ್ವ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಸದ್ಗುರು
ಅವಶ್ಯಬೇಕು. ಆ ಸದ್ಗುರುವಿನಿಂದಲೇ ಮರಣರಹಿತವಾದ ತತ್ವವು ತಿಳಿ
ಯುವದು. ಇದರಂತೆ ಶ್ರೀ ಕಡಕೋಳ ಮಡಿವಾಳೇಶ್ವರರು ಸಹ ಹೇಳಿ
ದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕ್ತಿಯೆಂದೂ
ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ನುಡಿಯಿಂದ ಜನತೆಗೆ ಭೋದಿ
ಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಅವರು ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಪ್ಪ.
ಎನು ಬೇಕಪ್ಪ. ರೊಕ್ಕ ಗಳಿಸಿದಿ ಬಾಳಪ್ಪ. ಅದು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದೀತಪ್ಪ.
ನಾಳೆಮಕ್ಕಳದರೆಯೇನು ಹೇಳಿತಪ್ಪ. ಅಂದರೆ ಜನತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸರಳರೀತಿ
ಯಲ್ಲಿ ಭೋದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಧನವು

ಗಳಿಸಬೇಕೆಂದಾದ್ದು. ಈ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತಾದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಧನವೆಂದರೆ ದ್ರವ್ಯವಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನವೇ ದ್ರವ್ಯವೆಂದು ಬೋಧಿಸುವರು. ಕಾರಣ ಓ ಅಣ್ಣಗಳಿರಾ ಇನ್ನು ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ದೇಹ ಸವಿಸರ್ಜಿಕೆ ಹೊರತು ಅಲ್ಪ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯರ್ಥ ದೇಹ ಸವಿಸ ಬಾರದು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನಿಗೂ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮವಿದೆ. ಅಂದರೆ ತತ್ವವೆ ತಿಳಿಯದೆ ಆತ್ಮನ ಕಾಣದೆ ಕತ್ತಿಯಂತೆ ಮತ್ತೊಂದರಲು ಬೇಡಯೆಂಬ ಉಕ್ತಿಯಂತೆ ಜೀವ ಶಿವ ಐಕ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಶ್ರವಣಬೇಕು. ಈ ಬಾಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನುಂಗಲು ಹಾತೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಬಾಳು ಎಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಸ್ತುವಿಗಾಗಿ ಅಳುವದೇ ಬಾಳು ಇದನ್ನರಿತು ಸಮರ್ಥರಾದುದಾಸರು ದಾಸಭೋದೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನಿಗೂ ಮನಸ್ಸು ಮುಂಗನಂತೆ ಒಂದೇ ಸವನೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕಾರಣ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ 'ಮನಾಚಿ ಶ್ಲೋಕ' ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ೨೫ ಶರಭಾಸನ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಸಹ ಮನವೆಂಬ ಮರ್ಕಟಿನ ತಡೆಯಲಾರಿನ್ನು ದೇವ ಎನಿಸಿದರಚಪಲಚೇಷ್ಟೆಗಳ ವರ್ಣಿಸಿಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವರು. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಸಜ್ಜನರಸಂಗ ಹೆಜ್ಜೆನು ಸವಿದಂತೆ ದುರ್ಜನಸಂಗ ಬಚ್ಚಲರೊಟ್ಟಿನಂತೆಯೆಂದು ಸರ್ವಜ್ಞನುಸಹ ಹೇಳಿರುವನು. ಕಾರಣ ಸಜ್ಜನರು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಮೀಪಿಸಿದ ಜನರು, ದುರ್ಜನರು ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ದೂರವರು ಅವರೇ ಆಜ್ಞರು. ಆಜ್ಞ ವಸ್ತುವಿನ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವರು. ಕಾರಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಶ್ರೀ ಬಸವಣ್ಣನವರು ತಮ್ಮ ವಚನವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲವೇ? ಶಿವಸುಧನನೆಯಲು ಗುರುಕುಳವೆ ಮೊದಲಯೆಂಬ ಉಕ್ತಿಯಂತೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಶರಣರು ಬರೇ ಬಾಯಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳುತ್ತಿರುವರು. ಶ್ರೀ ಬಸವಣ್ಣನಂತೆ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತರುವದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಕಾರಣ ಉದರ ನಿಮಿತ್ತಮ್ ಬಹು ಕೃತ ವೇಷಮ್ ಯೆಂಬಂತೆ ಉದರ ವೇಷಣೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಜವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಬೀರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೂ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಪುರಂದರದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅರೇನು ಮಾಡುವರು ಅರಿಂದಲೇನಿಹುದು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ

ಕರ್ಮ ವಿಧಿ ಬಿನ್ನು ಬಿಡದುದುಂಟೆ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರದಂತೆ
ನೀರಮೇಲಿನ ಗುರುಳಿ ಅಡಗಿದಂತೆ ಅಡಗಿಹೋಗುವರು. ಇಂದು ಜಗತ್ತಿ
ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಾಂತಿಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷವಿಡ
ಬೇಕು. ಇದರಿಂದಲೇ ಇಹಪರಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ಗತಿಯಾಗುವದು.

ಹುನ್ನೂರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಯೋಗಿಯವರ ಪ್ರವಚನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಸಮಾರಂಭ.

ಹುನ್ನೂರ ತಾ|| ೪-೧೦-೧೯೫೭ ಗದುಗಿನ ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗಿ ಮಲ್ಲಿ
ಕಾರ್ಜುನ ಮಹಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪ್ರವಚನವು ಹುನ್ನೂರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾಲ್ಕು (೪)
ತಿಂಗಳಿಂದಲೂ ಒಳ್ಳೇ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮುಂಜಾನೆ ಶ್ರೀ ನಿಜ
ಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಾಯಂಕಾಲ ೫ ಘಂಟೆಗೆ “ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಭಾಕರ”
ಸಾರ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ೯ ಘಂಟೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆ
ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿವಿವಸ ಮೂರು (೩) ವೇಳೆ ಮಹಾ ಸ್ವಾಮಿಯವರ
ಪ್ರವಚನ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ತಿಳಿಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ
ಸಹಿತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಬೋಧಿಸುವ ಅವರ ಬೋಧಾ
ಮೃತವನ್ನು ಸವಿಯಲು ದಿನಾಲು ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಹುನ್ನೂರಲ್ಲಿ
ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭವ್ಯವಾದ ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನೆರೆಸು
ತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಊರಿಗೆ ಸಮೀಪವಾಗುವ ಮದರಬಂಡಿ, ಕಲ್ಲಳ್ಳಿ,
ಕಂಕನವಾಡಿ, ಜಮಖಂಡಿ, ಕಡಪಟ್ಟಿ, ರಾಮತೀರ್ಥ ಮೊದಲಾದ ಊರುಗಳ
ಿಂದ ಭಕ್ತಸಮೂಹವು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ಶ್ರವಣಾಮೃತ ಸವಿಯಲು ದಿನಾಲು
ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ
ಅನಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನುಭಾವರು ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಶ್ರೀ ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿ
ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೊದಲಾದ ಬೋಧಸಾಧನದಿಂದ ಸಕಲ ವೇದಸಾರವನ್ನೇ ಅರುಹಿ

ಗೌರವೀಕೃತಾದ್ಧು. ಈ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತಾದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಧನವೆಂದರೆ ದ್ರವ್ಯವಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನವೇ ದ್ರವ್ಯವೆಂದು ಬೋಧಿಸುವರು. ಕಾರಣ ಓ ಅಣ್ಣಗಳಿರಾ ಇನ್ನು ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ದೇಹ ಸವಿಸರ್ವೇ ಹೊರತು ಅಲ್ಪ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯರ್ಥ ದೇಹ ಸವಿಸ ಬಾರದು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನಸನಿಗೂ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮವಿದೆ. ಅಂದರೆ ತತ್ವನ ತಿಳಿಸುವೆ ಆತ್ಮನ ಕಾಣದೆ ಕತ್ತಿಯಂತೆ ಮತ್ತೊಂದರಲು ಬೇಕೆಯೆಂಬ ಉಕ್ತಿಯಂತೆ ಜೀವ ಶಿವ ಐಕ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಶ್ರವಣಬೇಕು. ಈ ಬಾಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನುಂಗಲು ಹಾತೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಬಾಳು ಎಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ನಲ್ಲಿ ಬದಲ ವಸ್ತುವಿಗಾಗಿ ಅಳುವದೇ ಬಾಳು ಇದನ್ನರಿತು ಸಮರ್ಥರಾಮದಾಸರು ದಾಸಭೋದೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನಸನಿಗೂ ಮನಸ್ಸು ಮುಂಗನಂತೆ ಒಂದೇ ಸವನೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಕಾರಣ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ 'ಮನಾಚಿ ಶೋಕ' ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀ ಶರ್ವಭೂಷಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಸಹ ಮನವೆಂಬ ಮರ್ಕಟಿನ ತಡೆಯಲಾರೆನು ದೇವ ಎನಿತಿ ದರಚಪಲಚೇಷ್ಟೆಗಳ ವರ್ಣಿಸಿಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವರು. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಸಜ್ಜನರಸಂಗ ಹೆಜ್ಜೆನು ಸವಿದಂತೆ ದುರ್ಜನಸಂಗ ಬಚ್ಚಲರೊಟ್ಟಿನಂತೆಯೆಂದು ಸರ್ವಜ್ಞನುಸಹ ಹೇಳಿರುವನು. ಕಾರಣ ಸಜ್ಜನರು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಮೀಪಿಸಿದ ಜನರು, ದುರ್ಜನರು ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ದೂರವಿರುವರು ಅವರೇ ಆಜ್ಞರು. ಅಜ್ಞ ವಸ್ತುವಿನ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವರು. ಕಾರಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಶ್ರೀ ಬಸವಣ್ಣನವರು ತಮ್ಮ ವಚನವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲವೇ? ಶಿವಸುಧನನೆಯಲು ಗುರುಸುಧವೆ ಮೊದಲಯೆಂಬ ಉಕ್ತಿಯಂತೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಶರಣರು ಬರೇ ಬಾಯಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳುತ್ತಿರುವರು. ಶ್ರೀ ಬಸವಣ್ಣನಂತೆ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತರುವದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಕಾರಣ ಉದರ ನಿಮಿತ್ತಮ್ ಬಹು ಕೃತ ವೇಷಮ್ ಯೆಂಬಂತೆ ಉದರ ವೇಷಣೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಜವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಬೀರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೂ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಪುರಂದರದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅರೇನು ಮಾಡುವರು ಅರಿಂದಲೇನಿಹುದು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ

ಕರ್ಮ ವಿಧಿ ಬಿನ್ನು ಬಿಡದೆಯೆಂಬಂತೆ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರದಂತೆ ನೀರವೇಲಿನ ಗುರುಳಿ ಅಡಗಿದಂತೆ ಅಡಗಿಹೋಗುವರು. ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಾಂತಿಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷವಿಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದಲೇ ಇಹಪರಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ಗತಿಯಾಗುವದು.

ಹುನ್ನೂರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಯೋಗಿಯವರ ಪ್ರವಚನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಸಮಾರಂಭ.

ಹುನ್ನೂರ ತಾ|| ೪-೧೦-೧೯೫೭ ಗದುಗಿನ ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಹಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪ್ರವಚನವು ಹುನ್ನೂರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾಲ್ಕು (೪) ತಿಂಗಳಿಂದಲೂ ಒಳ್ಳೇ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮುಂಜಾನೆ ಶ್ರೀ ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಾಯಂಕಾಲ ೫ ಘಂಟೆಗೆ “ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಭಾಕರ” ಸಾರ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ೯ಘ (೭) ಘಂಟೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿವಸ ಮೂರು (೩) ವೇಳೆ ಮಹಾ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಪ್ರವಚನ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ತಿಳಿಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಸಹಿತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಬೋಧಿಸುವ ಅವರ ಬೋಧಾ ಮೃತವನ್ನು ಸವಿಯಲು ದಿನಾಲು ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಹುನ್ನೂರಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭವ್ಯವಾದ ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನೆರೆಯು ತಿದ್ದಿದರು. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಊರಿಗೆ ಸಮೀಪವಾಗುವ ಮದರಬಂಡಿ, ಕಲ್ಲಳ್ಳಿ, ಕಂಕನವಾಡಿ, ಜಮಬಂಡಿ, ಕಡಪಟ್ಟಿ, ರಾಮತೀರ್ಥ ಮೊದಲಾದ ಊರುಗಳಿಂದ ಭಕ್ತಸಮೂಹವು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ಶ್ರವಣಾನ್ವಿತ ಸವಿಯಲು ದಿನಾಲು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನುಭಾವರು ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಶ್ರೀ ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೊದಲಾದ ಬೋಧಸಾಧನದಿಂದ ಸಕಲ ವೇದಸಾರವನ್ನೇ ಅರುಹಿ

ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಸಹಿತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಬೋಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಬೋಧೆ ಫಲದಿಂದ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ವಿಯ, ಸುನೀತಿ, ಭಕ್ತಿ, ಸದಾಚಾರ ನೊದಲಾದ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಬೆಳೆದು ಜನತೆಯು ಶಾಂತಿ, ನಿಜಜ್ಞಾನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಆನಂದಿತರಾಗಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾದರು.

ಈ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರ ಪ್ರವಚನವು ತಾ|| ೪-೧೦-೧೯೫೭ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನಸಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಾರಂಭದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ೩-೪ ಸಾವಿರ ಜನರು ಮಹಾತ್ಮರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ನೆರೆದಿದ್ದರು. ಹುನ್ನೂರ ಯಾವತ್ತು ಭಕ್ತ ಜನರ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಸ್. ಸಾವಳಿಯವರು ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ಮಾನಪತ್ರವನ್ನರ್ಪಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿ ಜನತೆಯ ಎಲ್ಲೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮರು ಇನ್ನೂ ಪರಿಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮನು ಅವರಿಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲೆಂದು ಹಾರೈಸಿದರು. ಆ ನಂತರ ಮಹಾತ್ಮರು ಆನಂದಭರಿತದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಹುನ್ನೂರ ಜನರ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಆ ಮಹಾತ್ಮರನ್ನು ಭಕ್ತ ಜನರಿಂದ ರಮ್ಯವಾಗಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿಜ್ರಂಭಣೆಯಿಂದ ಬಿಂಡು, ಮವಾಲಿಸಿ, ಕರಡಿ ನೊದಲಾದ ನಾನಾತರದ ವಾಙ್ಮನಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಅವರ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. ಸಾವಿರಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಅರತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮಹಾತ್ಮರನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡಲು ಮೆರುವಣಿಗೆಯ ಸಂಗಡ ಸುಶೋಭಿತವಾಗಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು ನೂರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಊರೊಳಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳ ಎಡಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರು ಕಾಯಿ ಕರ್ತುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮಹಾತ್ಮರ ಜಯಜಯಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಭಕ್ತಿರಸದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಡಗರವನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಿಂದ ಕರುಣ ರಸವು ಹೊರಸೂಸಿ ಆನಂದಭಾಷ್ಯಗಳು ಧಾರೆ ಯಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಮಹಾತ್ಮರು ಗದ್ದದಿತ ಕಂಠದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಜಮಖಂಡಿಗೆ ದಯಮಾಡಿಸಿದರು.

ಮಾ ನ ಪ ತ್ರ ವು .

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪರೂ, ನಿಜಸುಖಶಾಂತಿದಾತರೂ, ಜ್ಞಾನಸಾಗರರೂ ಆದ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಶಿವಯೋಗಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಹಾಸುಭಾವರೇ ತಮ್ಮ ಚರಣ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ಶಿರಬಾಗಿ ಕರಮುಗಿದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕರಾದ ಮಹಾತ್ಮರೇ, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣದ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಜಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡನ್ನು ಚಿನ್ನಯ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅವತಾರವಿದೆ. ತಮ್ಮಂಥ ಮಹಾ ಮಹಿಮರ ಸಹವಾಸ ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಬೋಧಾಮೃತವನ್ನು ಸವಿದ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಊರು ಪುನೀತವಾಗಿದೆ.

ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯು ಇಪ್ಪು ದಿನಸ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಸೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ದುರ್ಗಮವಾದ ಕಾಡಾರಣ್ಯರ ಗವಿಗಳೊಳಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಹಾಗೂ ಸುಭದ್ರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ನಾಲ್ಕು ಸಮಾಧಿ ಗೋಡೆಗಳೊಳಗೆ ಸಮಾಧಿಶ್ಛರಾಗಿ ಕುಳಿತ ಯೋಗಿಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಉಳಿದ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅದು ದುರ್ಲಭವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿಗಳೇ ತಮ್ಮಂಥ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಹಸದಿಂದಲೂ ಈಗ ಅದು ನಾಡಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಸಹಿತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭಿಸಿ ಎಲ್ಲ ರಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೇ ಆತ್ಮದ ವಿಶ್ವಭಾವವನ್ನುಂಟುಮಾಡಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಮುಂಬಯಿಗಳ ವರೆಗೆ ಬೆಳೆದು ಹೊಳೆಯಹತ್ತಿತು.

ಸೇದುಭಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆದು ವಾಸಿಸುವ ಕವೈಗೆ ವಿಶ್ವಾರವಾದ ಮಹಾಸಾಗರದ ಕಲ್ಪನೆಯು ಹೇಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವೋ ಅದರಂತೆ ತಾಪದಾಯಕವಾದ ಸಂಸಾರ ಕೂಪದೊಳಗೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ತೊಳಲಿ ಬಳಲಿ ಗತಿಗಾಣದಿರುವಾಗ ಸದ್ಗುರುಗಳೇ ತಾವು ಸದಾಚಾರ, ಸತ್ಕರ್ಮ, ಸದ್ಭಕ್ತಿ

ಸತ್ಸಂಗ ಮೊದಲಾದ ಸುಭದ್ರವಾದ ಸದ್ಗುಣಗಳ ಸೋಪಾನ ಕಟ್ಟಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಸಾರ ತಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಿರಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ದ್ವೇಷಾಸೂಯೆ, ವೈಮನಸ್ಸು, ಸ್ವಾರ್ಥ, ಜಾತಿ ಮತಭೇದ, ಅಹಂಕಾರ, ಮೂಢತೆ, ಅಜ್ಞಾನ ಮೊದಲಾದ ದುರ್ನಡತೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಶಾಂತಿ, ಶಮೆ, ದಮೆ, ವೈರಾಗ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಸುಜ್ಞಾನದ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದಿರಿ. ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಜಾತಿಯ ಪಂಗಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೀಳು ಮೇಲುಗಳ ಜಗಳಾಟದಿಂದ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿರುವ ಧರ್ಮಾಂಧರಿಗೆ ಇಡೀ ಮಾವನ ಕುಲ ಒಂದೇ ಎಂಬುವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮರ್ಮಭೇದಕವಾಗಿ ಬೋಧಿಸಿದಿರಿ. ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರಿ.

ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಶ್ರೀ ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಪರಮಾರ್ಥ ಗೀತೆಗಳ ಬೋಧ ಸಾಧನದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಸರ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಗೂ ಸಹಿತ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ತಿಳಿಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸಿ ನಿಜಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳೇ, ಅಜ್ಞಾನ ಗಾಢಾಂಧಕಾರದೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿದ ನಾವು ನಿಜಜ್ಞಾನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಕೈತಾರ್ಥರಾದೆವು.

ಸಮರ್ಥ ಜ್ಞಾನನಿಧಿಗಳೇ, ನಮ್ಮೊರೊಳಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಸಲುವಾಗಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಬೇಕೆಂದು ಈಗ ನಾಲ್ಕಾರು ವರುಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಾವು ಲೀಲಾ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಸಾಧಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಸಲುವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುವ ವಿರ್ವಾಡು ಮಾಡಿ ಅದರ ಶಂಕು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನೊದರೂ ಸಹಿತ ತಾವು ಮಾಡಿದಿರಿ. ವೇದಾಭ್ಯಾಸವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲವೂ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಲೆಂದು ಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುವ ವಿರ್ವಾಡು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರಿ. ತಂದೆಯೇ, ಮಕ್ಕಳ ಚಿಂತೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲವೇ ?

ಕಾಡಾದ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಉದ್ಧಾರದ ಸಲುವಾಗಿ, ನಿಜಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಸಲುವಾಗಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಏಳಿಗೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ತಾವು ಇನ್ನೂ ಪರಿಶ್ರಮಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿತದ ಸಲುವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು

ಹೆನ್ನೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಸಮಾರಂಭ

೫೭೭

ತಮಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ತಮ್ಮಂಥ
ಮಹಾತ್ಮರ ದಿವ್ಯ ತೇಜದಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾಡು ವಿಶ್ವದಾತ್ಮವಾಗಿ ಲೋಕ
ದೊಳಗೆ ಬೆಳಗಿ ನಿಜ ಸುಖ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲೆಂದು ಹಾರೈ
ಸುತ್ತೇವೆ.

ಗುರುದೇವಾ, ತಾವೆಲ್ಲಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಕೃಪೆಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಸದಾಕಾಲವಿರಲೆಂದು ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ
ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ಹುನ್ನೂರ
ತಾ|| ೪-೧೦-೫೭

ಮಹಾತ್ಮರ ಸೇವಕರಾದ
ಹುನ್ನೂರ ಭಕ್ತ ಜನರು.

ತೋಪಿನ ಮರದ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಉಪದೇಶ ಸಾರ

(ಲೇಖಕರು:- ಶ್ರೀ. ಮ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜ್ಞಾನಮಂದಿರ, ಹಲಗೂರು.)

ಸೋಸಲೆಯ ತೋಪಿನ ಮರದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗಿ ಪಡಕ್ಕರ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರರ ಪವಿತ್ರಬಾಳು, ತೀವ್ರ ವೈರಾಗ್ಯ, ನಿಟ್ಟಿನ ನಿಸ್ವರ್ಧತೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿದೆ. ಪರಮೇಶ್ವರನು ಅನಂತ ಸಾಗರ. ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ, ಭಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಕೈಹಾಕುವ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧಿಯು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಥಾನಾಯಕರ ಉಪದೇಶ ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಿರಿಯರ ಗುರುಗಳ ಹರಕೆಯು ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಯ ಅಡಿಗೆಗೆ ಅವರ ಉಪದೇಶವು ಆಹಾರಸಾಮಗ್ರಿಯೇ ಸರಿಯು. ಅತವನ ನಮ್ಮ ಕಥಾನಾಯಕರ ಉಪದೇಶಸಾರವು ನಮ್ಮ ಸರಾಗ ಉನ್ನತಿಗೆ ಸಲೀಸಾಗಿರುತ್ತದೆ.

೧. ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯು ಸತ್ಯಸಿದ್ಧ. ಯಥಾರ್ಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನೆ ಮಾಡಿದ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಿತ್ಯರಪ್ಪರು.

ಪ್ರತಿ ಬೋಧವಿದಿತಂ ಮತ ಮನ್ಯತತ್ತ್ವಂ ಹಿ ವಿಂದತೇ |

ಆತ್ಮನಾ ವಿಂದತೇ ವೀರ್ಯಂ ವಿದ್ಯಯಾ ವಿಂದತ್ಯೇ ಮೃತಮ್ ||

ನಿಜಸ್ವರೂಪದ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಲಭಿಸಿದ ಜ್ಞಾನವು ಅವ್ಯತತ್ವವನ್ನು ನಿತ್ಯತ್ವವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮನಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೊರಕಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಾದ ವೀರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. —ಕೇನೋಪನಿಷತ್ತು.

೨. ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸವೊಂದನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಕ್ರಿಯಾಶೂರುಷನಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು. ಕೂತು ಉಂಡವನಿಗೆ ಕುಡಿಕೆ ಹಣವು ಸಾಲದು. ಸೋಮಾರಿಯು ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊರೆಯು.

ಉದ್ಯೋಗವುಳ್ಳವನ ಹೊದ್ದುವುದು ಸಿರಿಬಂದು |

ಉದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲದಿರುವವನ ಕರದೊಳ |

ಗದ್ದುದೂ ಮೋರು ಸರ್ವಜ್ಞ

—ಸರ್ವಜ್ಞ

೩. ತನ್ನಂತೆ ಅನ್ಯರನ್ನು ಕಾಣು; ಅದರಿಂದಲೇ ಅಂದಣಾರೋಹಣ.

೪. ಪ್ರಪಂಚದ ಒಡೆಯನು ಪರಮೇಶ್ವರನು. ಆತನಲ್ಲಿನ ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಸರ್ವಸ್ವವೂ ಸಾಗುತ್ತದೆ.

೫. ಮನುಷ್ಯನ ಸದ್ಗುಣ ಸದ್ಗುಣಿಯಿಂದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹಾದಿಯು ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ.

ಸತ್ಯೇನ ಲಭ್ಯಸ್ತಪಸಾಹ್ಯೇಷ ಆತ್ಮಾಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ |
ನ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೇಣ ನಿತ್ಯಮ |

—ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತು

೬. ಹರ ಎಂದಾತನಿಗೆ ಸಕಲವೂ ಪರಿಹಾರ. ಇಡೀ ಶಾಸ್ತ್ರಮಾರಾಣ ಚರಿತ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ಭಗವಂತನ ಅಪಾರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನುಡಿಸಿದೆ. ಆತನಿಗೆ ಭಕ್ತಿಬಂಧುರತೆಯೇಬೇಕು.

ಶಿವ ನಿನ್ನಂಭ್ರಿಯ ನಾವನೊರ್ಮನೆನೆನಂ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯಿಂದಾತನಂ |

ಸವಿಮಾತಿಂ ನುತಿಗೈವುದಾಗಮಚಯಂ ಶ್ರೀ ಶೈಲಜಾನಲ್ಲಭಾ ||

—ಪದ್ಮಪುರಾಣ.

೭. ಕಾಮಕ್ರೋಧ ದುರಾಶೆಗಳಿಂದ ಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ ಸದ್ಗುಣಿಯಾಗಿ ನೀನು ನಿಲ್ಲುವೆ.

೮. ಊಟ ಉಪಚಾರಕ್ಕೆ ಎಂದು ಆತುರವಟ್ಟು ಪಡಬಾರದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವೆಯೋ ಅಂತೆಯೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೂ ಸತತ ಯತ್ನದಿಂದ ಅಭಿಮಾನವಿಟ್ಟು ಆಚರಿಸು.

ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅನ್ನವು ಅಗತ್ಯವಾದಂತೆಯೇ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ - ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಅವಶ್ಯಕ. —ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ.

೯. ಬರೀ ಮೈ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನೀನು ಶುಚಿಯಾಗಲಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಕೊಳೆ ದುರ್ಗುಣವನ್ನು ಧೂಳಿಪಟಮಾಡು.

ಕಳಬೇಡ, ಕೊಲಬೇಡ, ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯಲುಬೇಡ
ಮುನಿಯಲು ಬೇಡ, ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯಪಡಬೇಡ

ತನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಲುಬೇಡ, ಇದಿರ ಹಳೆಯಲುಬೇಡ
ಇದೇ ಅಂತರಂಗಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ
ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವನೊಲಿಸುವ ಪರಿ — ಬಸವೇಶ್ವರ.

೧೦. ನರನಿಗೆ ಶಿವದೀಕ್ಷೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಪರಮ ಪವಿತ್ರನಾಗಿ
ನರರಿಗಿಂತ ಮೇಲಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಲೀ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಲೀ ಅವ ಜಾತಿಯಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾತ
ನಾದರೂ ಆಗಲೀ ಗುರುಕಾರುಣ್ಯವಪಡೆದು ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗವ ಧರಿಸಿ
ದವನು ಆಚಾರ ಸಂಪನ್ನ ಸತ್ತ್ವಿಯನಾದ ಮಹಾತ್ಮನೇ ಮೂರುಲೋಕಕ್ಕೆ
ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೋಡಾ ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ. — ಸಣ್ಣುಖಸ್ವಾಮಿ.

೧೧. ಲಿಂಗಾಂಗಸಾಮರಸ್ಯ ಸುಖಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಭೋಗಿಯು ಹೊಲ
ಸನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಅರಿತವರು ಶಿವನೇ ಆಗುತ್ತಾರೆ.

ಸತಿಭಕ್ತಿಯಾದರೆ ಹೊಲೆಗಂಜಲಾಗದು ;

ಪತಿಭಕ್ತನಾದರೆ ಕುಲಕಂಜಲಾಗದು.

ಲಿಂಗವೇ ಪತಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಸತಿಗೆ ಪತಿಯುಂಟೇ ಪತಿಗೆ ಸತಿಯುಂಟೇ?

ಫಾಲುಂಡು ಮೇಲುಂಬರೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. — ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು.

೧೦. ಪರಮೇಶ್ವರನು ವಿತ್ಸವ್ಯಾಪಕನು. ಪರಮೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಪದವು
ಸಕಲಕ್ಕೂ ಮೂಲವು, ಸರ್ವ ಸುಖಕ್ಕೂ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಆಧಾರಭೂತನು.

ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪೀಶ್ವರಶ್ಚೈವ ಮತಿರಾಹ್ವಾನ ಮೇವಚ ||

ಜಗಚ್ಛಿವ ಪದವ್ಯಾಪ್ತಂ ಇತಿ ಪ್ರಜ್ಞೇವ ಪಾದ್ಯ ಪರ |

ಮೇಶ್ವನು ಸುಖಾಬ್ಧಿ ದೇವತೀಮತಿ ರಘ್ಯಂ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಮ್ ||

ಪರಮೇಶ್ವರನು ಸಕಲವ್ಯಾಪ್ತಿಯೆಂಬುದೇ ಆಹ್ವಾನ. ಪರಮೇಶ್ವರನ
ಪದವು ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಇದೆಯೆಂಬುದೇ ಪಾದ್ಯ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಸುಖಸಾಗರ
ಎಂಬುದೇ ಅರ್ಘ್ಯ. ವೀರಶೈವ ಪ್ರಕಾಶಿಕೆ.

೧೨. ಓಂಕಾರ ಧ್ಯಾನದ ಸಾಧನದಿಂದಲೇ ಅಂತರ್ವಿಹಿತವಾದ ಪರಮೇ
ಶ್ವರನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು.

ಓಂಕಾರ ಸ್ವರೂಪವನೆಯದೆ ಕೆಟ್ಟರಲ್ಲ ಕರ್ಮಕಾಂಡಿಗಳು.
ಸ್ವಟಕದ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂದ ವಾರಣದಂತೆ ನಿನ್ನ ನೀನೇ ತಿಳಿಯೆ !
ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಂಗಲಿಂಗ ಭರಿತ
ನಾದವಂಗಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲ ಲಿಂಗಾಂಗಯೋಗ — ಮೋಳಿಗೆಮಾರಯ್ಯ.

೧೪. ತತ್ವಗಳ ಮೂಲನಿಧಿಯು ಓಂಕಾರವು.

ಓಂಕಾರ: ಪ್ರಣವ: ಸೂಕ್ಷ್ಮೋ ವಿದ್ಯಾನಾಂ ಬೀಜಮುತ್ತಮಂ |
ತಸ್ಮಾದ ಶೇಷ ತತ್ತ್ವಾನಿ ಪ್ರಣವೇನ ವಿಶೋಧಯತೆ ||

ಓಂಕಾರವು ಪ್ರಣವವು ವಿದ್ಯೆಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೀಜವು. ಏವಂಚ ಸಕಲ
ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರಣವದಿಂದ ಶೋಧಿಸಬೇಕು. — ವೀರಶೈವಾನಂದ ಚಂದ್ರಿಕೆ.

೧೫. ಸಂಸಾರ ಜಂಜಡ ಜಾಡ್ಯದ ವೈದ್ಯರಾದ ಗುರುತ್ರಯರ ವಿಧಿ
ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೀರದೆ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿರಿ.

ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕುಡಿಯಲು ಬಿಸಧವು
ಇಂತಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೊರಡುವ ವೈದ್ಯನೊಬ್ಬ ಕುಡಿ ಕುಡಿ ಎಂದು
ಕುಳಿತು ಬೇಡುವ ವೈದ್ಯನೊಬ್ಬ ; ಕುಡಿಯದಿದ್ದರೆ ಬಿಡೆನು ಎಂದು ಬಲಾ
ತ್ಯಾರ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಸಿ ಹೊರಡುವ ವೈದ್ಯನೊಬ್ಬ. ಈ ಬಗೆಯಾಗಿ ವೈದ್ಯರು
ಮೂರುತೆರನಿರುವಂತೆ ಗುರುತ್ರಯರೂ ಇದ್ದಾರೆ.

—ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ.

೧೬. ಅದ್ವೈತವನ್ನೇ ನಂಬಿ ನೆಚ್ಚಿ ಬಾಳಬೇಡ.

ಅದ್ವೈತ ಸಾಧಿಸಿ ಸರ್ವವೂ ಶಿವನೆಂಬರು; ಎನಲಾಗದು.

ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಲಯಗಮನವುಂಟು; ಶಿವಂಗಿಲ್ಲವಾಗಿ.

ಯಂತ್ರವಾಹಕನೆಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿಹನೆಂದೆಡೆ

ಎಲ್ಲವೂ ಶಿವನಾಗಬಲ್ಲನೇ ? ಆಗಲರಿಯವು.

ನಿಜಗುರು ಸ್ವತಂತ್ರಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗೇಶ್ವರನು

ಪದ್ಮಪತ್ರಜಲದಂತೆ ಹೊದ್ದಿಯೂ ಒೊದ್ದದಂತಿಹನು.

—ವಚನಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾರ.

೧೭. ಹುಲುಮಾನವರನ್ನು ಹೊಗಳಿ ನುತಿಸಿ ನಲಿಯದಜಗದೈಕ ಶೂರ
ನಾದ ಪರಶಿವನನ್ನು ಆಡಿಹಾಡಿ ಪುಳಕಿತರಾಗಿ ಪುಣ್ಯಶೀಲರಾಗಿರಿ.

ಮನುಜರ ಮೇಲೆ ಸಾವವರ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠರ ಮೇಲೆ |
ತನತನಗಿಂದ್ರಚಂದ್ರ ರವಿಕರ್ಣ ದಧೀಚಿ ಬಲೀಂದ್ರನೆಂದು ತಾ |
ನನಸರತಂ ಪೊಗಳ್ತು ಕೆಡಬೇಡಲೆ ಮಾನವ ನೀನಹರ್ನಿಶಂ |
ನೆನೆಮೊಗಳರ್ಚಿಸಲೆಮ್ಮ ಕಡು ಸೊಂಪಿನ ಪೆಂಪಿನ ಹಂಪೆಯಾಳ್ವನಂ ||

— ಹಂಪೆಯ ಹರಿಹರದೇವ.

೧೮. ಆಸೆಯೇ ಬಂಧನ ನಿರಾಶೆಯೇ ಬಿಡುಗಡೆಯು |
ಬೇಕು ಬೇಡೆಂಬುದೊಂದೆ ಎ |
ನೇಕವುಳ್ಳನ್ನಬರ ನಾನಾ |
ಶೋಕ ಮೋಹಾದಿಗಳು ಮುಂಗೂಡಿವೆಂದುದು ಮುಸುಕುವವು ||
ಲೋಕರಂಜನೆಗೆರಗಿದವರೇ |
ಕಾಕು ತನದಲಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದರು |
ಬೇಕು ಬೇಡೆಂಬೆರಡನಳಿದರ ನಿತ್ಯರಹರೆಂದರು ||

— ಚಾಮರಸ.

೧೯. ಪ್ರಪಂಚವು ಸಟೆಯ ಸನೀನು |
ಸುಳ್ಳು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಲಿ ಜಗಬಂಧಿತವಾಗಿದೆ |
ದೇವರ ರಹಸ್ಯ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿಯದಂತಿದೆ ||

— ಗುರು ನಾನಕ.

೨೦. ಲಿಂಗಾನಂದದ ಫಲಿತದ ಸೌಖ್ಯವೇ ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು
ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸೌಖ್ಯ. ಅದೇ ಜೀವನದ ಮಹೋದಯದ ಭಾಗ್ಯ. ಲಿಂಗ
ರತಿಯ ವಿಹ್ವಲತೆಯಿಂದ ಬಂದ ಭಾಗ್ಯದ ದಿನವೇ ಶುಭೋದಯದ ದಿವಸ.
ಮನದ ವಿಕಾರಮಾಗಿ ಕೆಲಸಾರಿತು ಭಕ್ತಿ ವಸಂತಕಾಲಸಂ |
ಜನಿಸಿತು ಲಿಂಗ ಮೋಹಲತೆಯಂಕುರಿಸಿತು ನಿಜಾನುಭಾವ ಮಾ |
ವಿನ ತರು ಪೂತು ಕಾತುದು ಶುಭೋದಯವಾದುದು ಭಾಮ ಭಾಗ್ಯವೇ |
ದಿನದಿನಕಂ ಮಹಾ ಸುದಿನವಾಯ್ತೆನಗಂ ಗುರು ಶಂಕರೇಶ್ವರಂ ||

— ಶಂಕರದೇವರು.

೨೧. ಈ ಕಾಯವನ್ನೇ ನಂಬಿ ನೆಚ್ಚಿ ಅದನ್ನೇ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದು
ಆದರಲ್ಲಿಮೇಲೆ ಅದ್ವಿ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಕೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು, ಅಟ್ಟ
ಮೇಲೆ ಒಲೆ ಉರಿಯಿತು ಎಂಬಂತೆ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮರುಗಳು ಅವ
ಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ.

ಯಾವನ ಸೌಂದರ್ಯಗಳು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುವು
ದುಂಟು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಪ್ರತಿದಿನಸವೂ ಮುಷ್ಟಿನ ಅವಸ್ಥೆಯು ಕಣ್ಣಿಗೆ
ಗಾಣುತ್ತಿದೆ. ನೀವೂ ಸಹ ಮುಷ್ಟಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು
ಗಾರಣ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಬಲವಾಗಿದ್ದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿಯೇ
ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಿರಿ.

— ಬುದ್ಧದೇವ

೨೨. ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಎಂದು ಅರಚುತ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತ
ವಚನವು ಬಾಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಾನವನು ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದು ಮಾತ್ರ ಜೀವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ
ದಾಯಿಯಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನುಡಿಯಿಂದಲೂ ಜೀವಿಸುವನೆಂದ್ವು
ಬರೆದಿದೆ.

— ವಿಸು ಕ್ರಿಸ್ತ

೨೩. ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನ್ಮವಾದ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವು ನಿಜವಾ
ಗಿಯೂ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಸರಿಯಾದ ನಡೆನುಡಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ
ಜೀವನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವದು.

ಈ ಜನ್ಮವು ಅತ್ಯಧಿಕವು; ಆದರೆ ಜೀವನ ಮಾರ್ಗವು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ
ರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಾಗು
ವಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು
ಹೊಂದುವಿರಿ.

— ಮಹಮ್ಮದ ವೈಗಂಬರ

೨೪. ಮತಿವಂತ ಮನುಷ್ಯರು ಕೇವಲ ವಿಷಯಸುಖವನ್ನೇ ಕಡೆಗಾ
ಣುತ್ತಾರೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹತೋಟಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು
ನೀನು ತಪ್ಪದೆ ಸಾಧಿಸು.

ಸಹಿಗೆ ನೀರೆರೆದರೆ ಮಣ್ಣುವೆಂದು ವಿಷಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವ ಹಾಗೆ
ಮೂಢರು ಸುಖವೆಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಭೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೇರೆ ಮೀರುವ
ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ ಅನಂಗನೆಂಬ ದುರಾಚಾರವನ್ನು ತಪ್ಪದೆ
ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಧ್ವಂಸಮಾಡು.

— ಬಾಣ ಮಹಾ ಕವಿ.

೨೫. ನರಜನ್ಮವೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನ್ಮವು. ಇದನ್ನಂತೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರರು ಕೈಲಾಸದಿಂದ ಕರೆಯು ಬರಲು ಮತ್ಸ್ಯಲೋಕದ ಮಹಾ ಮನೆಯವನಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ಈ ಜನ್ಮವು ಪರಮ ಪಾವನವಾದುದು.

Man is higher than all animals, than all angels, none is greater than man. Even the Devas will have to come down again and attain salvation through a human body. Man alone attains to perfection not even the Devas.

— Swami Vivekanand

೨೬. ಕೈ ಬಾಯಿ ಭದ್ರವಾಗಿದ್ದು ಕಪಿನುನಸ್ಸನ್ನು ಕಡಿನಾಣ ಹಾಕಿ ಒಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ದೂಪಣಿ, ನಿಂದೆ, ಹೂಗಳಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಕೈಹಾಕದೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಪರನಾಗಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಮಳುಗಿ ತೇಲಾ ಬಂದದ್ದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಲೋಕದ ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮನನ್ನು ನೋಡುವ ತಾಮಸಿ ತಪಸ್ವಿಯೇ ಶಿವಯೋಗಿಯು.

ಶನೋದನೋ ವಿವೇಕಶ್ಚ ವೈರಾಗ್ಯಂ ಪೂರ್ಣ ಭಾವನಾ |
ಶಾಂತಿಃ ಕಾರುಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸತ್ಯ ಸಮುದ್ಭವಾ ||
ಶಿವಭಕ್ತಃ ಪರೋಧರ್ಮಾಶ್ರಿತ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಬಾಂಧವಾಃ |
ಏಕೈರ್ಯುಕ್ತೋ ಮಹಾ ಯೋಗೀ ಸಾತ್ವಿಕಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ ||

— ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ

೨೭. ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು, ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು, ಆಪ್ತೇಷ್ಟರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಾರು.

ಅರಿ | ಮಿತ್ರ ಸತಿ ಪುತ್ರ ಬಂಧು ಬಳಗವೆಲ್ಲ |
ಕರುಮದವತಾರಗಕೊ, ಪುಣಲತೆಯ ಚಿಗುರೋ ||
ಕುರಿಯನಾಗಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕಾಪಿಡುವ ಸಂಸಾರ
ವುರಿಮಾರಿಯಾದೀತೊ ಮಂಕು ತಿಮ್ಮ ||

— ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ

೨೮. ಮೋಕ್ಷವು ಸಾಹುಕಾರನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಪೆಚಾರಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿನ್ನ ಮನದ ಹತೋಟಿ ಹಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ.

೨೯. ಲಿಂಗಾನಂದವನ್ನು ತಡೆದು ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯ ಸಾಮಂತ ಸಾಗಬೇಕಾದರೆ ಹೊನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು.

ಮೋಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೈಹಿಡಿಯಬೇಕಾದರೆ ಹೊನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣುಗಳ ಮುಖಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡದಿರು.

—ರೂಪಗೋಸ್ವಾಮಿ.

೩೦. ಪರಮೇಶ್ವರನ ಒಲವು ಯಾರ ಅಳತೆಗೂ ಸಿಲುಕದಂತಹುದು, ಯಾರ ಹತೋಟಿಗೂ ಹಾಯದಂತಹುದು ಆಗಿದೆ.

ದೈವಶಕ್ತಿ ಯುಗಹನವಾದದ್ದು; ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದದ್ದು; ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಸಬಿವಿಲ್ಲ; ಕುತಂತ್ರವಿಲ್ಲ. —ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಎನ್‌ಸ್ಟೈನ್

ಶ್ರೀಯವರ ಉಪದೇಶಗಹನತೆಯು ಕೊಂಚವಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಲವು ಹಿರಿಯರ ಸೂಕ್ತಿಗಳ ಸಂಗಡ ಶ್ರೀಯವರ ಉಪದೇಶಸಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಬಲವಿದೆ; ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ವಿಕಲ್ಪದ ವಿಕ್ಷೇಪವೇ ಗತಿ. ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೈಕಾಗ್ರತೆಯಿದೆ, ಉಲ್ಲಾಸವಿದೆ, ಸಾಹಸವಿದೆ.

ಅದುಕಾರಣ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವು ಸುಂದರವಾಗಿಯೂ, ಉಪಯೋಗಕರವಾಗಿಯೂ, ಇರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಯವರ ಉಪದೇಶಾವೃತ್ತವು ಬರೀ ಸಿಹಿ ಸುಖವಾಗಿಲ್ಲವು. ಆದರೆ ಅದು, ಅಧರಕ್ಕೆ ಕಹಿ, ಉದರಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ ಆಗಿದೆ. ಆತ ಏನ ಶ್ರೀಯವರ ಉಪದೇಶ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಗುಣಾಧ್ಯರಾಗುವುದು, ಅವರ ಮಾನವೀಯರಿಗೆ ಯಥೋಚಿತನಾದ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗದೆ ಇರದು! ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಲಭಿಸಿ, ಬುದ್ಧಿಯು ಅರಳಿ ಜೀವನವಿಕಾಸದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದು ಸುಂದರ ಜಗತ್ತಿನತ್ತ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸಿ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀರಿದರೆ *A thing of beauty is joy for eve* ಎಂದ ಜಾನ್ ಕೆಟ್ಲಿನ್ ನುಡಿಯು ಸತ್ಯದ ನಿಲುಕಿಗೆ ಸಿಲುಕದೆ ಇರದು! ತಪಸ್ವಿಗಳ, ಅನುಭಾವಿಗಳ ನುಡಿಯು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಏರಿಸದೆ ಇರಲಾರದು! ವಿಷಯ ಜೀವನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವವನಾಗಿ ಕಂಡು ತ್ಯಾಗ ಯೋಗ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಯಿಸಿದ ಮಹಾ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷರ ವಾಣಿಯು ಸುಪ್ರಚೇತನದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತೆ

ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯವೂ ಇಲ್ಲವು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಲ್ಪನೆ ಅಥವಾ ರುಚಿಗಳ ಕೂಡಾಾಗಿರದೆ ಮಾನವ್ಯದ ಮೂಲತತ್ವಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಒಪ್ಪುವ ಉನ್ನತ ನೈತಿಕಾದರ್ಶವಿದ್ದರೆ ಅದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿನೇಕವಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ವಿಚಾರ ವ್ಯಾಸಂಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹ ವಾದದ್ದೇ ಆಗಿರುವುದು. ನೀತಿನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಪಂಥದವರು ಆ ಅದರ್ಶವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ ಅದರ ದರ್ಶನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸುವರು ಅತ್ಯುನ್ನತ ವಾದ ಅವರ್ಶದ ವಿನೇಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದರೂ ಅಂತು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಕೊನೆಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆಯ ರೂಪರೇಷೆಯನ್ನಾದರೂ ಎವರಣೆ ಮಾಡುವರು ನಮ್ಮ ಕಥಾನಾಯಕರು. ಉಚ್ಚ ಪಂಡಿತರಾಗಲೀ, ಯಶವೆತ್ತ ವಿದ್ಯಾಯದ ವ್ಯಾಸಂಗಗಳಾಗಲಿ, ಘನತರ ಶಿವಯೋಗಮಂದಿರದ ವಾಸಿಗಳಾಗಲೀ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲವು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಓದುಬರಹವನ್ನು ಕಲಿತು ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿ ಶಿವಯೋಗಿವಿರಕ್ತ ಪುಂಗವರಾದಿಯವರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಕಾಲಕಳೆದು, ಶಿವನಲ್ಲಿಯೇ ನೆಟ್ಟ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟು, ಶಿವಲಿಂಗ ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತರಾದ ಮಹಾ ಪುಣ್ಯಪುರುಷ ಪುಂಜ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರೂ, ತಪಸ್ವಿಗಳೂ, ಶಿವಯೋಗಿಗಳೂ, ಗುರುಗಳೂ ಆಗಿ ಮೆರೆದ ಮಾತಾಂಡರು ಇವರು.

ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗಿ ಷಡಕ್ಷರ ವೇಶಿಕೇಂದ್ರರೆ ಉಪದೇಶದ ಸಾರಾಂಶವ ಸಾರಾಯವು ಇಂತು ಇದೆ. "ಕಮಲಪತ್ರಜಲದಂತೆ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಸಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸಂಸಾರಿಗೂ ಸನ್ಯಾಸಿಗೂ ಸಿಗುವಂತೆಯೇ ಮೋಕ್ಷವು ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಹಾವಾಹವನ್ನೇ ಹಾವನ್ನು ಆಡಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನದ ರತ್ನವನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಸಿಕೊಂಡ ಜ್ಞಾನಿನಿಧಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಡಂಬರವು ಅನಗತ್ಯವು. ಈ ಜ್ಞಾನಿಯ ವಾಸಗೃಹಕ್ಕೆ ಸೊಬಗು ಸಿಂಗರ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಹಾರ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ತೇಜಸ್ಸು ಓಜಸ್ಸು ಮೈಗೊಡುತ್ತಹೆ. ಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಕಷ್ಟ. ಬೇಡ ಎಂಬುದೇ ಸುಖ. ಸಕಲ ತ್ಯಾಜಕನೇ ವಿರಕ್ತನು. ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಕೂಡುವಳಿ ಆದ ಹಾಗೆ ಮದುವಿನ ಅಗ್ಗವಣಿ ಕಾಡುವತ್ತಿಯಿಂದ ಲಿಂಗಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ವಿರಕ್ತ ಧರ್ಮವು. ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಾನೆಂದೊಡೆ ಮಾತ್ರ ಮೋಹವು ನಿತ್ಯ ಸೊತ್ತು. ಶಿವಜೀವರು ಕಾಸಿದ ತುಪ್ಪ

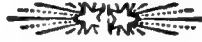
ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿ ತುಪ್ಪ. ಸಂಸಾರ ಪಾರವಾರದ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಸೀಗೆ ಮುಳ್ಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಜುಟ್ಟಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅವರವರ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಪರಿಪಾಲಿಸಿದರೆ ಅದೇ ಅವರನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟಡದ ತಯಾರಿಕೆಯು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕಾಲಾವಧಿಯು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪು ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಕಾಯವು ಎಂತಿದ್ದರೆ ತಾನೇ ಏನು? ತಾಯಿಯ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದು ತಾಯಿಯ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಬಯಸುವಂತನು ತಾಯಿ ಗಂಡ ನಿಗ್ರಹವಿಲ್ಲದೆ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಚಾಪಲ್ಯ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಮಾರಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹವು ನಮ್ಮನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಂತಿಯಿಲ್ಲದ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲಾರೆವು. ನೇದದ ಶಾಂತಿಮಂತ್ರದ ಆಚಾರ್ಯನಾಗಬೇಕಾದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹಶೂರನಾಗು. ಇಂದ್ರಿಯನಿಗ್ರಹವು ಕೈಲಾಸದ ಸೋಪಾನ. ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ವಿಷಯ ಲೋಲುಪತೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಮಾರಿಕೊಳ್ಳಕೂಡದು, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಲೋಲುಪತೆಯು. ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟುವ ದೊಡ್ಡ ಒಡ್ಡು. ಅದು ಚಿತ್ತೈಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಬಲವನ್ನು ಬತ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಅಯೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನುಹತ್ತುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಹಾದಿಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಲಾಸಗಳ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಯು ಮೆತ್ತಗಾಗಿ ನಿರ್ಬಲವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ವಿಷಯ ಭೋಗವು ಮನಸ್ಸಿನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮುಗಿಲನ್ನು ಮುಸುಕಿ ಸತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯಪೀಠದ ವಿರೋಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಆತನು ನಡಿಯುತ್ತಾನೆ. ಅಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸುವಂತಾಗುತ್ತಾನೆ. ವಿಷಯ ಜೀವನದ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತ್ಯಾಗವೇ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು. ಯಾರು ಆರ್ತನಾಗಿ ಜಗದೊಡೆಯನಾದ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವವು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ."

ಕರ್ಮಯೋಗಿ .

ಅರ್ಥಾತ್

ಶ್ರೀ ಮ. ನಿ. ಪ್ರ. ಶಿವಬಸವ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸಾರ ಜೀವನ.

[ಲೇಖಕ:- ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ಈ ಕಳಕಣ್ಣವರ, (ಸಾ. ಭಾ.) ಇ. ಆ. ಬೆಳಗಾವಿ]

ಮಾನವನು ಮಾಯಾಮಂದಿರದಿಂದ ಲೀಲಾಯೋಗಕ್ಕೆ ಪರಮಸ್ವರೂಪವಾದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಯಕ ಇಲ್ಲದೆ ಕರ್ಮ ಇವುಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ಮವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಾಂಗಗಳು ಸುಗಮ ರೀತಿಯಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗಲಾರವು. " ಆವಾಸ ದಾರಿಯಲು ಹೊಳೆಹಳ್ಳ ಹೆರದರೂ ಮುನ್ನೀರನಾಳವನು ಸೇರಲೆಂದೆ. " ಅನ್ಯವಂತೆ ಆ ಹೊಳೆಹಳ್ಳಗಳ ಮುಖ್ಯ ಧೈಯವು ಸಮುದ್ರನಾಥನನ್ನು ಕೂಡಲೇಬೇಕೆಂಬ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಕೃತಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಮಾನವನೂ ಕೂಡಾ ಅಖಂಡವಾದ, ಅಚಲವಾದ, ಅಸ್ತರಹಿತವಾದ ಸುಖ ಸದಾನಂದಯುತವಾದ ಸರ್ವ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನೂ, ಸರ್ವ ಭೋಗ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ, ಸರ್ವ ಕಾಮನಾದಿಗಳನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿ, ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತವಾದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವದೇ ಅವನ ನಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮನುಷ್ಯನು ಮುಕ್ತಿಗೆ ಮೂರು ಪಥಗಳಿರುವದರಿಂದ ಮಾನವನಿಗಾದಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತುಸಾವಿರ ಗುಂಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಆಕಲ್ಪಿತನಾಗಿ ಒಬ್ಬನು ಕರ್ಮಮಾರ್ಗವನ್ನೂ, ಒಬ್ಬನು ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗವನ್ನೂ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮನು ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗದವ ಸುಖವಾಗಿ ತನ್ನೊಂದಿಗಪ್ಪೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇನ್ನುಳಿದೀ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗದವನು ಅಘೋರವಾದ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಬಹುಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಪುಣ್ಯನಿಧಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಥ ನಿಧಿಯನ್ನು ಅರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಸತತೋದ್ಯೋಗವು ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಕರ್ಮವೆಂತಲೂ ಅನುವರು. ಕರ್ಮವು ವ್ಯಕ್ತೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ತಾನು ಆಧಾರಭೂತವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ

ಎಂಬ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಭಾಯೆಯನ್ನು ಪರಹಿತಕ್ಕೆ ಬೀರಿ, ಹೊ ಎಂಬ ಮರಿ ಮಳವನ್ನು ಪರಮತತ್ವ ವೇದಾದಿ ಶಿರದ ದೆಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಮುಕ್ತ ಜೀವಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ನೀತಿ ವಿಶಲ್ಯವಾಗಿಯೂ, ಫಲವೆಂಬ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಗ್ವರಿಗೂ ಇತ್ತು ಚಿರಂಜೀವಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಕರ್ಮರೂಪಿ ವೃಕ್ಷವು ನಿಧಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಅಮೋಘ ಶಕ್ತಿಸಂಘಟನೆಯೂ, ನಿತ್ಯ ದುಃಖಮಯವೂ ಕರುಣ ವಿಶ್ವಹೃದಯವೂ, ಮನೋವಿಷ್ವಪೂ, ವೈರಾಗ್ಯಭಾವವೂ, ನಿರಸನ ರಾಗವೂ, ನಿಷ್ಕಾಮವೃತ್ತಿಯೂ, ಪ್ರಚೋದಿಸುವದು ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಲಿಂಗಾಂಗಗಳು. ಇಂಥ ಶಕ್ತಿಸಂಘಟನೆ, ನಿತ್ಯ ತಪಶಾಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ನಿಧಿ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿಯೂ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಮನ್ ನಿ. ಪ್ರ. ಸ್ವರೂಪಿ ಶಿವಬಸವ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಯಾವ ಸಂಕೋಚವೂ ಇಲ್ಲ.

ಇನ್ನು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾದಾಂಗಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಅಭ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ. ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಕರ್ತನ ನಿಜಸುಖವು ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆಯಂತಲೂ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾನವನೂ ನಿತ್ಯ ಸುಖವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆಯೋ ಅಂಥವನು ಪರಹಿತದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ ವಾಸನೆಯನ್ನು ನಿರಸನ ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರೆತು, ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ ಕರ್ಮ, ಮುಮುಕ್ಷು, ಅಭ್ಯಾಸಿ, ಅನುಭವಿ, ಆರೂಢ ಎಂಬ ಪಂಚ ಪಥಗಳಿರುವದರಿಂದ ಮಾನವ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹತ್ತುಸಾವಿರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಅಕಲ್ಪಿತನಾಗಿ ಒಬ್ಬನು ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮನು (ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗದವ) ಸುಖವಾಗಿ ತನ್ನೊಂದಿಗಪ್ಪೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇನ್ನುಳಿದೀರ್ವರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗದವನು ಅಘೋರವಾದ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಬಹು ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಪುಣ್ಯನಿಧಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಧನಿಧಿಯನ್ನು ಅರ್ಜನ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಸತತೋದ್ಯೋಗ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಕರ್ಮವೆಂತಲೂ ಅನ್ನುವರು. ಕರ್ಮವು ವೃಕ್ಷದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ತಾನು ಆಧಾರಭೂತವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯೆಂಬ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಭಾಯೆಯನ್ನು ಪರಹಿತಕ್ಕೆ ಬೀರಿ, ಹೊ ಎಂಬ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಪರಮತತ್ವವೇದಾದಿ ಶಿರದ ದೆಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಮುಕ್ತ ಜೀವಿಗಳ

ನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ವೀತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಾಗಿಯೂ, ಫಲವೆಂಬ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸರಸ್ವಿ ರಿಗೂ ಇತ್ತು ಚಿರಂಜೀವಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಕರ್ಮರೂಪಿ ವೃಕ್ಷವು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಅವೋಘ ಶಕ್ತಿಸಂಘಟನೆಯೂ ನಿತ್ಯ ದುಡಿಮೆಯೂ, ಆತ್ಮನಿಗೆ ಪುಣ್ಯನಿಧಿಯಾಗಿಯೂ, ಸತ್ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಸದ್ಗುರುವಾಗಿಯೂ ಅವರ ಅಂಧಕಾರ ನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯೂ, ತಪೋನಿಷ್ಠೆಯೂ ಯಾವಾತನಲ್ಲಿ ಉಂಟೋ ಅಂಥವನೇ ಪರಮ ಕರ್ಮಿಯಾಗುವನು. ಅಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯೆಂದರೆ ಪರಪ್ರಸಾದವನ್ನೀಯುವ ಶ್ರೀಗುರು ಶಿವಬಸವ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಥರು.

ಇನ್ನು ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ ಒಂದುಬೇಕು. ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವವೆಂದರೆ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಋಬಿಕಲ್ಪ. ಅದು ಸರ್ವ ಜೀವಿಗಳ ಸುಖದ ಸಾಧನೆಗೆ ಮಾತ್ರ. ಯಾವ ಪಥವು ಯೋಗ್ಯವೆಂಬ ಚಿಂತನಿಚ್ಛೆಯೇ ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವವನ್ನಾಗಿಸುವುದು. ಸರ್ವರಲ್ಲಿಯೂ ಅಂಧಕಾರತಮಿರವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಮುಕ್ತ ಜೀವದಿಂದ ಶ್ರೀಗಳವರು ತಾವೆನ್ನದೆ, ತನ್ನವರಿಗೆನ್ನದೆ ಸರ್ವಲೋಕ ಪೀಳಿಗೆಯೇ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ, ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬವೇ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಏಕವಾಚನವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುತ್ತ ಮಾನವನು ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಆದರೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಜೀವಿಸಬಾರದು. *We are to eat to live, (put not live to eat* ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅನುಭವ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಗಲಿರುಳೆನ್ನದೆ ಪರಹಿತಕ್ಕಾಗಿ, ಪರರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ದಿವ್ಯ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಗಳ ಉದ್ಧಾರವೇ ನನ್ನ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ಮಹಾನುಭಾವಿಗಳು ಅರಿತು ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ಈಶ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಅವರ ಸಾರಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ತುತ್ಯನಾದ ದಿನಚರಿಯೇ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ ಕರ್ಮಶೀಲತ್ವವಾಗಿದೆ.

ನರಪುಂಗವನಿಗಿನ್ನೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸವೃತ್ತಿಯೊಂದುಬೇಕು. ಯಾವನರನ್ನು ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ವಾಣಿಯನ್ನು ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಭ್ರಮಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗುವನೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಅದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾದ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಹಿತನಿಧಿ ನೆಲಿಸುವದರ ದಿಶೆಯಿಂದ ಗುರುವರ್ಯರು ಕಲ್ಪು ಮುಳ್ಳೆನ್ನದೆ ದೇಹಪಂವೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸದೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಪಾದಚಾರಿಗಳಾಗಿ ಪರಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದನಿಧಿಯನ್ನು ಯೋಜಕವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು

ತ್ತಿರುನರೆಂಬುವದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಪುರದಲ್ಲಿ ಹನುಮನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಭಾರತ ಸುಕುವರರಿಂದ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯವಾಗಿ ಸಕಲ ರಿಗೂ ಅನ್ನದಾತರಾಗಿ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಸುಕಂಠಕ್ಕೆ ಮಂಗಲಹಾರವನ್ನಾಕಿ ತಲ್ಲಣಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯವೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ಇಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರು ಜನ್ಮನೆತ್ತಿ ಜನರಲ್ಲಿಯ ಮಂಥತೆಯ ಭಾವ ನೆಯನ್ನು ದೂರಿಕರಿಸುತ್ತ ಜ್ಞಾನಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಲೆಂದು ಲೌಕಿಕದ ಅರಿಕೆ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರವಿದ್ದರೇ ಮಾತ್ರ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನು ಎಂಬ ನುಡಿಯನ್ನೂ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ಮವು ಬೇಕೆಂಬ ಮಾತನ್ನು ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾನುಭವದಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ ದೇಶಸೇವೆಯೇ ಈಶಸೇವೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಅರಿತು ಅವೆರಡರ ನಿತ್ಯ ಕೂಡುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿರಂತರ ವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವೃತ್ತಿಯೇ ಯೋಗಿಯೆಂದೆನಿಸುವದು. ಇಂಥ ನಿಯೋಜಕ ನಿತ್ಯ ಸುಖ ಸದ್ಭೋದಕ ಸುಧೆಯಾನ್ವಿತ ಪರಮ ಮಂಗಲ ಸ್ವರೂಪಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ನಿ. ಪ್ರ. ಸ್ವ. ಶಿವಬಸವ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ನಿಜಯೋಗಿ, ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಎಂದು ಯಾವ ಸಂಕೋಚ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಧಿಟವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ತೀರ ಸಾಗಿರುವ ಇಂಥ ಮಹಾತ್ಮರು ಬಹುದಿನ ಬಾಳಿ ಮಾನವರ ಉದ್ಧಾರವಾಗ ಲೆಂದು ಆ ಬಾಲಿಂದುಧರನಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಗಳು.

ಶ್ರೀ ಮತ್ಸರನು ಪೂಜ್ಯ, ಪ್ರಣಮಸ್ವರೂಪಿ, ನಿತ್ಯ ನಿರಂಜನ ಜಗದ್ಗುರು
ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗಿ ಕುಲಭೂಷಣ

ಶ್ರೀ ಸಂಗನಬಸವ ಶಿವಯೋಗಿ ಸಾರ್ವಭೌಮರು

ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂಧನಾಳ ಅವರ ಅಡಿವಾಸವೆರಗಡೆಯಲ್ಲಿ

ಮಸೂತಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿ ಸಮಿತಿಯ ಸರಪಂಚ

ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ

ಬಿನ್ನವತ್ತಳೆಯ ಮಾಲಿಕೆಯು.

ಶ್ರೀ ಗುರುವೆ ! ಪರಮ ವಿಬುಧ ಸಾರವೆಂದು

ಬಾಗುವೆವು ಭಯಭಕುತಿಯಲಿ

ಜಾಗ ಸೊಗವ ನೀಡಿ ಪಾಲಿಪುದೆಂದು

ಮೊಗವಿರಿಸಿದೆವು ಬೇಡುತಲಿ.

೧.

ಶಿವಭಾವವನು ಎಮ್ಮೊಳಿರಿಸುತಲಿ ನೀ

ಭವರೋಗವನು ನಿವಾರಿಸಿದಯ್ಯ

ತವಕರುಣ ನುಡಿಯ ನೀವುದಕೆ ನೀ

ತವಕದಲಿ ದಯಮಾಡಿಸಿದಯ್ಯ

೨.

ವಚನ ಪ್ರವಚನ ಬಸವರಾಜನ ಮೊಗವು

ಶುಚಿಯಾದ ನಿನ್ನ ಜಸವೆಸವು

ರಚಿಸುತಿದೆ ಎಮ್ಮೊಳು ನವನೀತಸೊಗವು

ಶುಚಿಯಾಗುತಿದೆ ನಿನ್ನದೇ ವಶವು

೩.

ಯೋಗದೊಳು ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಮಿಗಿಲೆಂದು

ಭೋಗವನು ತೆಗೆಯುತ ಭವ

ರೋಗನಿವಾರಿಸಲು ಕರುಣೆಯೊಳುಮಿಂದು

ಲೋಗರನು ತಿರುಗಿಸಿದೆ ಜವದಿ

೪.

ಗಿರ್ವಾಣಭಾಷೆ ಬೋಧವ ಶರಣಗಣ
 ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡಿತ್ಯೆ ವಚನವನು
 ಕರ್ಮಾದಿಗಳನು ಕಳೆದು ಸುಕರ್ಮಿಯಾದಣು
 ಧರ್ಮಾಗರ ವಚನವನು ತಿಳಿಸಿದನು ೫.

ಸಾಯುಜ್ಯ ಪದನಾಲ್ಕರ ಮೀರಿದ ಪದವ
 ನೀಯುತ ನೀನವರ ಮರ್ಮವ
 ತಾಯಿ ತೆರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆಯೊಳು ಏಕಪದವ
 ನ್ಯಾಯ ಮಾತಿನೊಳು ಧರ್ಮವ ೬.

ರಸಿಕರನ್ನಾಗಿ ರಚಿಸಿದೆಯವರ ನೀ
 ನರಸಿಕರನು ಅರಸುತಲದರ
 ಪರಿಸತ್ಯಮವ ವೇಳಿದಯ್ಯ ಅದರ
 ನೆರವಿನಿಂದಂ ಗುರುಮಠದ ಸಿರಿ ೭.

ವಶವು ದೊರಕಿತು ಪರಮಪಾವನವ
 ಹಿರಿ ಚಾವಡಿಯು ಮೇಣಾ
 ದರಪಡೆಯಿತೋ ಪಳವೊಂದು ಪೇಳುವ
 ಕರಪೋಭಿಸಿತು ತವವಾದವು ೮

ಭೌತಿಕವು ನಿನ್ನ ಪಡೆದ ಮುಸುವತಿಲುವು
 ಪೂತಿಮಂಗಲ ತಿಲಕಮಾತೆಯು
 ಸ್ಫೂರ್ತಿಸೆಲೆಯೊಡೆಯಿತೋ ಎಸೆವ ಚಿಲವು
 ನೀತಿ ರೀತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ದಯವು ೯

ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಅಕ್ಕರದಿ ಹೆತ್ತವರು ನೀವು
 ಚೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಕಲೆಂದು ಸಂತೆಯನು
 ಉಕ್ಕುಮನದಿ ಉದ್ವಾಟಿಸಿದತಿ ಮುದದಿ
 ಸಿಕ್ಕ ಕ್ಷಣದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದವು ನಿವೇದನವನು ೧೦.

ಮುಷಿಯೇ ಪರಮ ಭೂಷಣದ್ವಿಹ
 ರುಷದಿಂದ ದಯಮಾಡಿಸಿದೆ
 ತುಷದಿಂದ ತಿಳಿಸಿದೆಲ್ಲವನು ವಿತ್ತರಿಸಿಹ ಕ
 ಲುಷಮನಕಳೆದೆಲ್ಲವನು ಮುದದಿ ೧೧.

ಈ ತೆರದಿಂ ತವಚರಣ ಕೃಪೆಯು ಎನ್ನ ಮೇಲಿರಿಸಿ ಸದಾ ಕಾಪಾ
 ಡುವಿರೆಂದು ಪರಮ ರಕ್ಷಣಭಾರ ಸದ್ವಿಶಾಲ ಸ್ಥಿರ ಸಂರಕ್ಷಣ ಸತ್ತಾದ ಕಮಲ
 ದಲ್ಲಿ ಎಡೆವಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆನು.

— — — — —

ಬಂಗಾರ ಗುದ್ದಲಿ

(ಲೇಖಕರು:- ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಕವಿಗಳು- ಕುಲಗುಂದ.)

ರಾಗ- ಮಾಲ ಕಂಸ

ಬಾ ! ಎನ್ನ ಗುದ್ದಲಿಯೆ ! ಭಾರತದ ಬನಸಿಯೆ !
 ಭೂಲೋಕ ಕಾಮಧೇನುವೆ
 ಬಾ ! ಎನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ

ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬಲವಿಲ್ಲ ! ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಸುವಿಲ್ಲ.
 ಹೊತ್ತಿಗೆಯ ಬೆಂಬತ್ತಿ ಹುಳುಕಾಗಿ ಹೋಗಿರುವೆ
 ಬಾರಪ್ಪ ಗುದ್ದಲಿಯೆ ! ಬಾ ! ಎನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ

ಬೇನೆಯಂ ಸಲೆಕಳೆದೆ ಬೇಸರವನೋಡಿಸಿದೆ
ಅರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯನೇ ವೈದ್ಯರಾ ಗಂಡನೇ
ಬಾ ! ಎನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ

ಗೊಬ್ಬರದ ಅಡಿಗೈದೆ, ಬೀಜವಂ ಬಿತ್ತಿಸಿದೆ
ಬಾವಿಯಂ ತೋಡಿಸದೆ ಭಪ್ಪರೇ ಭಂಟನೆ !
ಬಾ ! ಎನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ

ಚಂದದಲಿ ಚಿಗುರಿಸಿದೆ, ಹಂದರವ ಹಾಕಿಸಿದೆ,
ಚಲುವಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಬೇಸಾಯ ಚಂದಪ್ಪ
ಬಾ ! ಎನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ

ತಂಪಾದ ನೆರಳನ್ನು ಕಂಪಾದ ಹೊವನ್ನು
ಇಂಪಾದ ಗಾನವನು ಗೈಯಿಸುವ ಕವಿರಾಜ
ಬಾ ! ಎನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ

ಮಿರುಗುತಿಹೆ ಮಿಡಿಯನ್ನು ಕಸವುಳ್ಳ ಕಾಯನ್ನು
ಕಳೆಯುಳ್ಳ ಪಾಡನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲ ಕಾಮಣ್ಣ !
ಬಾ ! ಎನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ

ಬರೆವವರು ಕೆರೆವವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನೆರೆಮರೆತು
ರೋಗದಿಂ ಕೊರಗುತ್ತ ಕೊಳೆತಿಹರು ನೋಡಣ್ಣ !
ಬಾ ! ಎನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ

ಹರಹರಾ ! ಗುದ್ದೆಪ್ಪ ಕರುಣೆ ನಿನಗಿಲ್ಲವೇ
ಬಾ ! ಬೇಗ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದು ದೇಶ ಗೈಯೊಣ
ಬಾ ! ಎನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ

ಹೆಳ್ಳಿ- ಹೊಳಲುಗಳೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದೆ ಉದ್ಧಾರ
ಗುದ್ದೆಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಹಾಡುತ್ತ ಮುದ್ದಿಡನೆ
ಬಾ ! ಎನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ

ದುಡಿಯುತಿಹ ಬಡನಿಗೆ ಬೇಡಿದುದ ಕೊಡಬಲ್ಲ
ಕೊಡುಗೈಯ್ಯ ದೊರೆಯೇ ಅನ್ನದಾನೀಶ್ವರನೆ
ಬಾ ! ಎನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ

'ಕಾಯಕವೆ ಕೈಲಾಸ' ಎಂದ್ದೇಳ್ತ ಬಸವಣ್ಣ
ದೇವರಾ ಭಕ್ತನಂ ಪೊರೆಯಯ್ಯ ಗುದ್ದಲಿಯೆ
ಬಾ ! ಎನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ

ಮೇಲಾದ ಮೋಕ್ಷವನು ಮೋದದಿಂ ಕೊಡುವಂಥ
ಬಂಗಾರ ಗುದ್ದಲಿಯೆ ಬಲಗೊಂಬೆ ನಿನ್ನನ್ನು
ಬಾ ! ಎನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ

ಭಾರತದಿ ಹಬ್ಬಿರುವ ಬಡತನವ ಕಿತ್ತೊಗೆದು
ಸಂಪತ್ತು ಪುಟ್ಟಿಸಲು ಬಾರಪ್ಪ ಗುದ್ದಲಿಯೆ !
ಬಾ ! ಎನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ

ಮಾನವಗೆ ಜಗದೊಳಗೆ ಕಾಯಕದಿ ಮಿಗಿಲಾದ ಕೆಳೆಯನುಂಟೆ ?

ಮಾನವನ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಕೊಹನೂರಮೊಂದುಂಟೆ ?
ಮಾನೋವಿ ಹಬ್ಬದಿಂ ಮಿಗಿಲಾದ ಹಬ್ಬಮುಂಟೆ ?
ಮಾನ ಧನದಿಂದ ಪಿರಿದಾದ ಧನಮುಂಟೆ ?
ಮಾನವಗೆ ಶಿವನಾನು ಮಮತೆಯಿರೆ ಕೊರತೆಯೊಂದುಂಟೆ ?
ಮಾನಸ ಗೃಹಣದಿಂದೆ ಘನವಾದ ಮೋಕ್ಷಮೊಂದುಂಟೆ ?
ಮಾನವಗೆ ಜಗದೊಳಗೆ ಕಾಯಕದಿ ಮಿಗಿಲಾದ ಕೆಳೆಯನುಂಟೆ ?

—೨೬ ಅನಂದಕವಿಗಳು— ಕುರುಗುಂದ.

ಶಿವಾನುಭವ

ಶಿವಾನುಭವವೆಂಬೈದಕ್ಷರಗಳು
ಹೃದಯದೊಳರಬೇಕು
ಶಿವಯೋಗಿಯಂಬುವ ನಾನುಸ್ತರಣೆ
ಅದಕಾಸರವರಬೇಕು

ಅನ್ಯ ಜಾತಿಗಳ ನಿಂದೆಯ ಮಾಡದೆ
ಮುಂದೆ ನಡಿಯಬೇಕು
ಅಂದು ಇಂದಿನ ಕುರುಹುಗಳಿರಡನು
ಒಂದೆ ಮಾಡಬೇಕು

ವೀರಶೈವನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಬಳಿಕ
ಲಿಂಗವು ಇರಬೇಕು
ಅಂಗನಾದವನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡದೆ
ಧರಿಸುತಲಿರಬೇಕು

ಲಿಂಗವಾಗಿ ಲಿಂಗೈಯ್ಯನ ಪೂಜೆಯ
ಮಾಡುತಲಿರಬೇಕು
ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಗಳಮು ತ್ರಿವಿಧಗಳು
ಒಂದೆಯನ್ನ ಬೇಕು

ಅಣ್ಣನ ವಚನ ಅಕ್ಕನವಿರತಿಯ
ಕಲಿಯುತಲಿರಬೇಕು
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವದೆಲ್ಲವು ಲಿಂಗವು
ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು

ನಾನು ಎಂಬ ಮನುಕಾರದ ಕರಿಕೆಯ
ಬೇರ ಕೇಳಬೇಕು
ನೀನು ಎಂಬ ನಿಜಭಕ್ತಿಯ ಸೇವೆಯ
ಸವಿಯುತಲಿರಬೇಕು

ಶಿವಾನುಭವದ ಅಧಿಪತಿ ದೇವರು
ಮಹಾಂತ ಗುರುವಾಗಿ
ಶರಣರ ಬಳಗದ ಕ್ಷೇಮವ ನೋಡುವ
ಮೋಕ್ಷದ ಮಹಾ ಯೋಗಿ

ಕೀಳು ಮೇಲುಗಳ ಗಾಳಿಗೆ ಸೋಂಕದ
ಜಂಗಮ ತಾನಾಗಿ
ಬೆಳೆಯುತ್ತಲಿರುವ ಶಿವಾನುಭವದ
ಪೋಷಕ ಶಿವಯೋಗಿ

ಧಾರವಾಡದೊಳು ಮೆರೆಯುವ
ಪರತರ ಅಥಣಿಯ ಶಿವಯೋಗಿ
ಆತನ ಪೆಸರನು ಪಸರಿಸುತ್ತಿರುವನು
ವ್ಯುತ್ಪಂಜಯ ಯೋಗಿ

ಕಿಂಕರತನದಲಿ ಕುಳಿತು ಪೇಳುವನು
ಶಂಕರ ತಾನಾಗಿ
ಇಂದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯದ
ಜೀವದ ಕಳೆಯಾಗಿ

— ಶಿವಯೋಗಿ ಹುಲಿಕಂತಿಮಠ,

ಸಾ|| ಚಿಕ್ಕಕುರವತ್ತಿ

ಎಲ್ಲರಂತಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇನಿಯ !

ಎಲ್ಲರಂತಲ್ಲವ್ವ ಎನ್ನ ಇನಿಯ
ಬಾಳಿನೇರಿಳತದಲಿ ಎನ್ನನು ಮರೆಯ- ||

ಶೈಶವಸ್ಥೆಯು ಕಳೆದು ಯೌವನಕೆ ಬರಲು
ಪರಗತಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಗುರುವು ಕರೆತರಲು
ಒಲಿದು ಕೈಯಿಡಿದೆ ನಾಂ ನಿರ್ಮಾಯ ಪತಿಯ
ಪಡೆದಿನವ್ವಾ ಅದ್ಭುತದಗತಿಯ ! || - ||

ಚೆಲುವಗಂಡಗೆ ರೋಷತಾಪಗಳಯಿಲ್ಲ
ವ್ಯಸನ ಮದಗಳು ಮೊದಲೆಯಿಲ್ಲ-ಯಿಲ್ಲ !
ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂ ಜೀನನನ ನಡೆಸುವನು ಅಲ್ಲ
ಭಜಕಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿಯಿರುವವರ ಕೊಲ್ಲ ! ||೧||

ಆಸೆ ಆಮಿಷಗಳು ಎನ್ನ ಗಂಡಗಿಲ್ಲ
ಪರರ ಹಿತವನು ಬಯಸದ ಜೀವವಲ್ಲ !
ಕಡು ಮೋಹದಿಂ ರಮಿಸುವ ಕಾಲಬಲ್ಲ
ಇಹದ ಜೀವಿಯ ಚಿಂತೆ ತಾನೆ ಬಲ್ಲ-ಬಲ್ಲ. ||೨||

ಕಡುಚೆಲುವ 'ಲಿಂಗಯ' ಎನ್ನ ಪತಿಯು
ಇಹ-ಪರಕೆ ಪತಿಯೆ ಗತಿಯು-ಮತಿಯು
ನಿಷ್ಕಾಮ ಪೂಜೆಯಲಿ, ಪರಿತುಡ್ಡ ಹೃದಯದಲಿ
ದೇದೀಪ್ಯಮಾನದಿಂ ಬೆಳಗುವಸ್ತುತಿಯು. ||೪||

—೨೬. ಪ. ಬ್ರ. ಗುರುಸಿದ್ಧ ಶಿವಾಚಾರ್ಯಾಸ್ವಾಮಿಗಳು,
ಗುರುವಿನಪುರಮಠ.

ವೀರಶೈವೇತಿಹಾಸ

ಈ ವರೆಗೆ ನಾವು ಶಿವಶರಣರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ವಿವೇಚಿಸುತ್ತ
ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಹೊರಪಡಿಸಿದೆವು. ಹಾಗೆಯೇ ಇಕ್ಕೇರಿ, ಸ್ವಾದಿ,
ಬೀಳಗಿ, ಹಾಗಲವಾಡಿ ಈ ಮೊದಲಾದ ರಾಜವಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗ್ರಂಥ
ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸಿದೆವು. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ರಾಜವಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ
ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆವು. ಇವಲ್ಲದೆ ಬಳವಾದಿ
ಪ್ರಮುಖರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋದ ಶಿವಶರಣರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ದೊಡ್ಡ
ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಸಹ ಬರೆದೆವು. ಆದರೆ ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮುಖರ ಚರಿತ್ರೆಗಳ
ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು
ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹುಜನರು ಅವರಲ್ಲಿ
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜೈನ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬರೆದಿರುವ ಸುಳ್ಳು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು
ಸಮರ್ಥಿಸಿ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ವೀರಶೈವ ವಿಭಾತಿಗಳ ಹೆಸರಿಗೆ
ಕಲಂಕ ಹತ್ತುವಂತಹ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ವೀರಶೈವ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅನುಸರಿಸಿ ಶಿವಶರಣರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು
ಅವರ ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣಾರ್ಥ
ವಾಗಿ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನಿಗೆ ತಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಒಬ್ಬ
ಡೋಹರನಿಂದ. ವೀರಶೈವರು ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕನಿಗೆ ಲಗ್ನವಾಗಿ ಸಂಸಾರ
ಸುಖದಲ್ಲಿದ್ದಳು. ವೀರಶೈವರ ಮೂಲಗನಾದ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವು ಒಬ್ಬ
ಅರಸನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕಾಮವಾಸನೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ಕಾಲ ಕಳೆದನು.
ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವರಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಗಣ್ಯ
ಸಾಹಿತಿಗಳು ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯು
ತ್ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಸಮಾಜದವರು ತೆಗೆದು
ಕೊಂಡರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಅವರು ಲಕ್ಷಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಸರಕಾರೀ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ವಿರೋಧಿಗಳು ಈಗ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿರದೆ ಯಾವ ಧೋರಣದಿಂದ
ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸುವದು ಆಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೋ
ಸ್ಕರ ನಾವು ಕೆಳಗಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲಿದ್ದೇವೆ.

ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವರ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಬೆಳೆಯುತ್ತಲಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರಾದ ಮಹನೀಯರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರದೊಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯಬೇಕು ಇದು ಒಂದು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ— ಧಾರವಾಡ ಅಥವಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅಥವಾ ವಿಜಾಪುರ ಅಥವಾ ಡಾವಣಗೆರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಚರ್ಚಿಸತಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನಂತರ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಭಿನ್ನಮತಗಳು ಹೊರಬೀಳುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಆಗ ಪುನಃ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದು ಅವುಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಒಂದುವೇಳೆ ವೀರಶೈವ ವಿರೋಧಿಗಳು ಸಮಾಜದ ಮಾನ ಅಥವಾ ಇಭ್ರತೆಗೆ ವಿರೋಧವಾದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರೆ ಅನಕಕ್ಕೂ ನ್ಯಾಯಾಸವದ ವರೆಗೂ ಎಳೆದು ತಮ್ಮ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಸೂಚನೆ ಇದೆ.

ಈ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದೆ ಒಂದುಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸಿದ್ಧರಾಮಸ್ವಾಮಿ ವಕೀಲ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಶ್ರೀ ಹಾವಗಲ್ಲ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮೊದಲಾದ ಮಹನೀಯರು ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರ ಸಂಖ್ಯಾವು ಇನ್ನೂ ಆಗಲೆಂಬದು ಕಂಡುಬರಹತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನುಮುಂದೆ ವೀರಶೈವರು ತಟಸ್ಥರಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲಭಾರತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಬಂಧನಾಳ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಡಾ|| ಎಸ್. ಸಿ. ನಂದೀಮಠ, ಡಾ|| ರಾ|| ಬ|| ಹಳಕಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಬಳ್ಳಾರಿ, ಆಸ್ಥಾನವಿದ್ವಾನ್ ಬಿ. ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮೊದಲಾದವರು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ ನಮ್ಮ ಸೂಚನೆ.

ವಿಜಾಪುರ

ತಾ|| ೨-೧೧-೫೭.

ಸಂಪಾದಕ— ಶಿವಾನುಭವ.

ಶ್ರೀಸದ್ಗುರು ಗದುಗಿನ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ

ಮುಣ್ಯತೀರ್ಥಿ.

(ಬರೆದವರು:— ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಆರ್. ಬಂಡಿವತ್ಸರ, ಟ್ರೀ.ಕಾ. ಜನುಖಂಡಿ.)

ಮಾನವ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಈಶ ಸಂಕಲ್ಪವು ಮಹಾಪ್ರತಿಭೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈಶೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ವಾಣಿ ಈ ಶುಭಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಶಿವಾನುಭವಸಾರವನ್ನು ಮಾನವರು ಸವಿದು ಪಾಪನಶೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಶಿವಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲಿ, ಎಂಬ ಮಹಾ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡವರು ಪುಣ್ಯಪುರುಷರು, ಅದಕ್ಕನು ಗುಣವಾಗಿ ವಿಜಾಪೂರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮನ್ ಸ್ವಾಮಿರಂಜನ ಪ್ರಣವಸ್ವರೂಪಿ ಶ್ರೀಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗದಗ ಅವರು ಶ್ರಾವಣದ ಶುಭಮಾಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಯೂ ಎಲ್ಲ ಮತದವರೂ ಶಿವಾನುಭವ ಪಡೆದು ಪುನೀತರಾಗಲೆಂಬ ಮಹತ್ಕಾರ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀಮತ್ ಸದ್ಗುರು ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಮುಣ್ಯತೀರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವಚನ ಶ್ರಾವಣ ಶುದ್ಧ ಪಂಚಮಿಯ ಉದಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಪಾನುಷ್ಠಾನ ಜರುಗಿಸಿ ಮುಣ್ಯಜೀವಿಗಳ ಪ್ರಸಾದವು ಮಾನವನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲೆಂದೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸಲೆಂದೂ ಭಕ್ತಜನರು ಸಿದ್ಧರಾದರು.

ಜಪಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮನ್ ನಿರಂಜನ ಪ್ರ. ಸ್ವ. ಶ್ರೀನಾಗನೂರ ಮಹಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳೂ ಶ್ರೀ. ಕೃಷ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠ ಶ್ರೀ ಶಾಂತವೀರಸ್ವಾಮಿಗಳೂ ಶ್ರೀಮನ್ ನಿರಂಜನ ಪ್ರ. ಸ್ವ. ಶ್ರೀ ಲಿಂಗಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳೂ ಶ್ರೀಮತ್ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀಶಂಕರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ವೀರಭಿಕ್ಷಾವತಿಮಠ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ವೇದ ಮೂರ್ತಿ ಚರಂತಿಸ್ವಾಮಿ ಮುಂತಿನಕಾಂತಿಮಠ ಜನುಖಂಡಿಯವರೂ ಶ್ರೀಮನ್ ನಿರಂಜನ ಪ್ರ. ಸ್ವ. ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕವೀರಸ್ವಾಮಿಗಳೂ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಿರಂಜನ ಪ್ರ. ಸ್ವ. ನಾಗನೂರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಜಪಾನುಷ್ಠಾನವು ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರದ ಸಾಧನವು. ಜಪಸಾಧನೆಯಿಂದ ಮನದ ದೃಢತೆ ನಿಶ್ಚಲತೆ ಲಭಿಸಿ ಆತ್ಮವಿಕಾಸವಾಗಿ ಶಿವಸಾನಿಧ್ಯವನ್ನು ಸರಾಗ